

कामना है और उसी अटल पदमें लीन हों इस चाहना को त्याग करो चाहना द्वैत को कहते हैं—एक चाहने वाला दूसरा जिसको चाहा, यह दो हुये तब ब्रह्म में कैसे लीन होगा? तब ध्रुवने पूछा कि उसको कैसे चेतकरूं उसका भजन क्या है सुभक्तो उपदेश कीजिए कि जिससे उसको जानूं और निश्चय करूं, तब गौतमऋषि ७३ कहें कि प्रथम अपने मनको प्रपंचदृष्टिका त्यागकरो क्योंकि आदि में जिज्ञासा अर्थात् जानने की इच्छा विषय यही कर्तव्य अर्थात् करने के योग्य है, तदनन्तर अर्थात् इसके पीछे भगवान् में लीन होता है, काहेसे कि सर्व उसीसे है अर्थात् अपने मनको सर्व से और सब ओर से फेरो और श्री गोविंद को प्राप्त हो, भजन और तपस्या यही है कि जिससे निश्चय होवे कि सर्वव्यापक वही है, जब तू ऐसी तपस्या करेगा तब गोविंद तुझपर प्रसन्न होंगे और वह पद जो कि त्रयलोक्य में दुर्लभ है तुझको प्राप्त होगा । ध्रुव इस बातको सुनकर और मनमें स्थितकरके वहां से चले और लोगोंने यह कथा उनके पिता राजा उत्तानपाद से जाके कही कि ध्रुव सब त्यागकरके वनमें चले गये, तब राजा ने अपने चाकरों को आज्ञा दी कि तुम लोग ध्रुवके निकट शीघ्र जाकर यह कहो, कि राज्यका तीसरा भाग लेकर विराग का त्याग करो जब राजाके सेवकों ने जाके यह वार्त्ता ध्रुवसे कही तब ध्रुव इस बातको सुनकर बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुये और सोचने लग कि जब एकही पद श्री भगवान् के मार्गमें देने से राज्यका तीसरा भाग मिलता है तो राज्यको लेकर क्या करूंगा श्री गोविंद ही का दर्शन क्यों न करूं, ऐसा विचारकर राजाकी आज्ञा स्वीकार न की तब राजाने दूतोंसे यह वार्त्ता सुनकर राज्य का अर्धभाग देना कबूठ किया लेकिन ध्रुवने फिर भी न माना तब राजाने कहा कि मैं तुमको सम्पूर्ण राज्य देता हूं लौट आओ इसपर भी ध्रुवने न माना और मन में यह निश्चय करके कि एक श्री विष्णु ही सब जगत् का आत्मा है और यमुना के किनारे जाकर स्थित हुये और सम्पूर्ण शरीर का बोझ

बाँये पैरके अंगूठे पर रखके तपस्या करनेलगे जिसतपके प्रभाव से पहाड़, आकाश, अग्नि और जल कम्पितहोकर सम्पूर्ण पृथ्वी कांपनेलगी और गौका रूपधरकर इन्द्रके पासजाकर ध्रुव की सम्पूर्ण तपस्या का हाल कहतीहुई यहसुनकर सबदेवगणोंसमेत इन्द्र बहुत विस्मितहुये और राक्षसोंको बुलाकर यह आज्ञादी कि ऐसीयुक्ति करो कि जिससे ध्रुवका चित्त ध्यानसे उखड़जावे । उसी समय सुनीता माता भी ध्रुवकी आनपहुँची और रोदन करके कहनेलगी कि हे पुत्र ! देखो राक्षस लोग आनपहुँचेये तुमको टुकड़े कर डालेंगे तुम अपने जीव के शत्रु होकर मुझको क्यों क्लेशित करतेहो इससंसारमें एक तुमहीं मेरे आश्रयी भूतहो इससे पाँच वर्षकी अवस्था में मुझको त्यागकरके ऐसी कठिन तपस्याकरना उचितनहीं है यहसमय तुम्हारे खेलने कूदनेकाहै कष्ट उठाने का नहीं, जो तुम इस तप का त्याग न करोगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी । पराशर जी भैत्रेय जी से बोले कि हे भैत्रेयजी ! ध्रुवका चित्त परमेश्वर में लीन था इससे उनकी माता की अति हीनता युक्त शिक्षा उनके मनमें कुछ भी प्रवेश न करसकी तब माता बोली कि हे पुत्र ! देखो ये जो राक्षस तुम्हारे शीशपर खड़े हैं सब तुमको मार डालने की चाहना करते हैं इतना कहकर सुनीता चलीगई और वे राक्षस अपने मुखसे अग्नि निकाल निकाल और आयुध हाथों में ले लेकर ध्रुवको अनेकप्रकार से भय दिखानेलगे और सिंह व सर्पोंका भेषधारण करके कहने लगे कि इसबालकका मार डालनाही उचितहै इनकेऐसे नानाप्रकारके भय जनक चरित्र देख व सुनकर ध्रुवके मनमें कुछभी संदेह न होताथा क्योंकि उससमय ध्रुवकामन किमी अंगके विषय में लीन न था वहजानता था कि भीतर बाहर गुप्त प्रकट वही एक विष्णुहै जब उस परमेश्वर से अतिरिक्त कुछभी नहींहै तो डर किसका करूं. फिर राक्षसों ने ध्रुवके निकट जाकर क्या देखा कि ध्रुव नहीं है भगवान् ही हैं, तब कंपित हुये और भयदिग्धाने का

बलभी न रहा, वसनमें हार मान कर इन्द्र के पास गये और ध्रुव का सब वृत्तान्त कह सुनाया तब इन्द्र देवताओं सनेत ब्रह्मा के पास गये और उनको भी अपने साथ लेकर क्षीरसागर में जहां विष्णु भगवान् का स्थान है वहां पहुंचे और स्तुति करके कहने लगे कि ध्रुव की तपस्या नित्य प्रति बढ़ती जाती है न जाने इस कठिन तपस्या से वे क्या चाहते हैं उनकी चाहना हमारी समझ में नहीं आती इससे उनके तप की चिन्ता हमारे चित्त में बाण के समान वेधती है कृपा करके हमारा यह भय दूर कीजिये और ध्रुव के ध्यान को उचाट कर दीजिये यह सुनकर विष्णु भगवान् ने उत्तर दिया कि हे देवताओ ! तुम सब निश्चिन्त होकर अपने २ स्थान पर जाओ ध्रुव को तुम्हारी किसी पदवी की चाह नहीं है वह जो चाहता है उसे मैं जानता हूँ मैं उसकी कामना पूरी करूँगा विष्णु भगवान् की ऐसी वार्ता सुनकर सब देवता लोग अपने २ स्थानों को चले गये और श्री विष्णु जी चतुर्भुजरूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुये गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के निकट पहुंचकर बोले कि हे पुत्र ! तू धन्य है मैं तेरी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि तूने संसार से दृष्टि उठाकर अपने मन को सुभक्त से लगाया है । जब श्री विष्णु जी ऐसा कह चुके तब ध्रुव ने नेत्र खोलकर देखा कि जिसका मैं ध्यान करता था वह साक्षात् मेरे नेत्रों के सममुख खड़ा है यह देखकर ऐसा प्रसन्न हुआ कि शरीर की सधि बुधि भूल गई फिर चेत सन्हालकर विचार करने लगा कि मैं बालक हूँ और कुछ शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़ा, इन नारायण देव की स्तुति किन नरह से करूँ, इस प्रकार अपने को स्तुति करने योग्य न समझकर उन गोविन्द जी की शरण में प्राप्त होकर कहने लगा कि मैं ध्रुव नहीं हूँ जो कुछ है आप ही हूँ, तब परमात्मा जी ने सत्रेय जी ने कहा कि हे विप्र ! गोविन्द जी की वही स्तुति है अर्थात् नारायण यह जानो कि जो कुछ है गोविन्द ही हैं मैं कुछ नहीं हूँ । ब्रह्म में मैं, तू नहीं है वह सब जगह व्याप्त व सर्वगत है । तत्पश्चात् ध्रुव जी बोले

हे नारायण ! जब आपकी माया सब संसारमें फैल रही है तो मुझ बुद्धि हीन बालक परभी दयादृष्टि से देखकर अनुग्रह कीजिये जिससे मैं आपकी स्तुतिके योग्य हो जाऊं तब विष्णु भगवान् ने सरस्वती जी को आज्ञा दी कि तुम ध्रुव के कंठ में स्थित हो जावो जिससे वह मेरी स्तुति कर सके इतना सुनकर सरस्वती जी ने ऐसा ही किया तब ध्रुव जी दोनों हाथ जोड़कर नारायण की स्तुति करने लगे कि हे जनार्दन ! पृथ्वी और पंचभूत, तीनों गुण और प्रकृति आदि सब तुम्हीं से उत्पन्न हुये और तुम सबमें व्याप्त हो इससे आपको नमस्कार है आप शुद्ध, निर्मल, सर्वज्ञ, और सबसे परे हो व ब्रह्मा से आदि लेकर पिपीलिका पर्यन्त सब जीवों में व्याप्त हो और तुमको परमेश्वर भी कहते हैं विश्वके प्रकाशक, और सम्पूर्ण इन्द्रियों के अनन्तर, वाह्यके अधिष्ठाता आप ही हैं आप स्वयं प्रकाशमान, अद्वितीय और लम्बान चौड़ान से वर्जित हैं तुम्हीं को परमात्मा कहते हैं जिनको योगीजन ध्यान करते हैं, ऐसे आपको मैं साक्षात् नेत्रों के सम्मुख देखता हूं हे भगवन् ! नेत्र, श्रवण, नासिका, कर्ण और चरण जो कुछ दिखाई देते हैं सब तुम्हीं, हो यह मेरे निश्चय है कि पुंस और प्रकट जो कुछ स्थावर जंगम है सबमें व्याप्त होकर आप ही सूर्यके समान प्रकाश करने वाले हो मैं बुद्धिहीन आपको इधर उधर खोजता फिरता हूँ परन्तु यह नहीं जानता था कि आप स्वयं प्रकाशरूप मेरे हृदय में स्थित हैं मनुष्य, देवता, राक्षस ये सब आप ही की कला मुझ में इतनी शक्ति नहीं जो आपके गुणानुवाद गानकं वि-
हृद्, लुगद्, और लम्बाद् ये सब आप ही के नाम हैं । जिनमें सब जंगम व्याप्त है वह विराट् और जो स्वयं प्रकाशमान है वह लुगद् और जो आकाश की नाई ब्रह्मा से चीटी पर्यन्त सब में व्याप्त है उसे लम्बाद् कहते हैं नाना रूप प्रकाशक आप ही हैं मैं आपको कहाँ तक वर्णन करूं यदि कुछ कहने की इच्छा क-
नो देन प्राप्त होता है हे भगवन् ! अब आप ही दया ने

ज्ञान से होता है और जो अविद्या से कोई काम किया गया तो फिर उसका पछिताव व्यर्थ है जिस कामना के निमित्त तूने तपस्या की वह तुझको प्राप्त हुई क्योंकि तेरी स्वयं इच्छा थी, तब ध्रुव जी बोले वड़े आश्चर्य की बात है कि जो मैं ज्ञानरूपी नेत्रों से अन्धा हुआ और आपने मुझको कूपमें गिरा दिया यदि सर्वमय आप थे तब मुझ ज्ञानान्ध को उपदेश देकर रोंका क्यों नहीं तब विष्णु भगवान् बोले कि मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया जो कुछ तुमको प्राप्त हुआ यह सब तेरी ही इच्छा से मिला अब मैं जाता हूँ इस प्रश्न का उत्तर तुमको किसी समय में सन्तों से मिलेगा तब ध्रुवजी ने फिर विनय की कि हे महाराज ! मुझे आपही क्यों नहीं समझाते तब विष्णुभगवान् बोले कि क्या कहूँ तेरे प्रश्न के उत्तर में मेरा तेरा और तीनों लोकों का नाश है, तब ध्रुवजी बोले कि यदि यह संदेह है तो आप जाइये जब मुझे संत मिलेंगे तब उनसे बोध होजायगा इतना सुनकर विष्णुभगवान् अन्तर्द्धान हुये और ध्रुव विचार करने लगा कि मैं अब क्या करूँ और कहाँ जाऊँ और वह स्थान कहाँ है जहाँपर मुझे सन्तों के दर्शन होंगे, भला सन्तों को मुझ से क्या प्रयोजन है, जो लोग निष्काम हैं उनका सत्संग मुझको तब प्राप्त होसका है जब मैं भी उन्हीं की तरह निष्काम हो जाऊँ फिर अपने चित्त में यही दृढ़ विश्वास किया कि सिवान् नारायण के और कोई नहीं और यदि वह सर्वव्यापी है तो लोक व परलोक से क्या प्रयोजनग्राह्य, यह शरीर नौका तुल्य है जैसे मनुष्य जब पार उतर जाता है तब नौका से कुछ प्रयोजन नहीं रहता यदि यह शरीर नाशवान् है तो फिर इससे कुछ काम नहीं इसी शोचविचारमें निमग्न था कि अकस्मात् तीन सन्तों के दर्शन हुये और उनसे वार्तालाप होने लगा प्रथम पराशरजी बोले कि हे मेत्रेयजी ! जो तुम पृच्छते हो कि तीन संत कौन कौन थे तो सुनो एक तो मेही था तब मेत्रेयजी बोले कि मुझे यह कैसे

निश्चयहोवे कि वे तीनों संत आपही थे आप तो एक हैं तीन रूप किसप्रकार से होगये अब कृपाकरके उन तीनों के नाम पृथक् पृथक् सुन्ने समझाइये तब पराशरजी बोले कि निश्चयकरो मैं ही था तब मैत्रेयजी ने कहा यहाँ मैं कैसे जानूँ कि तीनों पराशर ही थे तुम तो एक हो त्रिपुटी अपने ऊपर क्योंकर स्थित करतेहो तब पराशरजी ने पूछा कि तू सुम्हको नाशवान् जानता है या अमर ? तब मैत्रेयजी ने उत्तरदिया कि आप सदा अजर अमर हैं अब कृपा करके ध्रुव की कथा सुम्हको सुनाइये तब पराशरजी बोले कि सुनो व्याकरण शास्त्रानुसार ध्रुव शब्द का अर्थ निश्चयहै इससे तुम अपने मनमें विश्वास मानों कि त्रैलोक्य में तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है परन्तु तुम तो कपटीहो अपनेही को स्वयंब्रह्म कहतेहो तब मैत्रेयजीबोले कि चारों बेद कहते हैं कि ब्रह्मअस्तित्व अर्थात् ब्रह्महै पराशरजी ने पूछा कि तुम अपनेको स्वयंब्रह्म किसप्रकार से समझतेहो तब मैत्रेयने कहा कि सर्वव्यापीहूँ तब पराशरजी बोले यह वार्ता तुम्हारी हँसने के योग्यहै इसलिये कि भोजन, शयन इत्यादि नानाप्रकार की सांसारिक कामनाओं में बँधेहोनेपर भी अपने को स्वयंब्रह्म मानते हो तब मैत्रेयजी ने उत्तर दिया सम्पूर्ण कामनाओं में बन्धहोने के कारण मैं ही तो मैं अपनेको सर्वव्यापी बतलाताहूँ नहीं तो ऐसा किसतरह कहसक्ता था इतनी वार्ता सुनकर फिर पराशरजी बोले कि अब तक जीव मृत्युको प्राप्तहोकर फिर जन्म नहीं लेता अमृत का खोज उसको नहीं मिलता यदि चाहो कि जीतारहकरही मोक्षको प्राप्तहोऊँ यह अति दुष्करहै यदि तुमको मोक्ष लेने की च्छाहै तो ध्रुवकी लगाओ परन्तु इसकेलिये ये चारवस्तुयें अति आवश्यक हैं एक डोरी का सिरा मित्रके हाथ, और दूसरा जीव थेलीपर, और तीसरासाँस न लेना, और चौथा मोह का त्याग रना है मैत्रेयजी ! ज्ञानरूपी अग्निसे शीश और शरीर नहीं बचता तब मैत्रेयजी बोले कि यह शरीरकाट की पुतली की नाई है कि

जिसके ऊपर त्वचा और भीतर रुधिर और अस्थि का जाल है तब पराशरजी बोले कि तुमने अभी तक अपनी दृष्टि रुधिर, मांस से नहीं उठाई मन से गोविन्दजी का भजन करो कि जिससे मन निर्मल होवे, यह मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिलता इसी शरीर से मुक्ति प्राप्त होती है इससे देवता भी इसकी चाहना करते हैं और मुक्त मनुष्यही आवागमन से रहित है, यह आनन्द देवतों को भी दुर्लभ है अर्थात् जब जब ब्रह्माण्ड की रचना होती है तब तब देवतों को भी जन्म लेना पड़ता है और जिसको साधारणी यह रत्न चिन्तामणि प्राप्त हुआ है वह सदा प्राप्त होनेवाले धनआदि विषयों में लीन रहता है और जब धन मिलजाता तब रूपवती स्त्री की चाहना करता है कि जो मिलजावे तो उससे भोग विलास कलं इन्हीं कारणों से गोविन्दजी के भजन से विमुख रहकर, विषयों की चाहना करके परमेश्वर से आशा रखता है और कहता है कि मैंने इतने समयतः गोविन्दजी का भजन किया परन्तु दर्शनों की प्राप्ति न हुई है मूढ़ ! तूतो विचार के नेत्रों से अंधा है गोविन्दजी का दर्शन तुम्हें किस तरह प्राप्त हो, तेरा अभ्यास तो इन्द्रियों के द्वारा सुख मिलने का है, तूने अपने मना पिताको प्रत्यक्ष अग्नि में जलाया और उनके सरने के पश्चात् विचार करता है कि अब भली भाँति सुख भोगूंगा परन्तु यह विचार न किया कि जब उन्हींकी शरीर न रहा तब हनारा शरीर कैसे रहेगा. हे मैत्रेय जी ! तुम्हें ने झूठा भ्रम मनमें धरा है कि मैं ब्रह्मर्षि हूँ और वेद बहुत पढ़ाएँ परन्तु पढ़ना तुम्हारा इस निमित्त है कि लोग जानें कि मैं ब्रह्म परमहंस हूँ परन्तु जिस में मन, वाणी का विषय नहीं है उसको वे तुम कैसे जान सकते हो और वेद दिया जाने परन्तु जहाँ वेद बोलें पढ़ने का रास्ता नहीं है सोन लोग अपनी दृष्टि ब्रह्मादी लगाने में हैं फिर नारायणजी का स्वयं वाक्य भी है कि मैं मंत्रों का भजन कैसे करता हूँ । हे मैत्रेयजी ! जो स्वरूप में लीन है और मोन धारण

किये हुये हैं जैसे जड़ भरत, प्रह्लाद, शुकदेव जो कि अपने तत्त्व को पहिचानते और चिंता से रहित, मंगनी के वस्त्र के समान शरीर से नग्नहुये हैं उन लोगोंने जो कुछ कहा वह वह योग था । तब सैत्रेयजी ने कहा कि अब कृपा करिके सुझको ध्रुव की कथा सुनाइये तब पराशरजी बोले कि ध्रुवकी यही कथा है कि जो निश्चय कर चाहे कि ध्रुव के समान होवें तो वैसाकरो कि जैसे ध्रुव माता, पिता, और भाई बन्धु की लज्जा सबको इकवारगी त्यागकर गोविन्दरूप हुये तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि उनके समान होवो, तब सैत्रेयजी बोले कि मैं उनके समान नहीं होता परन्तु आप उनकी कथा तो वर्णन कीजिये इतना सुनकर पराशरजी कहने लगे कि जो तुम उनके समान नहीं होते तो उनके कर्म सुनने से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, तब सैत्रेयजीने कहा कि मैं जानता हूँ कि सत्गुरु की दया से ही जिज्ञासू अपनी कामना को प्राप्त होता है फिर आप सुझको वैसा क्यों नहीं करते तब पराशरजी बोले कि इस तुम्हारी वार्ता से निश्चित होता है कि तुम वे तुम्हारा होने की इच्छा रखते हो यदि ऐसी इच्छा है तो यहूरी, और ईलोवास जो शरीर पर धारण किये हो पृथ्वी पर फेंक दो और शिखासूत्रको त्याग करो व सब कामोंको छोड़ दो । जब सम्पूर्णरागादि कर्मों का परित्याग करोगे तब तुम्हारे अहंकार उत्पन्न होगा उससे बचना तब सैत्रेयजी ने कहा कि तुम मेरे गुरु देवहो दया दृष्टि से ऐसा उपदेश कीजिये कि जिससे मैं और राजर्षि सबको यह बात विदित होवे कि यह सैत्रेय पराशरजीका शिष्य है तब पराशरजी कहने लगे कि ये सब अतीत जो कि तुम देखते हो इन्हीं के समान तुम भी होवो हम तुमको शिष्य नहीं करते इन्हीं अतीतों से पूछा कि ये लोग किन तरह अतीत हुये हैं कहेंगे कि कुटुम्ब के त्याग से, तब अतीत नहीं हुये वह अभी अहंकार के आश से फँसे हैं, सैत्रेयजी ने कहा कि जो तीनों गुणों से अतीत हुआ उसीको अतीत नमस्सना चा-

हिये तब पराशरजी बोले कि सम्पूर्ण सृष्टि अर्थात् जीवधारी तीनों गुणों से उत्पन्न हुये हैं किसको बिना शरीर के देखा है जिसको अतीत निश्चय किया तब मैत्रेयजी ने कहा कि जिनने ज्ञानाग्नि में शरीर के अभिमान को जलाया है वही अतीत है यह सुनकर पराशरजी बोले कि उस जले हुये की जो राख पड़ी हो वह मुझको दिखाइये, हे मैत्रेयजी ! निश्चय जानो कि अतीत कोई नहीं सब लोग गृहस्थही का भजन करते हैं अर्थात् जो कोई विष्णु का भजन करता है तो विष्णु भी गृहस्थ हैं तब उनका चेला किस प्रकार अतीत होसक्ता है और मैं भी गृहस्थ हूँ और जो संन्यासी हैं और कहते हैं कि मैं शिवको जानता हूँ तो शिवभी गृहस्थ हैं इससे यदि तुम मेरे शिष्य हो तो अतीत न होगे तब मैत्रेयजी ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम अपने को सब से बड़ा जानते हो तब पराशरजी बोले कि ऐसाही है मैं अहंकारी हूँ फिर मैत्रेयजी ने पूछा कि अब यही उपाय है कि वस्त्र को जलाकर नंगा होजाऊं तब पराशरजी ने प्राप्ति कि व-
हुतही अच्छा है यह सुनकर मैत्रेय ने उसी क्षण ^{विन्दजी} जलाकर अपने वस्त्र हवन करदिये और सिवाय एक ^{विन्दजी} के अपने अंगपर कुछ शेष न रक्खा तब पराशरजी ने कहा कि इसको भी जलादो तब मैत्रेयने उसको भी जलादिया तब पराशरजी बोले कि ऊपरका सब शृंगार तो जलाया परन्तु शरीर के अहंकारका वस्त्र तो हृदय के भीतर पहिने है, जो शरीर अभिमान से लुटा है वही नंगा है यह सुनकर मैत्रेयजी बोले कि केसा २ नाच नाचना हूँ परन्तु यह प्रसन्न नहीं होने इससे अग्नि जलाकर शरीरही को भस्म करदूंगा जिससे बिलकुल नग्न होजाऊं तब पराशरजी बोले कि तुमने भला विचारकिया, शरीरको जलाओ जिससे नग्न होजाओ यह सुनकर मैत्रेयजी उठखड़े हुये और जलने के लिये ललड़ियां डकटाकीं तब पराशरजीने कहा कि ललड़ियां थोड़ी हैं और शरीर तेरा स्थूल है कैसे जलेगा हे मुर्ख !

यदि शरीर के नाश होने से कोई नग्न होता तो सबही शरीर नाश होते रहते हैं फिर नग्न क्योंकर न हुये यदि तू नग्न होने की इच्छा रखता है तो ग्रहण अरु त्यागको छोड़ दे ये दो वस्तुयें जिस स्थानपर नहीं हैं वहां आपही आप है और उन्हीं नगनों में से एक मैं भी हूं और यदि तूने अपना शरीर भी जलाया और लोक परलोक की कामना नाशको न प्राप्त हुई तो इस जलने से क्या लाभ है, नग्न वही है जो शरीर की विद्यमानता में लोक परलोक से छूटजावे । अब ध्रुव की कथा सुनो—मेरे कहने का प्रयोजन यह है कि तू अपने स्वरूप को प्राप्त होवै क्योंकि यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है यदि नाश होगया तो फिर न मिलेगा इससे इस मनुष्य तन को दुर्लभ जानकर गोविन्दजीका भजन कर यदि पूछो कि गोविन्दजीका भजन क्या है तो गोविन्दजी से अतिरिक्त कोई नहीं जिस पुरुषका गोविन्दजी में निश्चय है वह स्नान, ध्यान, पूजन, तर्पण, भोजन, शयनादि सम्पूर्ण कार्यों में गोविन्दजीही को व्याप्त समझता है यदि तुम्हारी इच्छा नग्न होने की है तो सूक्ष्म अहंकार को त्याग करो और यह समझो कि न मैं किसी का हूं न कोई मेरा है जन्म मरण सूक्ष्म अहंकार से होता है जब इतना ज्ञान प्राप्त होजावेगा तब आपही आप जन्म मरण से मुक्त होजावोगे यदि शंका करो कि सूक्ष्म अहंकार क्या वस्तु है तो समझो कि सिवाय गोविन्दजी के और किसी को मानना यही सूक्ष्म अहंकार है तुमको उचित है कि इस क्षणभंगी शरीर की प्रीति को त्याग करके श्रीगोविन्दजी से जाकर मिलो, इतनी वार्ता सुनकर मैत्रेयजी बोले कि अब आप कृपा पूर्वक सुझे ध्रुवजीकी कथा सुनाइये तब पराशरजी बोले कि तुमको ध्रुव की कथा से क्या प्रयोजन है तुम आपही शरीरके भ्रम विषे बँधे हो और चाहते हो कि ध्रुवकी कथा सुनकर मुक्त होजावें यह अति दुस्तर है यदि भ्रम को त्याग दो तो तुमभी ध्रुवके समान होसके हो तब मैत्रेयजीने

उत्तर दिया कि हे महाराज ! जिसप्रकार यह भ्रम निवृत्त हो
 दया करके सुभक्तों वह उपाय बतलाइये तब पराशरजी बोले
 कि तुम अतीत हो जाओ तो निर्वाण पदको प्राप्त होगे तब मैत्रेय
 जीने कहा कि अब आप क्यों विलम्ब करते हैं जो आज्ञा दी-
 जिये मैं उसे करने पर उद्यत हूँ तब पराशरजी बोले कि मैं अतीत
 नहीं हूँ न दंड न कसंड लुही धारण किये हूँ न संन्यासी हूँ न वैरागी
 ही हूँ तब मैत्रेय जीने पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ तब परा-
 शरजीने कहा कि कुछ मत करो केवल अतीत हो जाओ फिर मै-
 त्रेय जीने कहा कि आप ही दया करके सुभक्तों अतीत कर लीजिये
 तब पराशरजीने उत्तर दिया कि जो मैं तेरे केश और दाढ़ी मूँडूँ
 तो दिन प्रति बढ़ेगी और मंत्र नहीं जानता जो सिखापन करूँ
 नख और शिखा तो सदा मेरे बढ़ते हैं और न कुछ मेरे पास है
 जो तुझे सिखाऊँ तब मैत्रेय जी बोले कि अब सुभक्तों उचित है कि
 जो नख और शिखा बढ़ेंगे उनको न कटाऊँ तब पराशरजी बोले
 कि तुम क्या करोगे यह आप से आप बढ़ते हैं मैत्रेय जी ने कहा
 कि मैं रोता हूँ तब पराशरजी बोले कि रोदन को त्याग करके
 अतीत हो तब मैत्रेय जी ने उत्तर दिया कि बड़े आश्चर्य की बात
 है कि जो मैं अतीत होता हूँ तो रोकते हैं और बार २ अतीत
 होने की आज्ञा भी देते हैं इस द्विविधा में क्या उपाय क-
 र्तव्य है इस शोच विचार में व्याकुल हो रहा हूँ तब पराशरजी
 बोले कि जब तू अतीत होवेगा तब तेरी मनरूपी पृथ्वी से पुष्प
 की तरह यह अहंकार खिलेगा कि अब मैंने सर्वत्र त्याग दिया
 इस लिये मेरे ऊपर ईश्वर दया करेंगे और मैं परमहंस हूँगा यदि
 तुम्हारी कांक्षा इन पदवियों के लेने की है कि इस स्वप्नवन रो-
 सार में सब लोग मेरी प्रतिष्ठा करके प्रतिष्ठित समझें तो तू
 अतीत हो जावे तब मैत्रेय जी बोले कि इस असत्य कामना में
 निर्लभ हो मेरी इच्छा न बन जानने का है कि जिससे अपने तत्त्व
 को प्राप्त होऊँ तब पराशरजी बोले कि तू मूल जानता नहीं

पहुंच सका जो भुव की नाई पांच वर्ष का हो कि तत्त्वों का जानना निर्लज्जों का काम है, मैं पण्डित नहीं हूं जो तुम्हको मूल विद्या समझाऊं परन्तु इतना समझना कि एक तूही है दूसरा नहीं यही तत्त्व है तब मैत्रेय जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य्य करूं कि जिस से ब्रह्मचारी होजाऊं । तब पराशरजी बोले कि ब्रह्मचारी पद का अर्थ कहो, इसीको ब्रह्मचारी कहते हैं कि स्नान करिके कमल और धोती लपेट ले मैत्रेय जी आप भली-प्रकार जानते हो आपही कहिये कि ब्रह्मचारी किसको कहते हैं तब पराशरजी ने उत्तर दिया कि जो ब्रह्म को जानै वही ब्रह्मचारी है ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्मचारी नहीं होता और ब्रह्म भी वही है काहेते कि यदि ब्रह्मही है तो उसमें चार कोन हैं । नेरेपास दंड कमण्डलु नहीं है कि तुम्हे ब्रह्मचारी कहूं तब मैत्रेय जीने कहा कि कुछ उपदेश कीजिये पराशर जीने कहा कि कोई श्रोता तो दिखाई नहीं पड़ता मैं आपी आप किसको उपदेश करूं, तब मैत्रेय जी ने कहा कि हस्तामलक की कथा सुनाइये कि वह कैसा था तब पराशर जी बोले कि हस्तामलक आपही नारायण है दूसरा कोई नहीं सुनकर मैत्रेय जी बोले कि मैं आप से भय मानता हूं कि आप मुम्हको भस्म न करदेवें, तब पराशर जी बोले कि तू क्या है मैं अपनी शक्ति से सम्पूर्ण संसार को भस्म करसक्ता हूं, मैत्रेय जी ने कहा कि सहाराज अब मैं जो प्रश्न करूंगा बड़ी नम्रता से पूछूंगा यह सुनकर पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय जी ! तुम कपटी लोगों की रीति को त्यागकर ऐसा निर्णय निरूपण करो कि जिससे जीव और ब्रह्म दोनों से निवृत्त होजावो तब मैत्रेय जी बोले कि यदि यह कार्य मुम्ह से होसक्ता है तो मैं अभी करूंगा तब पराशर जी बोले तुम ब्रह्म जानने की इच्छा रखते हो इससे जो कार्य तुमसे न होगा उसको दूसरा कौन करसक्ता है तब मैत्रेय जी बोले कि जीव किसको कहते हैं तब पराशरजी ने उत्तर दिया कि किसी ने यह नहीं कहा कि यह

जीव है, श्रीकृष्ण महाराज ने गीता में अर्जुन जो यह उपदेश किया है कि जैसे हम अनादि हैं इसी तरह जीव भी अनादि है और आदि, मध्य, अंत से रहित है मैत्रेय जीने कहा यह जीव क्या वस्तु है तब पराशर जी बोले कि जो तुमने जीव की व्यवस्था अवतक न जानी तो मेरे सत्संग से तुमको क्या लाभ हुआ यदि अपने तत्त्व को जानना चाहते हो तो मैत्रेय को बीच से निकाल डालो क्योंकि शरीर बहुत हैं और जीव एक है, यदि कहो कि सर्व जीव है तो मैं कैसे जानूं यह तो तुम स्वयं जानते हो कि जीवही से शरीर उत्पन्न हुआ है इससे जीवही शरीर का कर्त्ता है यह सुनकर मैत्रेयजी ने कहा कि जीव के शरीर नहीं यह हमको किस तरह ज्ञात होवे तब पराशर जी ने उत्तर दिया कि यह जं सम्पूर्ण सृष्टि दृष्टिगोचर है इसी को जीव कहते हैं तब मैत्रेय जी ने पूछा कि यदि जीव सर्वमय है तो उसका रूप किस प्रकार का है तब पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय जी ! जो कुछ दिखला देता है उसी का रूप होता है इसप्रकार से तुम भी जीव हुये तब मैत्रेय जीने पूछा कि हे महाराज ! इन दोनों पदों से किस तरह निवृत्ति होवे यदि कुछ नहीं है तो आपही त्याग है तब पराशर जी ने समझाया कि ये दोनों तेरी अविद्या से उत्पन्न हुये हैं जब तू अपने स्वरूप का ध्यान करेगा तब ये नाश होजावेंगे तब मैत्रेय जी ने कहा कि यदि ये मेरे अज्ञान से उत्पन्न हुये हैं तो कृपा करके बतलाइये कि इस में मेरी क्या हानि है तब पराशर जी बोले कि यही बड़ी हानि है कि यदि अंधेरी रात्रि में तुम्हारे पैर में रस्ती लपट जावे और तुमको भ्रम से अनुमान होवे कि मेरे पैर में सर्प काटता है तब मैत्रेय जी ने कहा कि यदि अज्ञान से मैंने रस्ती को सर्पही माना तो मेरी क्या हानि हुई तब पराशर जी ने समझाया कि यही बड़ा भारी क्लेश हुआ कि तुम्हारी जान पैर में सर्प लपट गया है और काटेगा यही भेद जीव और व्रज में वेद वर्णन करते हैं तब मैत्रेय जी ने कहा

कि तुम्हारे कहने से बोध होता है कि जबतक कुछ त्याग न करूंगा तबतक कुछ न होऊंगा जब मैंने पहिले पूछा था कि कुछ उपाय बतलाइये तब आपने समझाया था कि आपही आप हैं अब कहते हो कि जो कुछ करो वह होवे तब पराशर जी ने कहा कि मैं और तू कुछ नहीं यह जीव अद्वितीय ब्रह्म है तब मैत्रेय जी बोले कि मैं अहंकार के बंधन में फँसकर किसतरह कहूँ कि जीवआत्मा नहीं हूँ, तब पराशर जी बोले कि जिसका रूपही दिखलाई न देवे उसका नाम किसप्रकार रखवाजावे, तब मैत्रेय जीने कहा कि सुनकर कहताहूँ तब पराशरजी बोले कि जिससे सुनाहै उससेही पूछो तब मैत्रेयजीने कहा कि वह भी सुनीहुई कहताहै तब पराशरजी बोले कि सब लोग परस्पर कहीहुई सुनते हैं परन्तु मूल वस्तुको कोई नहीं जानताहै यदि तुमको रूपके जाननेकी इच्छाहै तो अतीत होवो तब मैत्रेयजी बोले कि मुझको उदास प्राप्त हुआहै इससे चाहताहूँ कि उदासी होजाऊँ तब पराशरजी बोले कि यह जो भूत, प्रेत और पशु, पक्षी आदि वनमें घूमते फिरते हैं येभी सब उदासी हैं तू भी इन्हीं में जाकर मिल जा और हे कपटी, दगाबाज़ ! मनको माया अरु पुरुष से उदास कर जिससे उदासीहो जिसने ऐसा समझा है कि स्त्री, पुत्र और घरके छोड़ने से उदासी होताहै वह मिथ्याहै, घर यही शरीर है इससे इस शरीरके अभिमान में जो बंधाहै वही गृहस्थ है और जो देहकेअभिमानसे रहित होकर भगवान्के सिवाय किसीवस्तु को न जाने उसको अतीत कहते हैं हे मैत्रेयजी ! जिसको सांसारिक पदार्थों की इच्छाहै उसको मेरे वचनों से कुछ भी सुख नहीं मिलसक्ता और जोकि नामरूप से रहितहै उसको सुखरूपही है जिससमय वहनामरूपका आवरण अर्थात्पर्दा नाशहुआ तब जी वन मरणका शोच नहीं करता क्योंकि नाम और रूप स्वयं प्रकाशित नहीं हैं तुम्हीं से प्रकाशित होते हैं इससे इस शोचको त्याग करो इसलिये कि यही अभिमान चौरासी लाख योनियों में पहुँ-

चाताहैं सन्तलोगभी यही उपदेश करते हैं कि नाम, रूपको मध्य से उठाकर आदि अन्त में श्रीनारायणहीको देखो, यद्यपि काम, क्रोध और भीतर बाहरकी सब इन्द्रियां स्थित रहती हैं परन्तु जब नाम, रूप से रहित हुआ तब सब इन्द्रियां व्यर्थ होजाती हैं हे मैत्रेयजी ! मैं तुमको तत्त्व दिखाता हूं समझो कि, न तू पराशरहै और न मैं मैत्रेयहूं सब श्रीनारायणही हैं परन्तु अतीतहो, तब मैत्रेयजीने कहा, कि तुम वह कहते हो कि मैं अतीत और गृहस्थ दोनों नहीं फिर अतीत किसप्रकार से होऊं तब पराशरजी बोले कि अतीत होना यही है कि श्रीगोविन्दजीके सिवाय और कोई दूसरा नहीं है जब ऐसा भान होता है तब अतीत और गृहस्थ में कुछ भी अन्तर नहीं है तब मैत्रेयजीने पूछा कि यदि आपही कुछ नहीं है तो क्या होवे तब पराशरजीने कहा कि जो अतीत न होवेगा तो काल दुःख देवेगा तब मैत्रेयजीने कहा कि मुझको कालका भय नहीं है क्योंकि मैंने जानलिया कि सर्वमय नारायण ही हैं जब नामरूप मुझमें नाशहुआ और काल भी नामरूप है तब नाम कहाँ रहा, तब पराशरजी बोले कि तू भी ध्रुव हुआ अब ध्रुवकी कथाको श्रवणकरो तब मैत्रेयजीने कहा कि मुझको दया करके गुदड़ी दान कीजिये अब मैं अतीत होता हूं तब पराशरजी बोले कि अतीत तत्त्वमें गुदड़ी की आवश्यकता नहीं है वह गुदड़ी नहीं रखता तब मैत्रेयजीने कहा कि अब ध्रुवकी कथा कहिये तब पराशरजी बोले कि तुमको विश्वास नहीं है तुमको भस्म करना उचित है तब मैत्रेयजीने कहा कि मैं नहीं हूं ईश्वर है क्या इस ईश्वरहीको भस्म करोगे तब पराशरजी बोले कि यह सासर्ग्य किसमें है कि ईश्वरको भस्मकरे तब मैत्रेयजी बोले कि अब ध्रुव की कथा वर्णन कीजिये तब पराशरजी बोले कि ध्रुवके स्थान में आप्त, काम और निष्काम ये तीनों सन्त प्राप्तहुये तब मैत्रेयजीने कहा कि जो आप्त, कामधे वे किस मनोरथ से राजपुत्रके पानगये तब पराशरजी बोले कि ऐसा कहना तुमको न चाहिये सन्तोंका

राजपुत्र से कुछ प्रयोजन न था इसीके दृष्टान्त में एक इतिहास राजा जड़भरतका वर्णन करताहूँ चित्त लगाकर श्रवणकरो, जड़भरतकी कथा । एक समय राजा भरतजी इन्द्र जो देवतों के राजाहैं उनकी तपस्या करने लगे जब जड़भरतको तपस्या करते तीनमास व्यतीत होगये तब इन्द्रने अपना दर्शन दिया कि जिस को देखकर जड़भरतजी बहुत हँसे और हँसकर यह प्रश्न किया कि आप कौनहैं जो मुझपर कृपाकरके अपने दर्शनदिये और मुझ को कौनसा वरदान दीजियेगा तब इन्द्रने कहा कि मेरे लिये तुमने इतनी कठिन तपस्याकी और मुझको बुलाया और जब मैं तुम्हारे सम्मुख आया तो पूछतेहो कि तुम कौनहो, हे जड़भरत ! जो तुम्हारी इच्छाहो वह मैं पूर्णकरूँ तब जड़भरतजीने पूछा आप स्वयं किसी वस्तुके देनेकी शक्ति रखते हैं या किसी से दिलावेंगे तब इन्द्रने उत्तरदिया कि मुझको तो यह शक्ति नहीं है परन्तु ब्रह्माजी से प्रार्थना करूँगा वे तुम्हारी कामना पूरी करेंगे तब जड़भरतजीने कहा कि आपसे मेरा मनोरथ सिद्ध न होगा इससे अब मैं ब्रह्माजीकी तपस्या करूँगा इतना कहकर फिर सुमेरु पर्वतकी कन्दरामें जाकर ब्रह्माजीकी तपस्या करनेलगे जब चार मास व्यतीतहुये तब ब्रह्माजीने दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र ! तू धन्यहै मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्नहुआ अपने मनका चाहा हुआ वरदान मांगले तब जड़भरतजीने कहा कि आपके पास दण्डकमण्डलुके सिवाय और कुछ दिखलाई नहीं देता मुझे आप वरदान कहाँसे देंगे तब ब्रह्माजी ने कहा कि तुम्हारी जो कुछ इच्छा होवे वह मांगो परन्तु सबका विष्णुही दाताहै तब जड़भरतजीने कहा कि अब आपसे मुझसे कुछ प्रयोजन नहीं है मैं विष्णुजी से आपही मांगलूँगा तब ब्रह्माजी बोले कि मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता कुछ तो मांगलो तब जड़भरतने कहा कि आप दयाकरके मुझको यही वरदान दीजिये कि श्रीविष्णुजी का दर्शन प्राप्तहोवे जब आपकी दयासे उनका दर्शन पाऊँगा

तब जो मेरी इच्छा होगी वह उन्हीं से मांगलूंगा तब ब्रह्माजीने विष्णुके मिलनेका उपदेश किया तब जड़भरतजी ब्रह्माजी से उपदेश पाकर बदरिकाश्रममें गये और वहां पहुंचकर उस मन्त्रको जपनेलगे जब जप करते २ छः मास व्यतीतहुये तब श्रीविष्णु भगवान् चतुर्भुजरूप धारणकिये गरुड़पर सवार हैंसतेहुये जड़भरतके सम्मुख आके खड़ेहुये तब जड़भरतजीने उठकर और दण्डवत् प्रणाम करके वेदोक्त विष्णुकी पूजाकी, जब नारायण उक्त पूजाको ग्रहण करचुके तो प्रसन्न होकर जड़भरतजी से बोले कि हे पुत्र ! जो तेरी अभिलाषा होवे वह वरदान मांग मैं सब विधिसे तेरा मनोरथ सिद्ध करुंगा तब जड़भरत बोले कि इन्द्र और ब्रह्मामें तो यह शक्ति नहीं है कि वे कुछ देसकें कहिये आप को यह दान शक्ति कहांसे प्राप्तहुई तब विष्णुभगवान् जड़भरत को समझाकर बोले कि वे लोग विज्ञान नहीं रखते और न आपही को जानते हैं कि हम कौनहैं और मैं स्वयं प्रकाशरूपहूं मुझ में दूसरेका प्रवेश नहीं और सम्पूर्ण संसार मेरेही प्रकाश से प्रकाशितहै तब जड़भरतजी बोले कि मेरा प्रयोजन आपसे भी सिद्ध न होगा क्योंकि मैं भी अपने स्वरूपको जानताहूं कि मैंही हूं अब आप जहांसे आये हैं वहां जाइये यह सुनकर विष्णुभगवान् बोले कि जो तुम जानते थे तो फिर इतनी कठिन तपस्या तुमने वृथाकी तब जड़भरतजी बोले कि यह केवल आप लोगों के तपकी परीक्षा लेनेके लिये मैंने कठिन तप किया था परन्तु अब निश्चितहुआ कि सिवाय एक परमात्माके और कोई न कुछ देसक्ता और न कुछ लेसक्ताहै इससे हे भैरवजी ! जब सन्तोंका ईश्वर से भी जो तीनलोकका स्वामीहै कुछ प्रयोजन नहीं रहता तब राजपुत्र से उनका क्या मतलब निकलसक्ता था इस बात को सुनकर फिर भैरवजीने पराशरजी से पूछा कि महाराज वे तीनों सन्त किसप्रकार से विद्याहुये तब पराशरजीने उत्तरदिया कि वे तीनों सन्त अपने आप का स्वयंके पास आये थे तब

मैत्रेयजीने पूछा कि हे महाराज ! जब स्वरूप एकही है अन्य नहीं तो फिर उसमें आना जाना किसप्रकार होसकता है तब पराशरजी बोले कि मैं एक इतिहास तुमको सुनाता हूं उसको ध्यानसे सुनो और निश्चयकरो कि स्वरूप में आना जाना भी है । वामदेवजी का इतिहास ॥ एक समय वामदेवजी तपस्याके निमित्त बदरिकाश्रम में मेरे स्थानपर आये तब मैं उनके एक हाथमें दण्ड और दूसरे में कमण्डलु देखकर बहुत हँसा और उनसे पूछा कि हे स्वरूप ! जब मुझको तुम्हारे साथ और तुमको मेरे साथ किसी प्रकारका बैर विरोध नहीं है तब इस दण्डको बिना प्रयोजन क्यों धारण किये हो तब वामदेवजी बोले कि तुम्हीं मेरे शत्रु हो, मैं तो सर्व स्वरूपहीको देखता हूं परन्तु फिरभी तुम कहते हो कि कुछ कर तो स्वरूप होवे इससे तुमको दण्ड देना उचित समझके इस दण्डको धारण किये हूं फिर पराशरजीने पूछा कि कमण्डलु किस लिये धारे हो तब वामदेवजीने कहा कि गोविन्दसे अतिरिक्त पदार्थ मनसे धोनेके लिये यह कमण्डलु है यदि कहो कि गोविन्द से अतिरिक्त क्या वस्तु है कमण्डलु भी तो गोविन्दहीका रूप है, तब पराशरजी बोले, कि आपही कहते हो कि चराचर, स्थावर, जंगम इत्यादि जितनी सृष्टि है यह सब विष्णुहीका स्वरूप है फिर क्या विष्णुको विष्णुही से धोते हो तब पराशरजी बोले विष्णु भगवान् ही सम्पूर्ण जगत्के कर्त्ता हैं यदि ऐसा कहा तो क्या हानि है, फिर पराशरजीने पूछा कि आप कहाँसे आते हैं तब वामदेवजीने उत्तर दिया कि न कहीं से आया हूं न कहीं जाऊंगा, तब पराशरजीने कहा कि मेरे देखते हुये आप चले आते हैं अब कहिये आप कौन हैं, तब वामदेवजी बोले कि मैं शिव हूं यह सुनकर पराशरजीने पूछा कि शिव एक है या दो तब वामदेवजी इसप्रश्नको और भी निर्वचनीय समझकर व मौन धारण करके कुछ उत्तर न देसके तब मैंने कहा यदि शिव है तो तपस्या से क्या प्रयोजन है तब वामदेवजी बोले कि हे पराशरजी ! यदि शिवही है तो जाना

आना और तपस्या भी शिवही है मध्यमें दूसरा कोई नहीं क्योंकि यह शरीर पंचभौतिक है विचारो तो यह पांचो न कहीं से आये और न कहीं जायँगे सब अपने वर्गमें मिल जाते हैं, तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! इससे निश्चय होता है कि आना जाना भी स्वरूपही है अब श्रवणकरो कि उक्त तीन सन्तों में एक में दूसरा अवधूत दत्तात्रेय और तीसरा वामदेव यहही ध्रुवके पास गये थे जब उसने सन्तों को आते देखा तो दूरही से दौड़ा और दण्डवत् करके मिला तब पराशरजी बोले, कि हे ध्रुवजी ! जो तुमने समझा कि ये सन्त हैं यह भूल है यह लोग सन्त नहीं हैं जो सन्त होते तो अटल पदवी चाहते तब ध्रुवजी ने उत्तर दिया कि तुमलोग समान भाव रखते हो इससे तुमको सन्त कहते हैं तब अवधूत ने पूछा कि यदि वरावर है तो पण्डित और सूर्य में क्या भेद है तब ध्रुवजी बोले कि तुम कौन हो तब अवधूत ने कहा कि तुम्हारा रूप हूं फिर ध्रुवने पूछा मैं कौन हूं तब अवधूत ने उत्तर दिया कि तुम मेरा स्वरूप हो तब ध्रुवने फिर भी पूछा कि तुम कौन हो तब अवधूतने उत्तर दिया कि मैं नहीं हूं तब ध्रुवजी बोले कि यदि तुम्हीं हो तो तुम्हारा स्वरूप कैसा है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि जैसा तुम्हारा आकार है इस वार्ताके सुनने से ध्रुव बहुतही आश्चर्य को प्राप्त होकर मौन हो रहे तब अवधूतने कहा कि मौन मत हो तब ध्रुवने उत्तर दिया कि आपकी इस वार्ताके सुनने से मेरे चित्तमें इतना सन्देह उत्पन्न हुआ है कि जिससे बुद्धि भ्रमित होकर सुख से कुछ कहा नहीं जाता तब अवधूत ने कहा कि तू इसी ज्ञानके बलसे अटलपदवी चाहता था कि मैं बहुत कालतक अचल रहूंगा, तू स्वयंशक्तिमान् और अचल होना चाहता था, हे सूर्य ! तुझे लाज नहीं आती, तू नहीं जानता कि आत्मा अविनाशी है, यदि तू कहे कि शरीर नाशवान् है तो तुम्हें को इसतरह समझना चाहिये कि जैसे पुरुष पुराने वस्त्रको त्याग कर नवीन को धारण करलेता है वैसेही आत्मा भी एक शरीर

को त्यागकर दूसरा शरीर धारण करलेता है-इससे शरीर भी एकही है हे ध्रुव ! मैं नहीं चाहता कि शरीर मेरा सदा बनारहे क्योंकि जो अविनाशी पदार्थ है उसके टूटकरनेमें कुछ कर्त्तव्य की आवश्यकता नहीं है जब ईश्वर ने तुझपर दयाकी तो तुझने क्या मांगा ? यह अटलपदवी ऐसी है जैसे किसी नगर में एक पहाड़ की चोटीपर मन्दिर बनावे, उस मन्दिरको अचलमन समझना चाहिये शरीररूपी पहाड़ में मनरूपी आत्मा भी एक है अर्थात् जब यह पंचभौतिक शरीर पंचत्व को प्राप्त होताहै तब सब तत्त्व अपने अपने वर्ग में मिलजाते हैं और वे अविनाशी हैं इससे शरीर को भी नाशवान् न समझना चाहिये, इससे क्या लाभ हुआ तब ध्रुवजीने पूछा कि हे महाराज ! फिर किम उपाय से स्वरूप का ज्ञानहोवे तब अवधूतने उत्तर दिया कि जिस उपाय से अटलपद प्राप्तहुआ है उसी से आत्मा को भी पावोगे तब ध्रुवजी ने प्रश्न किया कि हे महाराज ! अबदया करके मुझे उस की प्राप्तिके मार्गका भी उपदेश कीजिये यह सुनकर अवधूत मौन होरहे कुछभी उत्तर न देसके तब वामदेवजीने उत्तर दिया कि आत्मासे अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं यह समझनाही उसके मिलने का पूरा रास्ता है तब ध्रुवजीने कहा कि अब कृपापूर्वक मुझे उसका निश्चय कराइये कि जिससे मेरा यह द्वैतभाव निवृत्त होकर जीव और आत्मा दोनों में ऐक्यता प्राप्त होवे तब वामदेवजीने कहा कि पहिले उन संतोंका सत्संग करना चाहिये जो लोग ज्ञान के ज्ञाताहों फिर वेद शास्त्र को श्रवण करके उस पर निश्चय करना और मन से विचारना कि इस शरीर में जो जड़ता को प्राप्त होकर सब चीजों का जाननेवाला है चैतन्य पदार्थ कौनसा है और हे ध्रुवजी ! यह भी बतलाओ कि तुम जड़ हो अथवा चैतन्य, तब ध्रुवजीने कहा कि मैं चैतन्य हूं, अब दया पूर्वक मुझे यह समझाइये कि मैं चैतन्यता में क्या वस्तु हूं, तब वामदेवजीने उत्तर दिया कि तुम सत्चित् आनन्द स्वरूपहो, फिर

ध्रुवजीने कहा कि अब कृपा करके मुझे वैराग्य का उपदेश कीजिये, यह सुनकर वामदेवजी को कुछ उत्तर न आया और मौन हो रहे तब पराशरजी बोले कि हे ध्रुवजी ! अपने को कुछ भ्रम न समझना इसीका नाम वैराग्य है जब तुम समझोगे कि मैं ध्रुव नहीं हूँ तब भ्रम स्वतः नाश होजावेगा तब ध्रुवजी ने कहा कि हे महाराज ! जो मैं नहीं हूँ तो कौन है, तब पराशरजी बोले कि मैं हूँ, फिर ध्रुवजी ने उत्तर दिया कि जब तुम हो तो मैं कैसे नहीं हूँ तब पराशरजीने कहा मैं अद्वितीय हूँ, तब ध्रुवजीने कहा यदि आप अद्वितीय हैं तो मैं भी अद्वितीय हूँ, तब पराशरजी ने पूछा कि अटल पदवी किसको कहते हैं तब ध्रुवजी ने उत्तर दिया कि अटल पद कुछ पदार्थ नहीं है केवल कथन मात्र है, तब पराशरजी बोले कि जब अटलपद कुछ पदार्थही न था तब तुमने उसकी चाहना क्यों की, इसप्रकार आपस में वार्तालाप करके तीनों हँसकर कहने लगे कि हम तीनों यहां क्या करने आये हैं, आत्मा तो स्वयं ब्रह्म है. इससे ध्रुवको क्या कहें, तब ध्रुवजीने कहा कि हे पराशरजी ! मुझको मोक्षकी इच्छा है यह कैसे प्राप्त होवे, तब पराशरजी ने कहा कि हे ध्रुवजी ! वासना का त्यागकरना इसीको मोक्ष कहते हैं जो तुम मोक्ष होना चाहते हो तो वासना का त्याग करो, तब ध्रुवजी ने कहा कि हे महाराज ! वासना तो पिशाच की नाई मनको पकड़े है उसके दूर होने के लिये कुछ मंत्र उपदेश कीजिये, तब पराशरजीने कहा कि वैराग्य द्वारा इसने निवृत्त हुआ अर्थात् यह समझिये कि मैं कोई चीज नहीं हूँ जब तुमका ऐसा भ्रम होजायगा तब वासना तुमको स्वयं त्याग देगी, फिर ध्रुवजी ने पूछा कि वैराग्य क्या वस्तु है, तब हे भगवन् ! मैंने उसको वैराग्यका ऐसा उपदेश किया कि वह अपने आपसे मैं न रहा परन्तु मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि तू मेरा शिष्य नहीं है तब लगे कुछ भक्ति नहीं की इसी ने आप

पराशरजी बोले कि तू ब्राह्मण है इससे मुझको तेरे ऊपर दया आती है तब मैत्रेयजी ने कहा कि यदि आप मुझको ब्राह्मण समझते हैं तो आप भी ब्राह्मण होवेंगे तब पराशरजी बोले कि तुम मेरी बराबरी करते हो मेरे शिष्य नहीं हो इसी से मैं तुमको उसका उपदेश नहीं करता हूँ तब मैत्रेयजी ने पूछा कि तुम कौन हो तब पराशरजी ने उत्तर दिया कि तुम अविद्या और अहंकार में फँसे हो इससे मुझको नहीं पहिचानते अब ध्रुवकी कथा श्रवण करो,—तब ध्रुवजी बोले कि मैं वासना का किस प्रकार से त्याग करूँ तब पराशरजीने समझाया कि ब्रह्मको अद्वितीय मानना यही वासना का त्याग है तब ध्रुवजीने पूछा कि यदि श्रीगोविन्द अद्वितीय हैं तो मैं क्या हूँ तब पराशरजी ने कहा यह निश्चय करो कि श्रीगोविन्दजीही हैं तब ध्रुवजी बोले कि यदि श्रीगोविन्दजीही हैं तो मुझको भजन से क्या प्रयोजन है तब पराशरजीने उत्तर दिया कि भजन करना तपस्या समझो, और जानो कि सर्व मैंही हूँ, हे ध्रुवजी ! संत लोग अपने में मग्न होकर अटल पदवी से छूटते हैं एक समय शिवजी ने मुझसे कहा कि मैं तुझे तीनों लोककाराज्य देता हूँ तब मैंने कहा कि मुझे राज्य से कुछ प्रयोजन नहीं लेऊँ या न लेऊँ तब शिवजी ने समझाया कि राज्य के लेने से तेरी कोई कामना बाकी न रहेगी मनकी सम्पूर्ण अभिलाषा पूर्ण होजायगी और तू जो चाहेगा वही प्राप्त होगा तब मैंने कहा कि यदि मैं ऐश्वर्यको प्राप्त हुआ तो तुम तीनों देवताओं को ईर्ष्या उत्पन्न होगी कि पराशर संसार का परमेश्वर हुआ इससे ऐसी राज्य से मेरा कुछ लाभ नहीं है तब ध्रुवजीने कहा कि हे पराशर ! मैं तुमको अटल पदवी देता हूँ इसको स्वीकार करो तब पराशरजी ने कहा कि मैं अटल पद लेकर क्या करूँ कि जिससे बंधन में फँसना होता है तब ध्रुवजी ने अवधूत से पूछा कि हे महाराज ! मैं इस दुःखने कभी छूटूँगा तब अवधूत से कहा कि इस अटल पदको तुमहीं

ग्रहणकरो अवधूतने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा इसके लेने की नहीं है तब वामदेव से कहा कि तुमहीं इसपद को स्वीकार करो उन्होंने उत्तर दिया कि यह मलिन बुद्धि तुम्हारीही है यदि एक शिवरूप है तो चल और अचल दोनों पदवियों को भस्म करके अपने शरीर पर मल लेता है यह उत्तर पाकर ध्रुव उस वन में पागल की तरह पुकार २ कर कहने लगा कि कोई मुझसे अटल पदको लेलेव तब उस वनके पत्ते और घास बोल उठे कि श्री गोविन्दजी भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त हैं अटल किस जगह पर है तब ध्रुव चित्र की तरह पृथ्वी पर गिरपड़ा पराशर जी बोले तुम यह समझो कि मैं नहीं हूँ और जब तुमहीं नहीं हो तब अटल पदवी और तुम सब गोविन्दही हो तब ध्रुवजी ने कहा मेरा रूप क्या है तब अवधूत ने कहा मैं हूँ तब ध्रुवजी ने कहा कि तू कौन है अवधूत ने कहा तू, तब ध्रुव आप विप्रे लीन हुआ पराशरजी ध्रुवकी यह दशा देखकर बोले कि इस बालक का तो अब देहान्त होगया तब अवधूतजीने उत्तर दिया कि जिसने मेरे वचनोंको बुद्धिरूपी श्रवणोंसे सुना है वह फिर किसी प्रकार जीता नहीं रहसक्ता उसकी यही व्यवस्था होती है फिर वामदेवजी बोले कि तुमने बड़ा बुरा काम किया कि एक राजपुत्र को मारडाला तब अवधूतने कहा कि राजपुत्र कहां है वह साक्षात् शिवरूप है जैसे अपनी इच्छा से उत्पन्न हुये थे वैसेही चले गये ॥ इति ध्रुवका इतिहास प्रथम अंश समाप्त हुआ ॥

अब दूसरे अंशका प्रारंभ करते हैं ॥

मेत्रेयजी बोले कि हे पराशरजी महाराज! अब दयादृष्टिसे मुझसे वह उपाय वर्णन कीजिये कि जिससे संसारके बंधन से छूटकर मुक्तिको प्राप्त होऊं तब पराशरजीने कहा कि तेरा मुक्तहोना अति कठिन है क्योंकि तेरी बुद्धि पुराण और शान्त्रमें पूर्ण रूपसे टिकी है जो कि केवल भ्रमरूप होकर बंधन के कारण है फिर तुमको मुक्ति

किस तरह प्राप्त होगी । तब मैत्रेयजी ने कहा कि हे गुरो ! अब मैं शास्त्र का सुनना त्याग करके और आयुध से सम्पूर्ण इन्द्रियों को काटकर अपने वश में करूँगा तब पराशरजी ने कहा कि ऐसा मत करना हे मैत्रेयजी ! इस उपाय से मुक्ति का मिलना बहुत दुर्लभ है, नेत्रों से देखो श्रवण से सुनो जिह्वा से बोलो व जो जी चाहे सो करो परंतु अंतःकरण से किसी कर्म के बंधन में न फँसो बिचार करके देखो कि यह शरीर मांस, रुधिर, अस्थि और मज्जा से बनकर विष्टा से भरा हुआ है इसको काटने व दुःखदेने से क्या लाभ है, तब मैत्रेय जी ने उत्तर दिया कि तुम इस शरीर को विष्टा कहते हो इसका भेद मुझे अच्छी तरह समझाकर कहो कि जिससे मुझको भी भासित हो जावे, तब पराशर जी ने कहा कि तुम चित्त लगाकर श्रवण करो मैं तुम्हारी संदेह दूर होनेके लिये इसका भेद अच्छी तरह समझाता हूँ, हे मैत्रेय जी ! विष्टा तीन प्रकार की होती है अर्थात् खट्टी, मीठी, और कड़ुई, प्रथम मीठी होती है जब धन आदि का नाश होकर दुःख मिलता है तब वह मिठाई खट्टी हो जाती है और जब शरीर को दुःख मिलता है तब वही हे मैत्रेयजी ! जिसको ऐसी दशा प्राप्त होती है कि प्रारब्ध के अनुसार शरीर को दुःख प्राप्त होय और वह शरीर अर्थात् सूक्ष्म शरीर से आपको भिन्न जान कर शोक न करे वही सुखी है और उसीको ज्ञानी समझना चाहिये सिद्धान्त यह है कि नारायण के बिना और कुछ न देख न सुन न कहू जब अद्वितीय आत्मा है और ऐसा भजन मनविषे तू करेगा तब आपी आप भगवत् रूप हो जायगा इससे भजन कर जिससे द्वैत की निवृत्ति होवे तब मैत्रेय जी ने कहा कि जो कुछ कहो वह कथाके साथ कहो तब पराशरजी बोले कि आश्चर्य है कि जो कोई कथा कहता है तू उसके कहने पर ध्यान न देकर निश्चय नहीं करता है तो कथा कहने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा । तब मैत्रेयजी ने कहा कि कथा और प्रतीति दोनों कर्म हैं

जो पुरुष निश्चय करना चाहे तो कथा के सुननेकी अभिलाषा करे इससे आप मेरे हित के लिये कथा वर्णन कीजिये ॥

अब ध्रुव का इतिहास सम्पूर्ण हुआ ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥

हरिः ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः

अब वेश्याका इतिहास प्रारम्भ करते हैं ॥

पराशर जी बोले कि एकसमय हम, अवधूत और जड़भरत तीनों संत कि जिनके स्वरूप देखने में भिन्न २ परन्तु हृदय एक थे प्रसन्न चित्त साधारण रीति से निष्प्रयोजन बदरिकाश्रम में बैठे हुये आपस में हंसते थे. कि मैत्रेयजी ने अकस्मात् आकर यह कहा कि तुमलोग निष्प्रयोजन क्यों हंसतेहो यह मूर्खों का काम है कि वे वे प्रयोजन भी हंसा करते हैं तब पराशर जीने उत्तर दिया कि हमारे हंसने में पंडित और मूर्ख दोनों न थे, कि उसी समय एक वेश्या जो हिमालय में गलने गई थी आपहुंची और वहां के बसनेवालों से पूछने लगी कि यहां कोई संतभी रहते हैं तब उन लोगों ने कहा कि नगरके बाहर कई एक संत अर्थात् परमहंस रहते हैं इस वचन को सुनकर वह वेश्या प्रसन्न चित्त होकर मेरे पास आई और हम लोगों को हंसतेहुये देखकर बोली कि मैं सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थ व भोग विलासों को त्याग कर अब आप लोगों की शरण में आई हूं इसलिये आपलोग मेरे ऊपर कृपा करके रक्षा कीजिये परन्तु हमलोगों को निष्प्रयोजन हंसताहुया देखकर बोली कि मैंने विचार कर जाना है कि यह शरीर पंचइन्द्रिय युक्त नहीं है कि तुमलोग इस अनित्य शरीर पर दृष्टि करके व मुझे वेश्या जानकर हंसतेहो इससे निश्चित है कि तुम्हारी दृष्टि में भ्रम हुआ है मैं इन्द्रियों स्वप्नमात्र जानती हूं, शुभ और अशुभ अहंकार इस शरीर का मनने प्रकट होता है मैंने इस मन को इन सम्पूर्ण वैचारिक पदार्थों से हटाकर अ-

जने वशमें करलियाहै, जो पूछे कि मन क्या है तो इसी संकल्प विकल्प का नाम मन है कि जिससे मुझको वेश्या और अपने को पुरुष मानते हो यह मन किसीतरह वश नहीं होता इसके वश होने का उपाय वर्णन कीजिये. तब वेश्या ने उत्तर दिया कि हे अवधूत! मैं तेरा गुरु हूं इसलिये कि तू मेरे साथ वार्त्तालाप नहीं करसक्ता है इसवाक्य को सुनकर अवधूत ने कहा कि तू क्या पूछती है. तब वेश्या ने कहा कि मुझको गोविन्द जी के भजन का उपदेश कीजिये कि जिससे नारायण जी का भजन करके हिमालय में गलूं तब अवधूत ने उत्तर दिया कि तू आपही कह चुकी है कि मैं तेरा गुरु हूं इससे मैं तुम्हें क्या उपदेश करूं तब वेश्या ने कहा कि मुझको अपनी सौगन्द है कि जो मैं तुम्हें को शिष्य और अपने को गुरु जानती होऊं जो पूछो कि यदि ऐसा नहीं जानती है तो किस हेतु ऐसा कथन किया कि मैं गुरु हूं तब वेश्या ने उत्तर दिया कि यहवार्त्ता केवल कथनमात्र है इसका कुछ प्रमाण नहीं है तब अवधूत ने पूछा कि यदि कथन मात्र है तो इसका प्रमाण किस हेतु करती है तब वेश्या ने उत्तर दिया कि जिसतरह से मृगतृष्णा में जलका प्रमाण होता है तब अवधूत ने कहा कि तबतो इसमें भ्रम हुआ तब वेश्या बोली की श्री भगवान् से अतिरिक्त जो वाक्य है वह भ्रम है अरु विचार करके देखती हूं तो भगवान् से बिलग कोई पदार्थ नहीं फिर धर्म कहाँ रहा जो कुछ है वह उसी ब्रह्म का अवयव है तब अवधूत ने कहा कि तेरे कथन से जाना जाता है कि जिसतरह भगवान् है उसीतरह भ्रम भी कहा जाता है इसी से तू वेश्या हुई कि द्वैत लेकर वचन कहती है तब वेश्या बोली कि हे अवधूत ! मेरे वचन और लक्षणों का द्रष्टा तू किसप्रकार से हुआ कि मेरे वचनों को पकड़ता है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि तू मेरी समानता क्यों करती है मैं सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों को त्यागकर अवधूत हुआ हूं तब वेश्या बोली कि बड़े आ-

श्चर्य की बात है कि अनगिनत पुरुषों ने मेरे साथ भोग किया और मैंने इस तनको बहुत कुछ धोया परन्तु फिर भी रंचक मात्र निर्मल न हुआ तूने अहंकार पदको धोया इस से क्या किया तब अवधूत ने उत्तर दिया कि क्या कहूं तब वेश्याने पूछा कि बताओ नारायण कौन है तब अवधूतने कहा कि यह ज्ञान तो अति सुगम है जो वस्तु नेत्रों से दृश्यमान है उसीको नारायण कहते हैं तब वेश्याने पूछा कि मैं तुम्हारी इस वाक्य का किस तरह विश्वास करूं, जब किसी समय कोई पुरुष मेरे पास आता और उसी समय यदि दूसरापुरुष भी आजाता तो अपने मन में यह विचारता था कि एकतो मुझ से पहिले से बैठा है अब मैं किसतरह जाऊं इससे यदि दृश्यमान संसार विषे द्वैत का सम्बन्ध नहीं और अद्वैत का भी सम्बन्ध नहीं है तहां किसतरह देखे और कौन देखे इससे तू अवधूत नहीं है तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी! इसप्रकार वेश्याकी वार्त्ता सुनकर अवधूत अवाक् होगये कुछ उत्तर न देसके तब जड़भरतजी ने उत्तर दिया कि हे वेश्या ! तूने जो कहा वह सत्य है, आत्मा में द्रष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों पदार्थों में कुछ भी नहीं है इस से यदि देखा तो आपको देखा न और को देखा तब वेश्या ने कहा कि तू जड़भरत नहीं है, देखना बिना त्रिपुटी के नहीं होता अरु वेद भी इसी बातको कथन करते हैं कि आत्मा विषे एक अरु दो नहीं है तब जड़भरतजी बोले कि त्रिपुटी आत्मा से भिन्न कहां है तब वेश्याने उत्तर दिया कि तुम्हारी बुद्धि हँसने योग्य है । कि भिन्न और अभिन्न दोनोंको देखतेहो, क्यों व्यर्थ हँसतेहो रोदन करो, इसी बुद्धिपर तुम कहतेहो कि हम परमहंस हैं वेश्या की इसवार्त्ता को सुनकर जड़भरत भी अवाक् होकर कुछ उत्तर न देसके तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! मैंने कुछ भी न कहा क्योंकि वेश्या नारायण और जीव को अभेद कहती थी इस से मैंने मौन होना अच्छा समझा निदान जब

जड़भरत और अवधूत दोनों हारमानकर लज्जित हुये और रोदन करने लगे तब मैंने कहा कि हे मित्रो! रोदन क्यों करते हो रोना और हंसना एकही है इससे हँसने का त्याग और रोदन का ग्रहण करना उचित नहीं है तब वेश्या हंसी और ऐसा आत्मनिरूपण करती भई कि अज्ञानी के हृदयमें साक्षात् नारायण के बिना कुछ नहीं है ऐसा निश्चय करके बोली कि सुभे पूर्ण विश्वास है कि न मैं हूँ न यह संसार केवल अद्वितीय आत्मा है यह संसार जो नाशवान् है इससे अपने को निवृत्त करने का कारण नाम और रूप का नाश करना है । जब नाम और रूप का नाश होवे तब चित्त कहा जावे, जैसे समुद्र के मध्य जहाज पर बैठा हुआ काग उड़ने पर भी चारों तरफ जलही जल देखता है कोई स्थान ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि जहाँ विश्राम करे, तब लाचार होकर फिर भी अपने उक्त स्थान पर जा बैठता है तैसेही यह चित्त भी सांसारिक विषयों के निमित्त उड़ता है, अरु यही नामरूप संसार है जब नामरूप को मिथ्या जाना तब कहा जाय, जब यह बात यहाँ तक पहुँची तब पराशर जी मैत्रेय जी से बोले कि सिद्धान्त यही है कि आत्मा एक है और यही परमभक्ति है, फिर वेश्या बोली कि जिससत्त्व भगवान् में चाहना उत्पन्न हुई उससमय वेश्यापद नाश होगा क्योंकि भगवान् के बिना जो कुछ दिखाई देता है वह सब मलिन पदार्थ है जो कोई सूढ़ है वहही इसमें प्रीति करता है और जो पंडित है वह किञ्चिन्मात्रभी इससे प्रीति नहीं करता अरु काव्य जो सर्वज्ञ है वह धर्म में फांसी डालता है परन्तु मनुष्य को यज्ञात नहीं होता, इससे जो पुरुष अपने शरीर में दृष्टि रखके न नाधिक्य शोचता है उसको काल अपना ग्रास समझता है, काल का भय उससमय नाश होता है जब गोविन्द का भजन करता है, हे पराशर! तुम्हारी दृष्टि संसार में फंसी है इसी से कहते हो मैं पराशर हूँ परन्तु यह जानो कि शरीर के मल, कृमि, भस्म तीन रूप हैं, तब मैंने उत्तर दिया कि हे वेश्या । तू कहती है

आत्मा एक है इससे मल, कृमि, भस्म भी तूही है मैं कहाँ हूँ । तब वेश्या बोली कि पद और अपद मुझ में कुछ भी नहीं है, तब मैंने पूछा कि यदि तुझमें नहीं तो किसमें है क्योंकि तेरे बिना और कौन है । तब वेश्या बोली कि तुमको पद और अपद कैसे दिखाई पड़ा, तब मैंने कहा कि जिसतरह तुमको मल, कृमि, भस्म दिखाई दिये, तब वेश्याने कहा कि तुम तो परमहंस हो, तब मैंने कहा ऐसा मत कहो मुझमें कल्पना नहीं है यह कल्पना तुम्हीं में है कि जिससे अपनेको वेश्या समझती है, अब जाकर अपने शरीरको जला दे क्योंकि तू मुझको परमहंस और अपनेको वेश्या मानती है यदि तेरी ऐसी बुद्धि न होती तो हिमालय में क्यों गलने आती, यदि तुम्हको इसमें कुछ भ्रम न था तो इस समय तक इस नामको क्यों दृढ़ रक्खा. तूने आपही नाम रक्खा और आपही पालना करती है और - डालती है इससे तू यहां से जाकर हिमालय में गल, तब - दिया कि मुझको हिम से - प्रयोजन है गल - तु - चन से होगा. काहे से कि

तब मैत्रेयजी बोले कि आप मेरे गुरु हो मेरे चित्त से अहंकार दूर कीजिये गुरु की कृपा के बिना गर्व का नाश नहीं होसका तब पराशर जी ने कहा कि सत्य कहो अहंकार तेरा नाश करूं या अपना, तब मैत्रेय जी बोले हे महाराज ! मेरा अहंकार नाश कीजिये तब पराशर जी ने कहा कि तेरा अहंकार मैं कैसे नाश करूं तब मैत्रेय जी ने कहा कि जो आप मेरा अहंकार दूर नहीं कर सक्ते तो अपना आचार्य क्यों नाम रख्वा, तब पराशर जी बोले कि मेरे बचन पर विश्वास करके दूसरी वाक्य सुखसे न निकाल और नित्यानित्य से भी कुछ न पूछ जो मैं तुम्हसे कहता हूं उसीको सत्य जान तब मैत्रेयजी ने फिर पूछा कि जब तक मेरा सन्देह निवृत्त न हो तबतक मैं किसतरह चुप रहूं. यदि आप मुझे मरने के डरसे भयभीत करते हैं तो मुझको इस विषय में कुछ भी सन्देह नहीं है, जब मैत्रेयजी ने इसप्रकार उत्तर दिया तब पराशर जी मैत्रेय के घाल पकड़ कर अच्छी तरह से उसे ताड़ना देने लगे. तब मैत्रेय जी हंसकर बोले कि हे पराशर जी! दैत्य भी तो अपनी देह में भक्षण अर्थात् भोजन की चाहना नहीं रखते फिर तुम अपनेको क्यों शासना करते हो मैं मैत्रेय नाम मात्र भी नहीं हूं इस से आपको न मारो, तब पराशरजी कहने लगे कि तूने क्या समझा है मैं इसी समय तुम्हको भस्मकरता हूं तब मैत्रेय जीने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी शरणमें हूं मेरी रक्षा कीजिये और दुःख न दीजिये मैं आपका शिष्य हूं तब पराशरजी बोले कि अभी तू कहता था कि आपको आप मारता है अब थोड़ी ही सी ताड़ना में तुम्हसे द्वैत का अहंकार प्रकट हुआ, जीव के भयसे जमा चाहता है और कहता है कि मेरी रक्षा करो यदि तू अपना स्वरूप नहीं जानता और कहता है कि श्री नारायण है यह तेरा संपूर्ण दंभ इस निमित्त है कि मैं तुझे परमहंस जानूं हे पाखण्डी । श्रीगोविन्दजी सर्वान्तर्यामी होकर सबके हृदयकी जानते हैं, तुझको दृढ़ निश्चय नहीं है जिसको आत्मा

निश्चित है उसकी देह यदि नाश भी होजावे परन्तु वह अपने निश्चय से कभी नहीं फिरता, तुल्लाब्राह्मण से उस दैत्यके पुत्र प्रह्लाद को धन्य है कि जिसके पिताने अच्छी तरह से उसकी ताड़नादी परन्तु वह अपने निश्चय से चलायमान न हुआ तब मैत्रेयजी बोले कि हे महाराज ! क्याकरके उसकी कथा सुनेभी अवगण कगाइये कि किसप्रकार है तब पराशरजीने कहा कि तुम सावधान हो चित्त लगाकर प्रह्लादकी कथा अवगुनरो में तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाताहूं ॥ वैश्या का इतिहास समाप्त हुआ ॥

हरि अंतरसद्ब्रह्मणे नमः ॥

अब प्रह्लाद का इतिहास प्रारम्भ करते हैं ॥

नृसिंहभगवान् का प्रत्यक्ष होकर हिरण्यकशिपुको नारना और प्रह्लादको दत्तात्रेय अवतार का उद्देश करना ॥

पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! अब हम प्रह्लादकी कथा तुमने वर्णन करते हैं उसको चित्त लगाकर अवगुनरो, सतयुग में दितिके उदरसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो पुत्र उत्पन्न हुये थे, कि जिनमें हिरण्याक्ष जब बागहनुष भगवान् के हाथमें साग गया तब हिरण्यकशिपु उसके राज्यका स्वामी हुआ और रत्नजटिन सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगा और ऐसा प्रतापी हुआ कि तीनों लोकका राज्य उसके अधिकार में आ गया इन्द्र, यम, कुबेर, नृप और चन्द्रमा इत्यादि सब उसकी आज्ञा-नुसार अपने २ बायों में लीन रहने लगे, यज्ञों का भाग भी जो देवनालोग पाने थे उसने स्वयं ग्रहण कर लिया, तब गन्धर्वनालोग उसके भयसे भयभीत होकर स्वर्गलोक आ गये, तब त्रैलोक्य में राजासन्दिग्ध मन्त्रार्थ स्फटिक मणि

जिसमें लाखों सुवर्ण के कलश हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, जवा-
हिर इत्यादि रत्नों से भरेहुये सुभग स्थानों में अपनी शोभा से
प्रकाश करते थे और उसके सजावट की सुन्दरता देखकर मु-
नियों का भी मन स्थिर होजाताहै ऐसे विचित्र मन्दिरमें प्रह्लाद
जीका जन्म हुआ और जब बाल्यावस्था व्यतीत होकर कुछ
समझने लगे तब उनके पिता हिरण्यकशिपु ने विद्या पढ़ने के
लिये उनको गुरुके पास भेजा व विधिपूर्वक विद्यारम्भ कराके
गुरुको सौंप दिया और प्रह्लाद नित्यप्रति पाठशाला को जाने
लगे जब इसीतरह कुछ दिन व्यतीतहुये तब एक दिन हिरण्य-
कशिपुने मद्यपान करतेसमय प्रह्लाद जीको बुलाकर पूछा कि हे
पुत्र ! तुमने गुरुसे जो संथापाई है वह मुझे सुनाओ तब प्रह्लाद
जी बोले कि हे पिताजी ! मैं अपनी संथा आपको सुनाता हूं इस
को एकान्त बैठ, मन लगाय श्रवण कीजिये, यह जो सम्पूर्ण सं-
सार देखने और सुनने में आताहै इसको स्वप्न कीनाई असत्य
और मिथ्या भ्रमजानकर मैंने त्यागदिया और एकअद्वितीय ब्रह्म
कोही जाना है यह वचन सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधसे नेत्र
लालकरके दैत्यों के पूज्य शुक्राचार्य जी को जो कि उनके गुरु थे
बुलवाभेजा और बोला कि हेब्राह्मण ! तूने बड़ा अनर्थ किया कि
हमारे कुल,वंशका घातक जो विष्णुभगवानहै उसका जप करना
सिखाकर लड़केको खराबकरदिया मैं जो तीनोंलोकका मालिक
हूं तिसको अपने चित्त से बिसार दिया, तब शुक्राचार्य ने हिर-
ण्यकशिपु को समझाया कि हे दैत्येन्द्र ! क्रोध न कीजिये मैं
इस बालक को इस बातसे निवृत्त कराके ऐसा उपदेश दूंगा कि
प्रतिक्षण तुम्हाराही आराधन किया करेगा इतना सुनकर हिर-
ण्यकशिपु प्रह्लाद से बोला कि हे प्रह्लाद ! तेरे मनरूपी मलिन
पात्रपर जो लिखगया है उसको छुरीरूपी गुरु के उपदेशसे छील
नहीं तो तेरा नाश होजायगा तब प्रह्लाद जी ने उत्तर दिया कि
हे पिता ! मुझको नाश करनेवाला संसार में कौन पुरुष है नाश

रन्तु प्रह्लाद का काम करने से लाचार हैं क्योंकि जब हम उसको पीड़ा देना चाहते हैं तब हमारे मन कांपने लगते हैं तुम इसको बालक समझके इसकी त्वचा कोमल न समझो इसका शरीर पाषाण से भी अधिक कठोर है तब हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी कि पहाड़ के समान बड़े २ हाथी लाकर उनसे इसको खूँदवा डालो राक्षस लोग उसकी आज्ञा पातेही बड़े २ मत्त हाथी जिनके शरीर पहाड़ के समान थे ले आये, और जब वे प्रह्लादपर उसके घथ करने के लिये छोड़े गये तब हाथियों ने प्रह्लाद को सूँड़ि से पकड़कर उसकी छाती पर दाँत धरे परन्तु प्रह्लाद ने गोविंद जी के भजन का त्याग न किया निरन्तर भजन में लीन रहा और यही जानता रहा कि यह हाथी नहीं है गोविंदजी हैं इसके प्रतापसे हाथी भी व्याकुल होकर भागे तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको अग्निमें जला दो उसकी आज्ञा पातेही राक्षसों ने बहुतसी लकड़ी, काठ कवाड़ इकट्ठा करके उसमें प्रह्लादको डालकर चारों ओरसे अग्नि लगा दी जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब प्रह्लाद उसमें समुद्रकृमिकी नाई बैठे यह कहता था कि हे पिता ! यह अग्नि और वायु हमको अमृतके समान गुणदायक हो रहे हैं क्योंकि अग्नि और पवनमें भी मैं ही हूँ ये मुझे किस प्रकार जलावें और श्रुति साक्षी है व गीतामें भी श्रीभगवान् ने अर्जुन से कहा है कि आत्मा आयुध अर्थात् शस्त्र से नहीं कटता और न अग्नि से जलता है अरु यह काष्ठ और अग्नि मुझको कमल के फूलकी नाई शीतल जान पड़ते हैं जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि सम्पूर्ण काष्ठ जल गया और प्रह्लाद निष्कण्टक बैठे तब सण्डा, सका शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों को बुलाकर सैन से समझाया कि इसको अग्निमें से निकाल के साम, दाम, दण्ड और विभेद चार प्रकार से शिखा दीजिये उन्होंने उसकी आज्ञा पाकर प्रह्लादजी को अग्निसे निकाला और साम, दाम किया अर्थात् हिरण्यकशिपु के सन्मुख ले जाकर विनय किया कि पुत्रपर क्षमा कीजिये

बालकों की भूलपर बड़े लोग सदा से अनुग्रह करते आते हैं, अब हम इसको ऐसा प्रबोध करायेंगे कि फिर कभी विष्णुका नाम अपनी जिह्वा पर न लावेगा यदि यह पुत्र फिर कभी विष्णुका नाम उच्चारण करे तो हम इसको अपनी ज्वालारूपी श्वासों से जलाकर भस्म करदेंगे ऐसा कहकर गुरुके घरलेगये और वहां उनके गुरुने समझाया कि पिता जो कुछ आज्ञाकरे पुत्रको उचितहै उसको अङ्गीकार करे तब प्रह्लादजी ने गुरुसे कहा कि हे गुरुजी ! आपकी तो ऐसी बुद्धि न होना चाहिये तब शुक्राचार्यजी ने समझाया कि हे पुत्र ! अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारो पदार्थ गुरु व पिताकी आज्ञा पालन करने मेंही टिके हैं इनसे उनकी आज्ञा अवश्य माननीय है, तब प्रह्लादजी ने उत्तर दिया कि मैं तेरा कथन कुछभी श्रवण न करूंगा एक अद्वितीय विष्णु है दूसरा कोई नहीं इसके बाद किसी दिन शुक्राचार्य किसी कार्य को गये तो उससमय प्रह्लाद अध्ययन-शालाके बालकों को यह उपदेश करने लगा कि हे राजस पुत्रो ! तूँम लोग पूर्णरूप से निश्चय करो कि मैं और तुम यह कुछ नहीं है केवल एक अद्वितीय ब्रह्मही है तब बालकों ने कहा कि बाल्यावस्था तो खेल कूदका समयहै इसके उपरान्त जब युवा अवस्था आवेगी तब भजन करेंगे, इस अवस्था में कुछ न कहो तब प्रह्लाद जीने कहा कि हे बालको ! प्रथम जन्म लेना बहुरि बालक होना तदुपरि युवावस्था फिर कालग्रासके समान वृद्धा प्राप्त होती है परन्तु ये सम्पूर्ण अवस्थायें दुःख का हेतु हैं इनमें सुख कदापि नहीं विचारदृष्टि से देखो कि प्रथम जन्म लेना कैसा क्लेश है फिर बाल अवस्था है फिर यौवन अवस्था कैसी दुस्तर है कि जो भीतर, बाहर से सब अङ्गों को प्रफुल्लित करके परमार्थ के मार्ग पर जाने से रोकती है श्रवणसे शब्दादि व नेत्रों से अच्छी चीजों का देखना और घ्राणसे महक का सूंघना यह सम्पूर्ण विषय घेरे रहते हैं किसी समय शान्ति अर्थात् सुख

नहीं मिलता और जब यौवनावस्था के पीछे जरा अवस्था आती है तब निराश होकर अवधि व्यतीत होने से पश्चात्ताप करता है कि हाय हाय मैंने कुछ न किया और अब निर्वल होगया इस से कुछ नहीं होसका फिर जब इसके बीतने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब संसार से सिवाय पश्चात्तापके और कुछ हाथ नहीं लता जब गर्भ में होता है तब उसके कष्ट से व्याकुल होकर यह कहता है कि यह क्या दुःख है जो मैंने अपने को इस में फँसा रक्खा है और आवागमन में पड़ा हूँ अब जो इस महा भवसागरसे छूटूँ तो फिर देहाभिमान न करूँगा, फिर जब समय पाकर उदर से बाहर होता है तब कहा कहा कहके कहरता या रोदन करता (कि कहाँ आया) और समय समय पर यह कहता है कि अभी मैं बालक हूँ, अब जवान हूँ, अब बृद्ध हुआ इसी विचार में आयु व्यतीत होजाती और प्रयोजन निष्ठ नहीं होता अर्थात् तत्त्वको नहीं पहिँचानता कि मेरा आदि, अन्त क्या है मैं कहाँ आया और कहाँ जाऊँगा ऐसी व्यवस्था उसकी होती है जैसे किसी पुरुष को चिन्नामणि प्राप्त होनेपर वह उस मणि के गुण न जानकर कीच में फँकदेवे इसी तरह इस मनुष्यशरीर को पाकर उसकी बड़ाई को न जाना तो शरीर पाने से क्या लाभ हुआ. भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी इसी को दुःख जानता है परन्तु दुःख के कारण को नहीं पहिँचानता कि किस तरह प्राप्त हुआ. यह समझना चाहिये कि यह शरीर मांस, त्वचा, अस्थि, मज्जा और रुधिर के एकत्रित होनेका विकार है, हे वालको ! शरीर से अभिमान को त्यागकर यही जानो कि विष्णुही सर्वव्यापी है और अन्तर, बाहर सब उसी का प्रकाश है. पिता, पुत्र, राज्य, धन. आश्रम, बाल्यावस्था, युवा और बुढ़ापा यह सब इन शरीरकी के विकार हैं परन्तु आत्मा इनसे मिलेज होकर अपनेही प्रकाश से प्रकाशित है वह शरीर के प्रति-बन्धने नहीं आसता, जैसे स्फटिकमें नानाप्रकार के रंग दिखाई

देते हैं परन्तु वास्तव में उसमें कोई रंग नहीं है वह विलकुल निर्मल व विकार रहित है, इसी तरह आत्मा में भी दृश्यमान संसार दिखाई देता है परन्तु शरीर की कोई भी अवस्था उसमें नहीं है, क्योंकि वह स्वयंप्रकाशवान् है. केवल यह नाम रूप भ्रम है कि मनुष्य इससे प्रीति करके जन्म मरण के बंधन में पड़ता है. इससे हे बालको ! तुमको उचित है कि इसी समय नारायण में परायण होकर यह निश्चय करो कि वह ईश्वर बाल, युवा, वृद्धा इनतीनों से न्यारा रहकर सबका साक्षी है और उसी के तेज से सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित है इन सांसारिक विकारों का उसमें लेश मात्र भी नहीं है यदि ऐसा निश्चय करोगे तो तुम आपही विष्णु होजाओगे, यह संसार के बंधनों से जो भ्रम रूप है मुक्त होकर तीनों ताप अर्थात् आध्यात्मिक, अधि-भौतिक और अधिदैविकसे बचोगे क्योंकि ये सम्पूर्ण शरीर कीही उपाधियां हैं, जब शरीरका अभिमान नाश होजाता है तब सब दुःखों से छूटता है, इससे द्वैत का विचार मन से त्याग करो जो कुछ देखा और सुना है वह सब विष्णु है, दूसरा कोई नहीं जिसने एक ब्रह्म को जाना है वही आवागमन से छूटा है इससे तुम लोग गोविन्दजी का भजन करो. पराशरजी बोले कि उसी समय शुक्राचार्यजी आगये और उन्होंने ने देखा कि अध्य-यन शालाके कुलवालों के मुख से यह शब्द निकलरहा है कि हम विष्णु हैं हम विष्णु हैं इस चरित्र को देखकर शुक्राचार्य अत्यन्त विस्मित हुये और चिन्ता करने लगे कि अभी तक तो केवल प्रह्लादही यह वचन कहताथा परन्तु अब सम्पूर्ण वालकों ने इसी वचन की धारणा धारणकी है कि हम विष्णु हैं हम विष्णु हैं यह बड़ा अनर्थ हुआ. यह विचार मनमें ठान हिरण्यकशिपु के निकट पहुंचकर सम्पूर्ण व्यवस्था वर्तन की इसको सुनकर हिर-ण्यकशिपु को अति प्रचण्ड क्रोध उत्पन्न हुआ कि जिसको सं-भाल न सका और शुक्राचार्य को साथ लेकर उसी समय पाठ-

न करो नहीं तो तुम्हारा नाश होवेगा, पराशरजी बोले कि तभी भयभीत होवे देख गुरु ऐसे होते हैं, शुक्राचार्य तो एकही शक्ति रखते थे परन्तु मुझमें सहस्र शक्तियाँ विद्यमान हैं शुक्राचार्य को मैंने ही संथा दी है, तब मैत्रेय जी ने पूछा कि शुक्राचार्य को भी यही उपदेश दिया था जो कि प्रह्लाद वर्णन करता है तब पराशरजी बोले कि जब मैं शुक्राचार्य को ज्ञान सिखाता था तब वह उस ज्ञान से प्रीति नहीं करता था क्योंकि उसका मन कामना में टिका था जब मैं उनसे कहता कि निर्वाण शास्त्र सीखो तब वह उत्तर देता था कि मुझको वह विद्या सिखाइये कि जिससे किसीको मारण करूं और किसीको जिलाऊं, हे मित्र ! तू ऐसे गुरु से सदा भयभीत रह, तब मैत्रेय ने कहा कि मैं क्यों डरूं जब आप से मेरे गुरु हैं जिनमें मारना और जिलाना दोनों विद्यमान हैं तब पराशर जी बोले कि न्यायशास्त्र में लिखा है कि गुरु, अतीत, राजा, सर्प और व्याघ्र इनसे सदा भयभीत रहना चाहिये, यह कभी न समझना चाहिये कि ये हमारे मित्र हैं तुम मुझे क्या समझते हो, मैं कौन हूं, मैं ऐसा हूं कि यदि कहा तो तुमको नाश कर डालूं तब मैत्रेय जी ने कहा कि मैं आपकी शरण हूं अब प्रह्लाद की कथा कहिये तब पराशर जी बोले कि तू मेरा पुत्र है मुझसे किसी प्रकार का डर न मानके प्रह्लाद की कथा निडर होके श्रवण कर । तब प्रह्लाद जीने शुक्राचार्य से कहा कि हे महाभाग ! गुरु जानि हमारी सर्वसृष्टि से निन्दित हैं और तीनों लोक से प्रकट हैं इससे किस तरह प्रतीति करूं जो आप कहते हैं कि पिता गुरु के समान है यह आपका कथन मिथ्या है क्योंकि पिता तो केवल पालन, पोषण का अधिकारी है किन्तु परमार्थ का नहीं है, जो पुत्र पर पिता की अति अनुग्रह होगी तो इन्द्रियों की पालनाही अच्छी रीति से करेगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रम से युक्त हो रही है इसी से ऐसे पिताको गुरु समान कहते हो, और गुरुजी जानका वचन सत्य भी है कि पिता गुरु के समान है परन्तु

पिता का ध्यान करना योग्य नहीं है मैं सिवाय जनार्दन भगवान् के किसी को नहीं जानता और आप कहते हैं कि भगवान् से तुम्हको क्या प्रयोजन है यह अति असंगत वधन है, जो परमार्थ को पहिचानता है वह ऐसा कदापि कथन नहीं करता इस तुम्हारी वार्ता से निश्चित होता है कि तुम्हारी बुद्धि मंदता को प्राप्त होगई. तब शुक्राचार्य क्षणमात्र अवाक् होरहे फिर विचार कर बोले कि तू जो इतना गोविन्द जी का भजन करता है इससे तेरी क्या अभिलाषा है जो तेरा बाञ्छित होवे उसको तेरा पिता भी पूर्ण करनेकी शक्ति रखता है, मरीचि इत्यादिक सब ऋषीश्वर जिन चार पदार्थों के मिलने के लिये भजन करते हैं उन चारों पदार्थों को तुम्हारा पिता भी देने की सामर्थ्य रखता है , इससे उचित है कि उसकी शरणमें जावो और उसकी शिक्षा को अंगीकार करो तब प्रह्लाद जीने कहा कि आप मेरे अन्तःकरण की वार्ता कैसे जान सक्ते हैं, भजन और ध्यान से यही प्रयोजन है कि अपने मूल को प्राप्त होऊं जिससमय अपने तत्त्व को प्राप्त हुआ तब सम्पूर्ण बन्धनों से छूट जाता है, गोविन्द के भजनही से सम पदकी प्राप्ति होती है, भजन श्रीभगवान् का पूर्ण रूप है तब शुक्राचार्य ने कहा कि हे प्रह्लाद ! क्या तुम को वह समय भूल गया कि अग्नि में जलते हुये से मैंने तुम्हारी रक्षा की थी, अब फिर तेरी बुद्धि पहिले की सी आगई यदि मैं ऐसा जानता तो उसी समय आज्ञा देकर तुम्हे भस्म करवा डालता, अब जो तू मेरी शिक्षा न मानेगा तो इसीसमय तुम्हको नाशकर डालूंगा तब प्रह्लाद ने उत्तर दिया कि किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी को मार अथवा जिला सके, सब जगत् की रक्षा और नाश करना केवल उन्हीं भगवान् के हाथ है तब शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर मुखसे अग्नि निकाली और चाहा कि प्रह्लाद को भस्म करडालूं, इस चरित्र को प्रह्लाद जी ने देखा कि यह मुझे भस्म करना चाहता है तब विष्णु भगवान् से प्रार्थना

की कि हे अनन्त देव ! मुझको इस ब्राह्मण के हाथ से बचाइये फिर विचार किया कि जब जगद्गुरु विष्णु जी सम्पूर्ण जगत् जो चराचर है और जहाँतक दृष्टि गोचर है उसमें विद्यमान है तब ब्राह्मण में द्वैत कहाँ रहा और जो विष्णुही है तो किस वस्तु का डर है । जब शुक्राचार्य अग्निमय अपनी निकालीहुई श्वास को फिर अन्तर न लेजासका तब शोचा कि श्वास के बिना जीना कठिन है क्योंकि जीवन श्वासही से है यह विचार मन में ठान प्रह्लाद की शरण में प्राप्त हुआ और विनती करने लगा कि मैं तुम्हारा पुरोहित और ब्राह्मण हूँ तुम चिरजीवी हो और तुम्हारी आयु बढ़े अब हमारी रक्षा कीजिये हे मैत्रेय जी ! शुक्राचार्य ने प्रथम जितना क्रोध किया था उतनीही जब अन्त समय को अवस्था पहुँची तब स्तुति करनी पड़ी परन्तु प्रह्लाद दोनों अवस्था अर्थात् निन्दा, स्तुति में सदा एक रस रहा इससे कुछ भी हर्ष शोक को प्राप्त नहुआ, मैत्रेयजी ने यह वार्ता सुनकर उत्तर दिया कि तुम अपना और पराया समझते हो तब पराशरजी ने कहा कि मैं औरों की तरह किसीको भजन और उपासना का उपदेश नहीं करता हूँ कि भजनकर अथवा उपासना, तब मैत्रेयजी ने कहा कि जो मैं कुछ न करूँ तो मेरा कार्य किसतरह सिद्ध होवे और मूलको कैसे प्राप्त होऊँ तब पराशर जी बोले कि तू आपही मूल है मूलके पहुँचनेकी इच्छा किसकारणसे करता है, नारायणसे व्यतिरेक जो भ्रम करके माना है उसे तू जबतक त्याग न करेगा तबतक तत्त्वकी प्राप्ति अतिदुर्लभ है, मैत्रेयजीने कहा कि कृपाकरके मुझको यह समझाइये कि भजन क्या चीज़ है तब पराशरजी बोले कि अपना और दूसरे का द्वैत चित्त में दूर करके सब में समान भाव देखना इसी को भजन कहते हैं और यही अद्वैत भजन भी कहलाता है इससे अधिक करने की कुछ आवश्यकता नहीं है फिर मैत्रेयजी ने कहा कि अब प्रह्लादचरित्र वर्णन कीजिये तब पराशर जी बोले कि मैं पंडित नहीं हूँ न दूसरी

कथा या कोई चरित्र जानता हूँ जो किसी दूसरी विधिसे प्रह्लाद-चरित्र का निरूपण करसकूँ मैं केवल यही जानता हूँ कि इतना ही समझना ठीक है कि आत्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है इसी को प्रह्लादचरित्र समझो तब मैत्रेयजीने कहा कि जो आप पंडित नहीं हैं तो मूर्ख होंगे तब पराशरजीने उत्तर दिया कि जब पंडित नहीं तब मूर्खही कहा है तब मैत्रेयजी ने पूछा कि जब तुम दोनों में से कोई नहीं तो फिर कौनहो तब पराशरजी बोले कि जो कुछ है सो यही है तब मैत्रेयजीने पूछा कि मैं तुम्हारा आदि अंत कुछ भी नहीं जानता हूँ इसको समझाकर मेरा संदेह निवृत्त कीजिये कि आपका आदि, अन्त क्या है तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेय ! चारोंवेद और चार मुखके ब्रह्मा भी मेरा आदि अन्त नहीं जानते क्योंकि मैंही सबका आदि, अर्थात् उत्पत्तिका कारण हूँ इससे तुम क्या जानो तब मैत्रेयजी ने कहा कि अब मैं अतीत होता हूँ तब पराशरजी बोले कि यदि तूने अपने चित्त से ऐसा चिन्तन किया तो तुझको धन्य है क्योंकि मनुष्य की देह धारण करके जिसने श्रीगोविन्दजी का भजन न किया तो पीछे सिवाय पछितावे के और कुछ हाथ नहीं लगता, मैं भी यही चाहता हूँ कि सब अतीत होवें तब मैत्रेयजीने पूछा कि मुझे आश्रम बतलाइये कि मैं उनमें प्रवृत्त होऊँ तब पराशरजी बोले कि तू दंडी, संन्यासी हो तब मैत्रेयजी पूछा कि हे सहाराज ! जबतक ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ न होवै संन्यास किस प्रकार धारण करसक्ता है परन्तु मेरी समझ में आता है कि संन्यास से आशय सर्व वस्तुओं का त्यागना है, परन्तु कर्मों का त्याग बिना कर्म के नहीं होसक्ता तब पराशरजी बोले कि तूने यह शोचा है कि मैं जीव हूँ अब अतीत होऊँ इन दोनोंका त्याग करना ही कर्मोंका त्याग है तब मैत्रेयजीने कहा कि जो मैं अहंकार का त्याग करूँ तो फिर क्या करूँ तब पराशरजी बोले कि जो तू अतीत होवे तो मैं जानूँ कि तू मेरी शरणमें आया है जबतक तू

कुटुम्ब और सांसारिक व्यवहार में लगा है तब तक मुझको तेरा विश्वास नहीं है कि तू संन्यासी होगा, तब मैत्रेयजीने कहा कि जो मैं कहता हूँ कि अतीत होऊँ तब कहते हो कि संन्यासी होवो, मेरे एक शिष्या और यज्ञोपवीत है, इसके भी त्याग कराने की तुम्हारी इच्छा है, यह अब मुझको करना पड़ा तब पराशरजी बोले कि तुम सत्य कहो यह बुद्धि कहां से पाई इससे जाना जाता है कि तुम इसी क्षण तीनों लोकों से उड़ना चाहते हो, हे मैत्रेयजी ! जिस समय मनुष्य गृहस्थी से मुक्त होने के लिये अतीत के पास जाकर मुक्त होने के लिये प्रश्न करता है और अतीत कहता है कि अतीत हो तब शिष्य कहता है कि अतीत होने और गृहस्थी के त्याग करने से क्या लाभ होगा, तब अतीत कहता है कि आप से आप भगवान् के दर्शन होंगे, और शिष्य वैसा ही करता है, परन्तु यह विचार नहीं करता कि जब अतीत होने को भगवान् के दर्शन नहीं पाये तो मुझे किस तरह प्राप्त होंगे, अतीत का केवल यही प्रयोजन है कि जो यह भी अतीत हो जावेगा तो लोग कहेंगे कि यह अमुक अतीत का शिष्य है—तब मैत्रेयजी बोले कि मैं अब सब छोड़ के योग करूँगा, क्योंकि योग करने से (चित्त) कामना जलजाते हैं, और योगवाशिष्ठ तुम्हारे पितामह भी योगही उपदेश करते हैं, पराशरजी ने कहा कि इससे क्या भला है, तू योग कर जिससे यह तेरा शरीर सदा बना रहे, परन्तु यह शरीर नरक का मन्दिर है, जो पापी है उसको नरक प्राप्त होता है, तू भी पापी है योग कर, और सदा नरक वास कर, हे मैत्रेयजी ! जब चाहना मिट गई तब शरीर रहे या न रहे, यदि तेरी इच्छा है कि यह शरीर सदा बना रहे तो जब तक इच्छा शरीर का परित्याग न करे, यह सब छोटे बड़े तेरे शरीर हैं किस कारण से कि यही इच्छा शरीर का बीज है, इससे चाहिये कि ऐसा काम करो कि जिससे शरीर न रहे, मैत्रेयजी बोले कि तुम से कहता हूँ कि अतीत करो परन्तु तुम

नहीं करते इसमें मेरा क्या बश है तब पराशरजी ने कहा कि ये जो अतीत हैं इनका पंथ ले, और अतीत हो जब तू अतीत होवेगा तब मन में अहंकार की अग्नि से जलेगा और जब अहंकार की अग्नि से जला तब सुख चैन कैसे पावेगा, कि गोविन्द का भजनकरे, तब मैत्रेय ने कहा फिर क्या करूं पराशर ने कहा कि अतीत हो यही कर तब मैत्रेयजी ने कहा कि अब मुझको अतीत का धर्म समझाइये, तब पराशरजी बोले कि मैं अबतक अतीत नहीं हुआ तो तुमको उसका धर्म कैसे बताऊं, जो गृहस्थी को त्याग करे उसको अतीत कहते हैं परन्तु मैं इसको नहीं मानता, अतीत वह है जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों से अतीत हुआ है, तब मैत्रेयजी ने पूछा कि सूक्ष्म और स्थूल क्या वस्तु है तब पराशरजी बोले कि जब पिता, माता, पुत्र, शत्रु, और मित्र इन सबका त्यागकर अतीत हुआ तब सूक्ष्म में बंध हुआ, अर्थात् कहता है कि मैं परम त्यागी हूं मैंने सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों को त्याग करके गोविन्दका पूर्ण विश्वास रक्खा है, अब मैं जिससे कहूं कि तेरे पुत्रहो उसको पुत्र प्राप्तहो और जिससे कहूं कि तू मरजा वह मरजाय अर्थात् आशिष, और शाप दोनों की सामर्थ्य है, लोग मुझको परम तपस्वी कहते हैं, जब शरीर का त्याग करूंगा तब स्वर्गलोक प्राप्त होवेगा इससे हे मैत्रेय ! स्वरूप की चाह मिटगई, और आप अपने महत्व में बंधा हुआ, इससे ऐसे अतीत होने की तेरी इच्छा है तो अच्छा है, तुझको लोक परलोक की कामना प्राप्त होती है, मैं जानता हूं कि तेरी आयु ऋषिपुत्रों में व्यतीत हुई है, इसीकारण से तेरे मन में अतीत होनेकी उपजी है पर जितने ऋषिपुत्र देखता हूं सब अहंकार में पड़े जल रहे हैं कोई अपने को ज्ञानी और कोई तपस्वी कहता है परन्तु सब झूठे अहंकार में बंधे हैं, परन्तु अहंकार आत्मा को त्याग नहीं करता, इससे तूभी क्यों अतीत नहीं होता, तब पराशरजीने कहा कि गोविंद गोविंद कहो संसार कहां

है तब मैत्रेयत्री बोले कि इस कहने से क्या प्रयोजन और कर्त्तव्य है तब पराशरजी ने कहा कि यही कर्त्तव्य है कि कारण कुछ नहीं, तब मैत्रेयजी ने कहा कि जब मैं कहूँ कि सर्व गोविंद है तब तू प्रसन्न होवे तब पराशरजी बोले कि मैं इस कहने से प्रसन्न नहीं होता, जब तैने आपको जाना तब भगवान् कहां और पंथ कहां रहा इस कथन से क्या सिद्ध हुआ कि, आपको न जाना और कहै कि संत हूँ, इससे जो स्वरूप है तो संत असन्त कहां, अब प्रह्लादचरित्र सुनो, उससमय शुक्राचार्य अपना जीव प्रह्लाद से छुड़ाकर भागा तब हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लाद को बुलाकर पूछा कि तेरे पास क्या शक्ति है जो किसी उपाय से भी नहीं मारा जाता यह मन्त्र किससे सीखा है, तब प्रह्लाद पिता के चरणों की वंदना करके बोला कि हे पिता ! मैंने कोई मन्त्र नहीं सीखा केवल यही कारण है कि श्री विष्णु जी को सर्व ब्रह्मांड में समान देखता हूँ आत्मा से अतिरिक्त और दूसरामन्त्र नहीं सीखा है काहेसे कि सम्पूर्ण संसारमें आत्मा को पूर्ण जानकर तीनों तापों से छूटा हूँ किसकारण से कि जिस पुरुष ने सारग्रहण किया उसको असार झूट कैसे दुःख देसکتा है हिरण्यकशिपुने इसवचन को सुनकर इतना क्रोधयुक्त हुआ कि नेत्रों के सन्मुख अन्धकार छा गया और जिसस्थान पर स्थित था वह पृथ्वी से सौ योजन अर्थात् चारसौ कोश ऊंचा था वहां से राजसों को आज्ञा देताभया कि प्रह्लाद को इसीसमय कोई नीचे गिरादेवे, राजनों ने आज्ञा पानेही तुरन्त प्रह्लाद को उस स्थान से नीचे गिरादिया परन्तु गिरने के समय प्रह्लाद अपने मनमें यह विचारनेलगा कि जनार्दन विना और कुछ नहीं है इस विचार से उसको कुछभी परिश्रम न हुआ तब प्रह्लाद को पर्वत के शिखरपर लेजाकर वहां से गिराया कि जिसके गिरने से पृथ्वी कांपने लगी, और यह विचार किया कि यह परमेश्वर का भक्त मेरे ऊपर गिरता है मैं दोनों हाथों से इसको उछंग

उठालूं तब केशवजी अपने दोनों हाथों से उनको लेकर पृथ्वी पर बिठाकर बोले कि यह मेरी अमानत है इसको भलेप्रकार से रखना और प्रह्लाद से बोले कि जो तेरी इच्छा होवे वह मांग मैं दूंगा तब प्रह्लाद ने श्रीविष्णु भगवान् से कहा कि हे महाराज ! वह सेवक नहीं है जो अपने स्वामी से कुछ मांगे आपतो स्वयं अन्तर्यामी हैं हृदय के भीतर की जानते हैं यदि मैं ऐसा कहूं कि मेरे पिताका नाशकरो तो मुझको लाज आती है क्योंकि सम्पूर्ण स्थावर जंगम, पशु और पक्षी तुम्हीं हो हिरण्यकशिपु कहीं है कहीं हिरण्यकशिपु होकर कहतेहो कि विष्णुमत कहो और कहीं विष्णुहोकर कहतेहो कि विष्णुही है, मैं तुमको भलेप्रकार जानता हूं और आपसे यह इच्छा करताहूं कि तुम्हारे सिवाय और किसीको न जानूं यदि कहो कि तुम्हारा उपकार मेरे ऊपर है तो मैं प्रतीति नहीं करता, किसकारण से कि सर्व तूही है तेरा उपकार किसपर है । जब विष्णुजीने देखा कि कुछ नहीं मांगता निष्काम है तब आज्ञा करतेहुये कि नेत्रों को मूंद जब प्रह्लादने नेत्र बन्द करके फिर खोले तो अपने को अपने पिता के पास खड़ा देखा तब हिरण्यकशिपु बड़े आश्चर्य को प्राप्त होकर संभर नाम राक्षस को बुलाके बोला कि यह बालक किसीप्रकार नहीं मरता क्योंकि यह माया का भजन करता है अपनी आत्मा को नहीं जानता केवल माया के प्रताप से इसकी रक्षा होती है इससे तू इसको मन्त्र के बल से नाश करडाल यह आज्ञा पाकर संभर राक्षस ने करोड़ों उपाय और मन्त्र यंत्र इत्यादि किये कि प्रह्लाद को भस्म करडालूं परन्तु प्रह्लाद को कुछ भी भासित न हुआ और यही कहता रहा कि संभर भी एक पूर्ण आत्मा है तब मधुसूदन भगवान् ने चक्र को आज्ञा दी कि प्रह्लाद की रक्षा करके संभर का शिर काटडालो जब सुदर्शन चक्र ने विष्णुभगवान् की आज्ञा पाकर प्रह्लाद की रक्षा और संभर दैत्य का शिर काटडाला तब हिरण्यकशिपु इस वृत्तान्त को देखकर मूर्ति की तरह स्थित

होके विस्मय युक्त यह वचन बोला कि इसको मेरे सन्मुख से दूर करो, और पवन को आज्ञा दी कि इसको सुखा डालो, अथवा किसी दूसरे द्वीप में लेजाकर छोड़ आओ, परन्तु प्रह्लाद भगवान् की शरण में था इससे वायु न उड़ासकी और न उन को कुछ कष्टही देसकी तब प्रह्लाद वहाँसे भागकर शुक्राचार्य के घरमें गया और हिरण्यकशिपु उनका पीछा करता हुआ चला गया और शुक्राचार्य के मकान से उन्हें फेरलाया फिर उनके केश पकड़कर बहुत ताड़ना दी परन्तु प्रह्लाद अपनी प्रतीति से किञ्चिन्मात्र भी चलायमान न हुआ और यही जानतारहा कि भगवान् से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है दुःख और सुख दोनों में वही है जब हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ की गदासे प्रह्लाद पर प्रहार किया तब उस गदा के तुरन्तही सातखंड होगये, तब शुक्राचार्य ने कहा कि हे हिरण्यकशिपु तूने इतनी शासना पुत्रको करी परन्तु तेरी नानाप्रकार की शासनाओं से उसको कुछ भी क्लेश न हुआ वह जैसे का तैसा बना है इससे निश्चित है कि उसने तत्त्व को पाया है अब उसकी शासना त्यागदे तब हिरण्यकशिपु बोला कि यह जबतक दूसरे का निश्चय त्याग न करेगा तब तक मैं उसके नाश करने की चिन्ता को किसी प्रकार त्याग न करूंगा, क्या तू भी कालके वश हुआ है जो इसप्रकार उपदेश करता है, मैं तो तीनों लोकका राजा हूँ इसने मेरे सिवाय किसको देखा है जो कहता है कि विष्णु है, जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों का प्रकाशक मैं ही हूँ, नहीं जानना कि इसने कौन से विष्णु का निश्चय किया है, इसके इस आचरण से प्रतीत होता है कि यह मेरे वीर्यसे उत्पन्न ही नहीं हुआ है यदि यह मेरा पुत्र होता तो मुझ को अवश्य जानना इनतरह वार्तालाप करके फिर प्रह्लादसे बोला कि हे प्रह्लाद ! अपना धर्म त्यागकर दुर्गम को जानना यह कौन मार्ग है तूने जो कुछ गुरु से पढ़ा है वह मुझे सुनाव तब प्रह्लादने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक हिरण्यकशिपु अपने पिताका उत्तर

दिया कि हे पिताजी ! जो कुछ मैंने पढ़ा है यह सब गुरुजीका ही उपदेश है परन्तु मैंने असार त्यागकर उसमें से सारांश को ग्रहण करलिया है उन्होंने मुझको बहुत कुछ उपदेश दिया कि तुम्हारा पिता अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों का दाता है पर मैंने परमार्थपर दृष्टि की, अर्थात् यह समझा कि जनार्दन बिना और कुछ भी नहीं है और जब वही है तब इन चारों पदार्थों से क्या प्रयोजन है, इस से हे पिताजी ! इस बात का तुम भी निश्चय करो कि मैं और तुम कुछ वस्तु नहीं केवल विष्णुहीजी हैं अविद्या का त्याग करके विद्या में प्रवृत्त हूजिये और इस पंचभौतिक शरीर को मिथ्या व नाशवान् जानकर ईश्वर को नाश रहित व सर्वव्यापी जानो, यह पूर्ण निश्चय करो तब हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया कि अपना सम्पूर्ण राज्य तुझको देता हूँ अब तू परमेश्वर को त्याग के मेरा भजन कर तब प्रह्लाद ने कहा कि मैंने राज्य और सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों से विशेषकर गोविन्दजीही को जाना है मैं राज्य लेकर उस विष्णुको त्यागकरूँ और पतितहोऊँ हे पिताजी ! विश्वास मानों कि स्थावर, जंगम सब के विषे एक विष्णु आत्मा व्याप्त है और शम, निर्वाण, चैतन्य और संन्यास ये सब उसी से हैं, जिसने ऐसा जाना सो भगवद्रूपहै, हे पिता ! मेरी यही इच्छा है कि भगवान् मेरे ऊपर प्रसन्न होवें ॥ अब पराशरजी मैत्रेयजी से कहते हैं कि हे मैत्रेय ! तुमने कभी ऐसा प्रश्न सुझसे न किया कि जिससे मैं प्रसन्न होता तुम्हें ब्राह्मण से तो वह राजस का पुत्र धन्य है. तब मैत्रेयजी ने कहा कि हे गुरो ! प्रह्लाद केवल जीभ मात्र से कहता था परन्तु वह इसका सुख नहीं जानता था काहे से कि संत सर्व विषे सम हैं ताते पिता को दूसरा जानना और यह कहना कि भगवान्ही हैं, यह संतोंका मार्ग नहीं है जे कोई पुरुष अहंकार रहित और समहैं उनको परम सुखहै, हे गुरो ! यदि मैं कहूँ कि अद्वितीय हों तो लज्जा प्राप्त होती है

क्योंकि इस कहने से आगे क्या न था, जो अब कहूं कि सर्व विश्व मेरा स्वरूप है तब आत्मा विषे विश्व कहाँ है जैसे कोई जल विषे तरंग और बुद्बुदे कल्पित करे परन्तु ज्ञानी उस संपूर्ण को जलही जानता है ये तरंग और बुद्बुद जल से भिन्न नहीं हैं सब उसी जलका स्वरूप हैं यह सुनकर पराशर जीने कहा कि हे मंत्रेय ! अब तू मुझको परमहंस दिखाई देता है परन्तु एक बात और सुन जब प्रह्लाद ने हिरण्यकशिपु अपने पितासे कहा कि, सम्पूर्ण देवता, राजस, मनुष्य और सर्प इत्यादि जो कुछ दृष्टि आता है तिनको तुम केवल अनन्त विष्णु जानों जब तुम ऐसा निश्चय करोगे तब अच्युत तुम पर दयालु होंगे और तब तुम्हारे द्वैत दुःख का नाश होगा, हिरण्यकशिपु प्रह्लाद के मुखसे ऐसे वचन सुनकर अत्यन्त क्रोधित होकर चौकी से उठा और प्रह्लाद को अपनी वगल में दबाकर ऐसा सिंहनाद किया कि मानों संसार का नाश करना चाहता है और जैसे रुद्रको प्रलयकाल में संसारके नाश करने की चाहना होती है तैसेही प्रह्लाद का हाथ पकड़कर चाहा कि इसी समय इसका नाश करूं कि इतने में राहु केतु की ओर दृष्टि जा पड़ी तब उनसे बोला कि प्रह्लाद को बांधकर अथाह समुद्र में डाल दो कुछ विलम्ब न करो इसके सिवाय इसके नाश होने का कोई दूसरा उपाय दृष्टि नहीं आता यह हतभाग्य माया में लीन हुआ है मैंने इसके मार डालने में बहुत विलम्ब किया कि यह अब भी अपनी चाहना त्यागकरे परन्तु इसको मृत्युने घेरा है यह आप भी पापी है और पापी हीका भजन भी करता है, अब इसका शीघ्र नाश करो, तब पराशरजी बोले कि हे मंत्रेय ! यदि तुझको नदी में डाल दें तो उसी जगह कहेगा कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, धन्य है उस प्रह्लाद को कि जिसको राजस लोगोंने हिरण्यकशिपु की आज्ञानुसार लोहेकी मोटी जंजीर में गर्दन बांधकर समुद्रमें डाल दिया परन्तु वह अपने प्रण से च्युत न हुआ और न किसी

प्रकारकी शङ्काही उसके हृदय में आई है मैत्रेय ! यदि तुझको ऐसी दशा प्राप्त होवे तो क्याकरे, तब मैत्रेयजीने कहा कि यदि गोविन्दजीके भजनमें ऐसे कठिन क्लेशहैं तो मैं कभी जिह्वासे भी उनका किञ्चिन्नाम न लेऊंगा तब पराशरजी बोले कि हे सुखी ! यदि चाहताहै कि मित्रको पाऊं और साथही कामनाकी इच्छा भी रखताहै तो इन दोनों वस्तुओंका एक साथ मिलना अतिकठिन है, दो रोटी घी चुपड़ी तो पावेगा परन्तु मित्रकी मित्रता बहुत दुर्लभ होजायगी प्रह्लादकी भगवान् परीक्षा लेतेहैं कि यह अपने कहेपर निश्चलहै या नहीं, इस विषयमें एक इतिहास तुझको सुनाताहूं तू ध्यान लगाकर श्रवणकर ॥ इतिहास । मैं एक समय एक ऋषिपत्नी पर परम प्रीति करता था ॥ तब मैत्रेयजीने कहा कि यह आप भी जानते हैं और वेदमें भी कहाहै कि जो कोई पराई स्त्रीपर दृष्टि करताहै वह नरकगामी होताहै और इससमय आप कहतेहो कि मैं एक ऋषिपत्नीमें लुभाया था यह कैसी वार्ता है तब पराशरजी बोले कि तेरा कहना सत्यहै कि जो कोई पराई स्त्रीपर कुदृष्टि करताहै वह नरकगामी होताहै परन्तु सुझको पर धरका ज्ञान न था यही व्यास जो मेरा पुत्रहै मेरी विवाहिता स्त्रीके उदर से पैदा नहीं हुआ, यह अपना और पराया तेरी दृष्टि में है जो अहंकारकी देह धारणकिये है मेरी दृष्टिमें यह भेद कुछ भी नहीं है और न सुझमें पाप, पुण्यकी कल्पनाही है मैं आपी आपहूं जबतक यह जीवहै तभीतक कालका भयहै, मैं जीव नहीं हूं यदि चाहूं तो धर्मराजको चित्रगुप्तके सहित भस्म करडालूं, जो अपनेको नहीं जानता उसको भयहै, और जो आपी आपहैं उसको किसीका भय नहीं है, मैंनेही मन, बुद्धि, अहंकार और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रको प्रकट कियाहै सुझसे विशेष कोई नहीं है फिर सुझको किसका डरहै मैं उस स्त्रीको देखने के लिये सड़ा जाया करता था, एक दिन अर्धरात्रिमें मेरा चित्त उससे जिलने को उतंगा और उती समय अपने स्थानसे चलदिया उस समय

महाभयानक मार्ग होगया एक ओर मेहके घूंढ़ भस्माक्षम बरस रहे थे और दूसरे रौनि अतिकारी भयानकथी कि जिससे अतिकठिन मार्ग किसी तरह नहीं सूझता था ऐसे दुर्गम समय में मेरे पैरोंमें जो सर्प लिपटजाता था, उसको अपना मित्र जान प्रेमसे उठाकर छातीसे लगाय बगल में दबा लेताथा और यह जानता था कि मेरे मित्रने मुझको आगे से आकर आदर दिया है तब मैंने उससे कहा कि मैं तेरे निमित्त आताहूं मुझे अपने घर लेचल, हे मित्र ! मेरे उस मित्रका घर गंगापारथा परन्तु गंगाजी समुद्रकी तरह जलकी बाढ़से तरंगें माररही थीं मुझे मित्रके प्रेममें समुद्र समान बढ़ीहुई गंगाजी गोपदके समान दृष्टिआई तब उस सर्पको नौका बनाकर गंगापार गया जब उस पार पहुंचा तो देखा कि ऋषीश्वरलोग बैठे तप कर रहेहैं उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौनहो तब मैंने कहा कि अमुकऋषि की स्त्रीहूं तब उन्होंने अपने स्थान से उठकर पूछा कि इन समय अर्धरात्रिमें तू कहां रही तब मैंने कहा कि कहीं नहीं, मैं ऋषि पत्नीहूं और ऋषिपत्नीके पास आईहूं, उन्होंने कहा कि यह स्त्री नहींहै कोई जादूगर मालूम होताहै, फिर पूछा कि तुम्हारी अब कहां जानेकी इच्छाहै तब मैंने कहा कि ऋषिपत्नीके पास जाऊंगी मेरी यह वार्ता सुनकर एक ऋषि निद्रासे उठा और मुझे लानों और घुंसों से खूबमारा परन्तु उस प्रेमकी उमंगमें मैं चुद्धिहीन होरहाथा इससे वह मारपीट मुझको कमलपुष्पके समान जान पड़ी जब उन ऋषियोंने मुझको अच्छी तरह देखा और पहिचाना तो निश्चितहुआ कि यह महाराज वशिष्ठजीका पुत्र पराशर है तब बोले कि ऐसे पिताके तू ऐसा पुत्र किस तरह उत्पन्नहुआ तब मैंने कहा कि न मेरे कोई पिताहै और न मैं किसीका पुत्रहूं तब उन लोगों ने समझा कि यह पराशर नहीं है, कोई जादूगर है अग्नि प्रज्वलितकरके मुझको उस प्रचण्ड अग्निमें डालदिया और मेरा सारा शरीर जल गया, परन्तु इस विपत्तिसे मुझको कुछ भी

पीड़ा न हुई, लेकिन जब उसी समय मेरा मित्र आपहुंचा तो उसके दर्शन करतेही अग्निकी उष्णता मेरे शरीर में प्रवेश कर गई तब मित्रने कहा कि यह क्या दशा है तब मैंने उत्तरदिया कि कुछ नहीं, जो कुछ है तूही है, मैं अपने शरीर को त्याग करूंगा परन्तु तुमको किसीप्रकार न त्यागूंगा, तब मित्रने कहा कि जो तुम्हारा शरीरही न रहेगा तो मुझको लेकर तुम क्या करोगे तब मैंने उत्तरदिया कि तेरे हृदय में अपना स्थान बनाऊंगा, हे मैत्रेय ! ऐसी प्रीति तुमने किसीके साथकी है या नहीं तब मैत्रेयजी ने कहा कि मैं तुमको सम्पूर्ण बुद्धि का आगार जानताहूँ तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! इस मिथ्या शरीरमें प्रीतिकरनेसे मुझको ऋषिकेदण्डसे कुछभी क्लेशन हुआ, जो सच्ची प्रीति में लीन होता है उसको किसीप्रकार की विपत्तियों से कुछ भी भय नहीं होता है, । अब प्रह्लाद का इतिहास श्रवण कर । जवराक्षसों ने प्रह्लाद को हाथ पाँव बांधकर समुद्र में डाला तब समुद्र ने कम्पित होकर अपने बीच से प्रह्लाद को उठाकर अपने मस्तकपर सुखपूर्वक आसन न दिया यह चरित्र देख राक्षस लोग हिरण्यकशिपु के पास गये और उससे निवेदन करने लगे कि महाराज मैंने आपकी आज्ञानुसार प्रह्लाद को समुद्र में डाल दिया परन्तु वह डूबता नहीं है तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि उस अभागे पर शिला का प्रहार करो कि जिससे वह डूब जावे, इस हत भाग्यपर कोई औषधि भी काम नहीं करती, यह विष्णु को जानता है और अपने जीवन की आश भी नहीं रखता, जब हिरण्यकशिपु से राक्षसों ने इसतरह की वार्त्ता सुनी तब बड़े बड़े शिला प्रह्लाद पर प्रहार करनेलगे परन्तु प्रह्लाद स्वस्थ चित्त बैठा नारायण की स्तुति करता रहा कि हे कमलनयन ! हे जगत् के कारण ! हे विष्णो ! तुमको नमस्कार है तुम ब्रह्मा होकर संसार को उत्पन्न करते और विष्णुरूप से पालन व रक्ष होकर संहार करते हो, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी,

सर्प, पिशाच, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर व पंचतत्त्व, और दशों इन्द्रियों में तुमहीं व्याप्त हो और जहांतक मन, व बुद्धि से दृष्टि आता है सब स्थानों में तुम्हाराही रूप दर्शित होता है. यदि विचार करो कि पंचतत्त्व तुमसे भिन्न हैं तो यह बुद्धि की मिथ्या कल्पना है, क्योंकि सर्व वस्तु तुमहीं होकर सब में समान रूप से वास करते हो, हे परमेश्वर ! तुमको नमस्कार है. जो तुमको ज्ञानचक्षु से न देखकर अवतारों की पूजा तो करता है परन्तु उसने परमार्थ को नहीं पाया ताते जिससे सम्पूर्ण जगत् पूर्ण है उस विष्णु को नमस्कार है, जिससे सर्वजगत् है वही सर्व है, और मैं भी वही हूं यदि मैं ही हूं और सर्व सृजते हैं और गूढ प्रकट एक पुरातन में ही हूं सुभक्तो नृत्यु नहीं नित्य हूं आत्मा परमात्मा सुभी को कहते हैं और बानुदेव मैं हूं. ब्रह्मा नाम मेरा है, किसकारण से कि पूर्ण हूं और माया से रहित हूं हे मेनेत्रय जी ! जिसने इतनी स्तुति श्रीविष्णुजी की और यह जाना कि विष्णु आत्मा मैं ही हूं वह विष्णु से लीन हुआ तब मेनेत्रयजी बोले कि हे पराशरजी ! जिसने विष्णु को जाना वह विष्णु हुआ और जिसने नहीं जाना वह विष्णु से भिन्न है तब पराशरजी बोले कि गोविन्दमें मिलना गोविन्द को अपने दिष्टे जानना हे तब मेनेत्रयजी ने कहा कि यदि जाना तो मिलानहीं तो मिल हुआ तब आत्मा न हुआ काहेने कि तब आत्मा है तब पराशरजी बोले कि क्रिया करके भिन्न हो जहां यक्षा व श्रोता नहीं नदां नाग रूप नहीं तब आपी आप हैं तब मेनेत्रयजी ने कहा कि जानना हुआ जो तू केवल विदेह मुक्त है, तब भारी को कहे नृक्षेत्र की तब पराशरजी ने कहा कि ज्ञानशक्ति ईश्वर है और अज्ञान अतिभीरोह्यह दोनों कथनमात्र हैं कदां ज्ञान ? और ज्ञान अज्ञान केवल स्वयं प्रकाशवान है जब तत्त्व प्राप्त हुआ तब ज्ञान और अज्ञान दोनों का नाश होजाना है जैसे अग्नि के प्रवर्द्धन होने से सना भीला ईंधन सबही भस्म होजाना है, इसने प्रह्लाद जो

जीव ईश्वर को एक विचार कर मोक्ष होगया था जंजीर जो हाथ पैर और गले में थी सब आपही आप टूट गई पृथ्वी कम्पित हुई और शिला जो राक्षस लोग प्रह्लाद को मारते थे उनको जल स्वयं अपनी शक्ति से बाहर फेंक देने लगा उससमय प्रह्लाद जिस वस्तुपर दृष्टि करताथा अपने आपको देखता था और कहता था कि हे विष्णो ! आपके स्वरूप को नमस्कार है यहजगत् जो गुप्त, प्रकट दिखाई देता है सब तुम्हीं हो क्योंकि कोई वस्तु आपसे भिन्न नहीं, हे मैत्रेयजी ! कहोतुम श्री गोविन्द की स्तुति कैसे करते हो तब मैत्रेयजी ने उत्तर दिया कि मुझसे न पूछिये स्तुति तब होती है जब निन्दा भी होती है मुझे तो द्वैत दिखाई नहीं देता इससे स्तुति व निन्दा कैसे करूं यदि प्रह्लाद के समान दुःख या क्लेश पहुंचे तब कहूंगा कि आत्मा एक है तब पराशर जी बोले कि तू मिथ्या कहता है तेरी क्या सामर्थ्य है जो दुःख में कहे कि आत्मा एक है, अब मैं तेरा नाश करता हूं मुझको संसार में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जो मुझसे तुमको छुड़ावे तब मैत्रेयजी ने कहा कि हिरण्यकशिपुको भगवान् ने इसी कारण मारा और प्रह्लाद को छुड़ाया कि वह निन्दक था, तब पराशरजी ने कहा कि मैं स्तुति और निन्दा किसी की नहीं करता हूं जो तुमको छुड़ावे और मुझको मारेगा इससे मैं तुझको इसी समय नाश करताहूं तब मैत्रेयजीने कहा कि यदि मैं तुम को ऐसा जानता तो तुम्हारी संगत भूल से भी न करता जैसे कोई सिंह का साथ करके बचना चाहे तो अत्यन्त कठिन है इससे हे पराशर ! तुम आपही मारो और आपही खावो तब पराशरजी बोले कि मैं ब्रह्म राक्षस नहीं हूं जो तुम्हे भक्षण करूं हे मैत्रेय जी ! गोविन्द का ध्यान करके उन्हीं का भजन करो और प्रह्लाद की कथा कोचित्त लगाकर तुनो जब ऐसी स्तुति भगवान् की की तब श्रीविष्णुजी गरुड़ पर सवार होकर आ पहुंचे और प्रह्लाद उनको देखकर उठ खड़ा हुआ व दोनों हाथ बांधकर

प्रणाम करके स्तुति करने लगा कि देव ! महादेव ! मुझपर दयालु होकर मुझे इस दुःख से छुड़ाइये आपका दर्शन मुझको अमृत के समान है मेरे नेत्र आपके दर्शनों से तृप्त नहीं होते तब श्री विष्णुभगवान् बोले कि मैं तुझपर प्रसन्न हूं जो तेरी इच्छा हो वह वरदान मांगले मैं तुझ को तेरा वांछित वर दूंगा तब प्रह्लादजी बोले कि हे जनार्दन ! हे अच्युत ! मैं यही चाहता हूं कि जिस योनि में उत्पन्न होऊं उसमें तुम्हारे चरण कमल की प्रीति मेरे हृदय से न जाय और जिस स्थान में रहूं तुम्हारे सिवाय और किसीको न जानूं और जैसे विषयी विषयसे प्रीति करते हैं उसी तरह तुम्हारी प्रीति मेरे मनसे न जावे तब श्रीविष्णुभगवान् ने कहा कि ऐसाही होगा अब इससे अधिक और जिस वस्तुकी इच्छा होवे वह भी मांगलो मैं देनेको उद्यत हूं तब प्रह्लादजीने कहा कि मेरे पिताने अज्ञानसे जो द्वेष निश्चय किया है सो कृपाकरके क्षमाकरो यद्यपि उसने मेरे मारने के लिये बहुत उपाय किये तथापि आपसे यही वर चाहता हूं कि आप उसपर ऐसी दया कीजिये कि जिससे आपके चरणकमलकी प्रीति उसके हृदय में अचल होकर तुममें सदा प्रीति बनीरहे तब श्रीविष्णुभगवान् बोले कि उसके हृदयमें जो अज्ञानका बन्धन है उसको उठाकर मैंने अपने में लीन करलिया यह सुनकर प्रह्लादजीने वित्तय किया कि हे भगवन ! आज मैं प्रसन्नताकी अधिकता से ऐसा प्रफुल्लित हुआ हूं कि अपने शरीर में नहीं समाता हूं तब श्री विष्णुभगवान् बोले कि जो तू मेरी भक्तिमें दृढ़ हुआ इससे मैंने तुझको निर्वाणपद दिया तब प्रह्लादने कहा कि हे महाराज ! अब मैंने आपकी रुचिको जाना मुझे समझ पड़ना है कि आप मेरे पिताका नाश करना चाहते हैं पर मैं ऐसा नहीं चाहना मैं यह चाहता हूं कि उसमें आपकी ऐसी प्रीति होवे कि सिवाय आपके उसको और कोई वस्तु न रुचे अर्थात् नम्र होजावे और यह समझे कि सर्व विष्णु हूं क्योंकि आप शत्रु व मित्र भावाभावसे

रहित होकर सम्पूर्ण चराचर, स्थावर, जंगम पदार्थों में व्याप्त हैं और लोक परलोकमें सब जगह व जहां तक मन व बुद्धि पहुंचती है वहां तक आपकी गति है अर्थात् आप सर्वसमय हैं यदि मेरे ऊपर आपकी अनुग्रह है तो मुझको यह वरदान दीजिये कि मेरा पिता मारा न जावे और यही समझे कि मैं ही विष्णु हूं और जो आप मुझसे पूछिये कि तू कौन है तो मैं तो अपने को ब्रह्म आत्मस्वरूप जानता हूं तब फिर विष्णुभगवान् ने पूछा कि तुम अन्तर बाहर से निष्कपट होकर बताओ कि तुम कौन हो विष्णुभगवान् के इस प्रश्नको सुनकर प्रह्लाद ने कहा कि हे महाराज ! आदिसे यही निश्चित हुआ और जाना व सुना गया है कि मुझमें तुझमें व सम्पूर्ण जगत् में एक आत्मा ही परिपूर्ण है इससे मैं जानता हूं कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं तब फिर विष्णुभगवान् ने प्रश्न किया कि यदि तुझको यह निश्चय है कि मैं पूर्ण आत्मा हूं तो तेरा पिता जो तुझे इतना कष्ट देता है उसके नाशका उपाय क्यों नहीं करता उसके जीवित रहने की इच्छा क्यों करता है यह जीवन और मरण केवल शरीरका धर्म है परन्तु ब्रह्म में इन दोनोंका विकार किसी प्रकारसे नहीं है मैं उसको अवश्य मारकर अपने में लीन करूंगा विष्णुके मुखसे यह कथन सुनकर प्रह्लाद ने फिर विनयपूर्वक निवेदन किया कि हे महाराज ! यह उत्पत्ति और नाश सब आपका धर्म है मैं निर्गुण हूं मैं इनको नहीं जानता तब विष्णुभगवान् बोले कि जब तू मेरे निकट आता है तब आत्मस्वरूप बतलाता है और जब अपने पिता के पास जाकर उससे कष्ट पाता है तब तू कहता है कि विष्णु है यह क्या बात है तब फिर प्रह्लादजी ने कहा कि हे महाराज ! दुःख का संहार करना आप ही का काम है इससे उचित है कि विपत्ति और क्लेश की दशा में कभी आपको न भूले इतना सुनकर विष्णुभगवान् ने प्रह्लाद से कहा कि तू अच्छा मेरा मित्र है कि शासना व क्लेश में मुझको आगे करता है तब प्रह्लादजी ने उत्तर दिया कि हे महाराज ! यदि

प्रह्लाद भी जलमें से निकल के अपने पिताके निकट आया इस चरित्र को देखकर हिरण्यकशिपु अचम्भित होकर आश्चर्य करने लगा कि यह पुत्र जलमें से भी जीवित बच आया ! तब अत्यन्त क्रोध युक्त होकर प्रह्लाद को लोहे की जंजीर में बांधकर उनके मुंहपर इतने तमाचे मारे कि जिनकी पीड़ा से प्रह्लादजी मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिरपड़े और बोला कि रे अभागे, मति मन्द ! तू तो स्वयं आत्मस्वरूप है और मुझसे कहता है कि विष्णु है, रे मूढ़ ! विष्णु तो तुझसेही प्रकाशवान् है वह आप को त्यागकर माया में लीन होता है ऐसी बातों में तुझको लज्जा नहीं आती, कि आत्मा मैं हूं मुझ आत्मस्वरूप को छोड़कर तू मेरे सिवाय किसका भजन करता है तब प्रह्लादजी ने उत्तर दिया कि हे पिताजी ! आत्मा अच्युत ब्रह्म को कहते हैं आपको आत्मा कदापि नहीं कहसकते तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि अभी तू जलके मध्य में विष्णु से कहता था कि मैं ही आत्मा हूं तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ परन्तु अब तू मेरे सम्मुख कहता है कि आत्मा श्रीविष्णुजी हैं इस द्वैतको स्थित करना यह कहाँ की रीति है, हे पुत्र ! विचार करके देखो जो सम्पूर्ण संसार विष्णु होता तो प्राणी मात्र सबही चतुर्भुज होते तब प्रह्लाद जी ने पूछा कि हे पिताजी ! जब मैं विष्णु जी से वार्ता करता था उससमय आप कहाँ थे तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम, विष्णु और संवाद तीनों मैं ही था, कारण यह है कि मैं सबमें पूरित हूं इससे हे प्रह्लाद ! तू आत्मा को छोड़कर और किसी का ध्यान मतकर, विचार के देखले कि जब आत्माही सब में व्याप्त है तब विष्णु को क्यों सिद्ध करता है तब प्रह्लाद ने कहा कि यदि मैं ऐसा न कहूं तो संत और संसार के जीव विष्णुभगवान् को कैसे जाने मेरे कहने का प्रयोजन यह है कि यह पद नाश न होवे हे पिता ! तुम परमात्मा हो तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि आत्मा और परमात्मा का प्रकाशक मैं ही हूं तब प्रह्लाद जी ने कहा कि जो कुछ कहने, सुनने

और देखने में आता है वह सब एक चैतन्य विष्णु है और यह पंच तत्त्वात्मक जगत् श्रीविष्णुही हैं यह सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यन्त क्रोध युक्त होके बोला कि मैं इसी क्षण तेरा नाश किये देता हूं देखूं तेरा विष्णुनारायण कहाँ है तब प्रह्लाद जी बोले कि तुमने अभी तक विष्णुनारायण को नहीं जाना, तुम मुझे इतना कष्ट देते हो और वह मेरी रक्षा करते हैं इसी से सिद्ध है, फिर जहाँ निश्चय करे वहीं प्रकट होते हैं, तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू बड़ा निर्लज्ज है तब प्रह्लाद ने कहा कि मैं पंचतत्त्व को त्यागकर श्रीविष्णुभगवान् कोही एक आत्मा जानता हूं इसी से आपकी दृष्टि में निर्लज्ज हूं इतना सुनतेही हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद के दोनों हाथ बांधकर खंभे में लटका दिया और नंगी तलवार लेकर कहने लगा कि अब दिखाव तेरा विष्णु कहाँ है तब प्रह्लाद जीने कहा कि जो वस्तु गुप्त होवे वह प्रकट करके दिखलाई जावे, वह तो सर्वव्यापी निरञ्जन मुझमें, तुझमें, खड्ग और खंभ में सब ही जगह विद्यमान हैं उनके सिवाय और कोई दूसरा नहीं है तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि यदि प्रकट है तो निकलता क्यों नहीं है इससे जानाजाता है कि यह केवल भ्रम मात्र है तब प्रह्लादजीने कहा कि जो सम्पूर्ण नहीं है तो यह खंभ जिससे तुम ने मुझे बांधा है यह भी वही है ज्योंही प्रह्लादजी ने इतना कहा त्योंही उस खंभ से एक ऐसा गम्भीर शब्द हुआ कि जिसको सुनकर हिरण्यकशिपु भी शब्दाघात करके प्रह्लाद से बोला कि आज तुने अपना परमेश्वर प्रकट किया देखें यह मेरे साथ क्या करता है यदि मैं इस नाशवान् शरीर पर दृष्टि करूं तो भयभीत होता हूं इससे यही दृढ़ संधान है कि इसमें जो प्रकाश्यरूप आत्मा है उसका नाश करनेवाला कोई नहीं है तब प्रह्लाद ने कहा कि हे पिता ! अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है इस शरीराभिमान को छोड़कर कहो कि सर्वमय एक विष्णुही है तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि आज कामना सिद्ध हुई जो शत्रु को रण

में सम्मुख पाया अब पीठ देना शूरता से विरुद्ध है यह सुनकर विष्णुभगवान् जैसे प्रातःकाल पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है सन्ध्या समय में नृसिंहरूप से प्रकट होकर दरवाजे के बीच में स्थित हुये और हिरण्यकशिपु के उदर को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला परन्तु हिरण्यकशिपु अपना उदर फट जाने पर भी तुरन्त विष्णु के हाथसे छुटकर और खड्ग हाथ में लेकर । उनके सम्मुख दौड़ा तब विष्णु भगवान् ने उसकी ऐसी दशा देख कर उससे कहा कि अब तुझमें जितना पराक्रम होवे मुझपर करके दिखाव, तब हिरण्यकशिपु ने जितना कि उसमें पराक्रम था विष्णुभगवान् पर किया तब नारायण ने उसको पकड़कर उसका शिर अपने पैरों पर रखकर उसके शरीर से जीव को भिन्न कर दिया जिसको देखकर ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवगण आकाशसे फूल वर्षाकर स्तुति करने लगे कि हे महा प्रभो ! जब २ हम लोगों को दैत्यों से दारुण क्लेश पहुंचता है तब २ आपही रक्षक होकर उस दैत्यजनित कष्ट से बचाते हो, इसप्रकार देवगण विष्णुभगवान् की स्तुति करके फिर प्रह्लाद से बोले कि अब तुम इनके क्रोध को शान्त करो तब प्रह्लाद जी देवगणों के यह वचन सुनकर विष्णुभगवान् के सम्मुख हाथ जोड़के विनय करने लगे कि हे दीनानाथ ! यह बाजीगर कासा चरित्र आपने क्यों किया और इतना क्रोध किसपर करते हो हे करुणाकर ! आपके सिवाय और कौन है सम्पूर्ण संसार आपही से उत्पन्न, पालन और लय होता है तब श्रीविष्णुभगवान् ने प्रह्लाद की इसप्रकार विनययुक्त नम्र घाणी सुनकर उनको अपनी गोद में उठालिया और उसी अपने रुधिर भरे हुये मुख से प्रह्लाद के मस्तक को सूँवकर बोले कि अब तुम निर्भय राज्य करो तब प्रह्लादजी ने विनय किया कि हे करुणाकर ! अब मुझको इस राज्य की कांक्षा नहीं है कृपा करके मुझको सुराज्य दान दीजिये तब विष्णु भगवान् अन्तर्धान हो गये और प्रह्लाद विष्णुजी की आज्ञानुसार अपने पिता

की राजगद्दी पर बैठकर राज्य करने लगा जब यह वार्ता यहाँ तक पहुँची तब पराशरजीने मैत्रेय से कहा कि हे विप्र ! मैंने प्रह्लाद की कथा तुमको भली विधि से समझाकर सुनाई इस से तुमको क्या लाभ हुआ तुमने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी इससे मेरा यह सम्पूर्ण कथन निष्फल हुआ तब मैत्रेय जीने कहा हे महाराज ! मुझे इस कथा के श्रवण करने से यह निश्चित होगया कि परमात्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं है तब पराशरजी ने कहा कि तुम अब भयभीत होकर यह समझो कि परमेश्वर की माया अति प्रबल है ब्रह्मादिक इस प्रबल से पार नहीं पासकते तब मैत्रेयजी बोले कि आप के कथन से यह निश्चय हुआ कि माया अति दुस्तर है परन्तु जब गोविन्द के स्वरूप में दृढ़ निश्चय हुआ कि जिसके बिना और कुछ वस्तु नहीं है तब माया से क्या कास रहा तब पराशरजी बोले कि अभी तेरी बुद्धि में पूर्ण प्रकार से भासित नहीं हुआ, यह माया परमेश्वर की बाजीगरी है हे मैत्रेयजी ! ध्यान धरकर श्रवण करो मैं तुमको कुछ और दृष्टान्त सुनाता हूँ जब प्रह्लादजी अपने पिता के राज्यसिंहासन पर बैठ चुके तब एक दिन शुक्राचार्यजीने आकर प्रह्लाद से पूछा कि हे प्रह्लाद ! सत्य २ कहो कि हिरण्यकशिपु के मारने के लिये विष्णु भगवान् से तुमने कहा था अथवा उन्हीं ने स्वयं अपनी इच्छानुसार तुम्हारे पिता का वध किया तब प्रह्लादजी बोले कि हे महाराज ! इस विषय में मैंने विष्णु भगवान् से कुछभी नहीं कहा उन्होंनेही अपनी इच्छानुसार उसका वध किया मेरी तो यह इच्छा भी न थी तब शुक्राचार्यने कहा कि हे प्रह्लाद ! जबतक तुम अपने पिता के नाश होने का बदला शत्रु से न लेवो तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी निन्दित है वरन तुम्हारा भोजन व जलपान इत्यादि सब पाप रूपही है तब प्रह्लादजीने कहा कि किसकी सामर्थ्य है कि विष्णु भगवान् की समता करसके तब शुक्राचार्यजी बोले कि

गोविन्द कहाँ है कि जो तुझको निश्चय हुआ वह तो नाम रूप से न्यारा है धर्म शास्त्र में लिखा है कि जबतक पुत्र पिता का बदला न ले लेवे तबतक जो कुछ करता है सब वृथा अर्थात् निष्फल है । शुक्राचार्य से इस वार्ता को सुनकर प्रह्लादजी बोले कि हे शुक्र ! प्रथम तो आप कहते थे कि जिस समय तेरी श्वास रुकी सर्व विष्णुको माना और कहा कि गोविन्द का भजन कर और अब कहते हो कि उसको मारो यदि हिरण्यकशिपु को उसके मारने की शक्ति न थी तो मेरी क्या सामर्थ्य है तब शुक्राचार्य ने कहा कि तेरे पिताने इसी स्थूल शरीर पर निश्चय किया था उसको आत्मशक्ति का ज्ञान न था परन्तु तुझको आत्मशक्ति का भली विधि से बोध है इससे तू इसकार्य के सिद्ध करने में समर्थ है तुझ से यह सिद्ध होवेगा पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! प्रह्लाद जिस जिज्ञासा विषे कि पिताकी बड़ी शासना सहने पर भी अपनी प्रतीति से न फिरा था अब शुक्राचार्य के कहने से क्षणमात्र में कुसंग वश होके उसके चित्त में यह चाहना उपजी कि यदि आप आज्ञा दीजिये तो मैं शक्ति रखता हूँ कि पिताका बदलालूँ और इसी क्षण विष्णुका नाश करूँ फिर शुक्र के मंत्र से राक्षसों को इकट्ठा होने की आज्ञा देकर फौज इकट्ठी की और नगर से पाँच योजन पर जा उतरा यह चरित्र देख विष्णु भगवान् अन्तर्यामीने जो प्रह्लाद के हृदय में स्थित थे जाना कि प्रह्लाद ने सत्य बुद्धि का त्याग करके दुर्बुद्धि और राज्याभिमान में स्थित होकर यह साहस किया है, बयाकरे कुसंगति का फल सदा निकृष्ट होता है, वृद्ध ब्राह्मणका दुर्बल भेष धारण करके व लकड़ी हाथ में लिये हुये हिलने कांपते आकर पूछा कि यह क्या धूम धाम है तब लोगोंने बतलाया कि प्रह्लाद को विष्णु के साथ युद्ध करने की इच्छा है इसलिये आगे से न आइये वर्योकि जो किसी कामके जाते समय ब्राह्मण आगे से आकर मिले तो अनुम होता है यह सुनकर द्राक्ष्य ने

उत्तर दिया कि प्रह्लाद ब्राह्मण और दुखियों पर दया करता है तब उन्होंने कहा कि पहिले थे अब उसकी प्रकृति बदल गई है तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं वृद्ध हूं मुझको क्या डर है शरीर में मांस तक नहीं रहा मैं यह जानता हूं कि यह शरीर आज कलह में नाश हुआ चाहता है इससे किसी तरह की शंका नहीं है यह सुनकर उनमें से कोई भी न बोला और वह वृद्ध ब्राह्मण प्रह्लाद के निकट पहुँचा तब प्रह्लाद ने उसे आते देख पूछा कि तू कौन है और यहाँ किस कार्य के लिये आता है तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं ईश्वर के अन्याय से पीड़ित होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ उसने मेरा सम्पूर्ण कुटुम्बनाश कर दिया और अब मुझको भी नाश करना चाहता है, मैंने सुना है कि आपने ईश्वर के नाश करने का विचारांश किया है इससे तुम धन्य हो, मैं जानता हूँ कि तुमने यह बुद्धि अपने दयालु गुरुजी से पाई है, परन्तु यह बताओ कि तुमने उस विष्णु के रहने का स्थान कहाँ विचारा है जो तुम सेना लेकर युद्ध के निमित्त अपने गृह से बाहर निकले हो, वह विष्णु कहाँ है मैं भी चलकर तुम्हारी सहायता से युद्ध करूँ और अपने पिता पितामह का उम्र से बदला लूँ तब प्रह्लाद ने कहा कि मैं उसके रहने का स्थान नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है तब ब्राह्मण ने हँसकर कहा कि जैसा मैं मूर्ख था वैसा ही तू भी मिला, भला जिसको न कहीं देख ही सके न उसका स्थान ही जानते हो उससे पिता का बदला किस तरह ले सकते हो तब प्रह्लाद ने कहा कि बदला मैं अवश्य लूँगा तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे किस तरह निश्चय हो पहिले यह लकड़ी जो मेरे हाथ में है मैं इसको पृथ्वी पर डालता हूँ तुम इसी को उठाकर मेरे हाथ में दो, मैं इसी से इस बात की परीक्षा कर लूँ कि यह कार्य तुमसे सिद्ध हो जायेगा तब प्रह्लाद ने कहा तू यह क्या कहता है तब ब्राह्मण ने कहा कि उठाकर देखो तब प्रह्लाद ने कहा बहुत अच्छी बात है तू इसको पृथ्वी में डाल दे मैं उठा लूँगा इसी बात चीत में

इस ब्राह्मण ने वह लकड़ी अपने हाथ से पृथ्वीपर गिरा दी और प्रह्लादने चाहा कि इसको पृथ्वी पर से उठा लूं परन्तु सम्पूर्ण गारीरिक बल करके हार गया और वह लकड़ी पृथ्वी से कुछ भी न उठी तब ब्राह्मण ने कहा कि जो तू इस लकड़ी को ही न उठा सका तो विष्णु को कैसे मारेगा तब प्रह्लाद को निश्चय हो गया कि ये ही विष्णु भगवान् हैं तब उस ब्राह्मणके चरणों पर अपना मस्तक धर के विनती करने लगा और प्रार्थना की हे महाराज ! मैं आपकी शरण में हूं आप दया पूर्वक मेरी रक्षा कीजिये तब विष्णु भगवान् ने कहा कि तू मुझपर जमाकर कि तू ने मेरे मारने की इच्छा की है तब प्रह्लाद ने कहा कि हे महाराज ! मैं निरपराध हूं यह सब शुक्राचार्य के उपदेश का फल है तब विष्णु भगवान् बोले कि इसकारण से कहा है कि गुरु कीजिये जानके और पानीपीजे छानके अर्थात् गुरुऐसा होना चाहिये जो ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न होवे तब प्रह्लादने कहा कि ऐसा गुरु कहां पाऊं तब विष्णु भगवान् बोले कि एकसंत आपसे आप मेरे रूपसे तुम्हारे निकट आवेगा तुम उसके चरणोंकी धूलिकी चाहना अपने मनविषे रखना पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! जब ऐसे बुद्धिमान् प्रह्लाद को कि जिसने अपने पितासे इतना कष्ट पानेपर भी अपने विश्वासको दृढ़रक्खा और अपने निश्चयसे न फिरा अंत में उसको भी मायाने भ्रमादिया तो तू किस गिनतीमें है तब मैत्रेयजीने कहा कि हे प्रभो ! फिर मैं क्या यत्न करूं तब पराशरजी बोले कि वही करो जिसमें कुछ करना न हो तब मैत्रेयजीने पूछा कि हे महाराज ! यदि मैं कुछ न करूं तो इस अज्ञान सागर से किस तरह पार पाऊंगा तब पराशरजीने कहा कि जो तू सदा मेरा ध्यान किया कर तो तुझे माया दुःख न देवेगी परन्तु यह भी याद रखना कि ध्यान करने को ही माया कहते हैं इससे गोविंदका भजन कर तब मैत्रेयजीने पूछा कि यदि भजन करने से माया छूट जाती है तो प्रह्लादसे क्या चूकपड़ी कि उसको मायाने नहीं छोड़ा तब पराशर-

जी बोले कि वह अपनेको बड़ा जानता था “अपनेको श्रेष्ठ जानना,, इसीको माया कहते हैं तू इसको छोड़ दे जब यह छूट जायगी तब माया स्वयं निवृत्त हो जायगी तब मैत्रेयजीने पूछा कि प्रह्लादको कौन संत मिला था जिससे उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ तब पराशरजी बोले कि जब भगवद्रूप दत्तात्रेयजी नगरके समीप आये और वहाँ से कुछ दूर पर स्थित होकर अपनी बाँहको शिरके नीचे तकियाकी तरह रखकर सो गये कि इतने में राक्षसोंने उनको शयन करते हुये देखकर आकर पूछा कि तुम कौन हो तब अवधूत अर्थात् दत्तात्रेयजीने उनसे कहा कि मैं राक्षस हूँ यह वचन सुनकर उनमेंसे एकने जाकर प्रह्लादजीसे कहा कि एक परमहंस तुम्हारे नगरके निकट आये हैं उनकी जातिपांति का कुछ ठीक नहीं जाना जाता परन्तु वे दर्शन करने योग्य हैं इतना सुनतेही प्रह्लादजी तुरन्त उठकर उनके समीप गये और दंडवत् करके अपने जीमें शोचने लगे कि मैं इनका वर्णाश्रम भी नहीं जानता इन्हें इनको किस तरह से प्रणाम करूँ यह शोच करके उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आये व कहाँ को जायँगे जब अवधूत ने उत्तर न दिया तब प्रह्लादने पूछा कि आपने कुछ उत्तर न दिया इसी तरह जब प्रह्लाद ने तीन बार अवधूत से पूछा तब तीसरी बार अवधूत ने प्रह्लादसे कहा कि मैंने सुना है प्रह्लाद परमहंस है परन्तु दिखाई नहीं देता तब प्रह्लादने उत्तर दिया कि मैं माया से परे हूँ तब अवधूत ने कहा कि इसीको माया कहते हैं कि जिससे देखकर भी पूँछता है कि तुम कौन हो व कहाँ से आते और कहाँ जाओगे, देखो जब कि कोई वस्तु गोविन्द से भिन्न नहीं है तब गोविन्द कहाँसे आवे और कहाँ जाय और क्या कहे कि कौन हूँ वह तो वायु की तरह सब जगह पूरित है फिर उसमें आना जाना कहाँ है, ये तेरी राक्षसी बुद्धि है इसीको त्याग कर । यह सुनकर प्रह्लाद ने पूछा कि फिर मैं क्या करूँ तब अवधूत ने समझाया कि वही करो जिसमें करना न हो इसको सुने

कर प्रह्लादने पूछा कि जो करना नहीं है तो क्या करना चाहिये तब अवधूत ने कहा कि इसीको कर्म कहते हैं, कि कर्म नहीं है गोविन्द है, हे प्रह्लाद ! जब यह ज्ञान प्राप्त होवे कि एक गोविन्दी है, तब मैं और तू यह द्वैत बुद्धि नष्ट होजाती है और जब मैं और तू के द्वैताभाव का ज्ञान प्राप्त हुआ तब आना, जाना, अपना, पराया यह जो अहङ्कारमय ज्ञानबुद्धि एक लोहे की शृङ्खला के समान तेरे जीवरूपी हृदय के पैर में पड़ी है इससे मुक्त होजावेगा और जब तक जीव इस जंजीर से नहीं छूटता तबतक आने जाने का कारण बना रहता है हे प्रह्लाद ! जो ज्ञानी इस जंजीर को अपने ज्ञानरूपी खड्ग से काटता है वह संसार से पार होकर निर्वाणपद पर पहुँचता है और जो तू मेरा नाम पूछता है तो मुझको सब लोग दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, परन्तु यह नाम केवल अहङ्कार है, मेरा नगर कोई नहीं जानता कि मैं कहां से आया हूँ और न मेरे जानेके स्थान को कोई जानता है कि मैं कहां जाऊंगा, इस स्थूल शरीर को कि जिसे तुम समझते हो मैं प्रह्लाद हूँ इसको सदा नाशवान् समझो जब इस शरीर का विनाश होता है तब इसके तीन प्रकार के रूपान्तर अर्थात् कृमि, बिट्, भस्म होते हैं अर्थात् जलाया गया तो भस्म किसी ने खालिया तो बिट् (मल) और यदि पड़ा रहा तो कीड़ा पड़जाते हैं तू इसी नाशवान् शरीर के बलपर अहङ्कार करके अपने को राजा बताता है यदि तू राजा है तो तेरी प्रजा कौन है, हे प्रह्लाद ! इसी को साया कहते हैं जिससे तूने अपने को प्रह्लाद निश्चित किया है, तुझे चाहिये कि इस घुरे ध्यान को अपने मन के पात्र से धो डाल और विचार करके देख कि यह क्या वस्तु है कि जिसके ऊपर चर्म और भीतर मांस, रुधिर, हाड़ और मज्जा है तू ऐसी निन्दित वस्तु को कहता है कि मैं हूँ तुझे इस बातके कहने से लजा नहीं आती, हे प्रह्लाद ! विचार करो कि जब तू और यह शरीर जो अहङ्कार व साया का रूप है इसको तूने

अपना जाना तब सर्व दुःखोंका भोक्ता हुआ, इस मांस के टुकड़े को कि जो शरीर का घर है अपना जानकर कहता है कि मैं महात्माहूँ, यदि ऊपर से कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और भीतर से इससे स्नेह रखता है तो यह अच्छा नहीं । निश्चय करके जानो कि यह शरीर काल का एक घास है और मैं इससे परेहूँ, यदि शरीर से परे है तो इसके दुःख सुख से अपनेको दुःख में क्यों डालता और मोह करता है । इस शरीर की वनावट चार प्रकारसे है अर्थात् नास, रूप, कर्म, अहङ्कार और इन तीनों वस्तुओं की पुष्टता अहङ्कार से है जो अहङ्कार नहो तो तीनों नहीं हैं यह सुनकर प्रह्लादजी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं मुझ को उपदेश कीजिये, तब दत्तात्रेय अर्थात् अवधूत ने कहा कि पाँचतत्त्व और दश इन्द्रिय तू नहीं है और वर्णाश्रम से दूर किसी वस्तु से तेरा मेल नहीं है और क्रिया कर्म से रहित है तू आपही आत्म स्वरूप है । तू अपने को नाशवान् जान, क्योंकि तू शरीर नहीं है । तेरा सत्, चित्, आनन्द स्वरूप है इस लिये जीवन, मरण का शोक किसलिये करता है, जो जन्मता है वह अवश्य मरता है और जो मरता है वह अवश्य जन्म पाता है मैं तुझ को मैं यह उपदेश करताहूँ इसको अपने हृदयमें रखके विचारकर । हे प्रह्लाद ! गोविन्द का भजन करो जो अहङ्कार के मल से शुद्ध होजावो । तब प्रह्लादजीने कहा कि हे दत्तात्रेयजी ! मैं आप की आराम केलिये चारपाई लेआऊँ आप उसपर सुख से विश्राम करें तब दत्तात्रेयजीने कहा कि हे प्रह्लाद ! यदि भाग्यवश इस शरीरको रेशमकी त्रिनीहुई चारपाई मिलजावे तो कुछ आनन्द नहीं और न कांटोंके मिलने से कुछ दुःखही प्राप्त होता है तब प्रह्लाद ने कहा कि कुछ भोजन कीजिये तब अवधूत ने कहा कि यदि कुछ भोजन मिलगया तो करलेताहूँ नहीं तो सूखे पत्तोंही से अपनी क्षुधा मिटा लेताहूँ तब प्रह्लाद ने कहा कि राज्य कीजिये अवधूत ने उत्तर दिया कि कितान और देश मेरी दृष्टि में नहीं है तब

प्रह्लाद ने कहा कि जैसे चारपाई पर सोना और भोजन करना ग्रहण करते हो उसीतरह राज्य भी कीजिये तब अवधूतने कहा कि मैं स्वयं अर्थात् आपीआप राजा हूँ न मेरे कोई आता है न मित्र, जो प्रजा होवे अब मैं जो तुम से प्रकट करता हूँ उसको ध्यान देकर श्रवण कर ! इस संसार के आदिमें मेरी इच्छा जिस को प्रकृति कहते हैं उत्पन्न हुई फिर उस प्रकृति से तीन गुण, जिनको सात्त्विक, राजस, तामस कहते हैं पैदा हुये जिनमें तामस से पंच भूत और राजस से दश इन्द्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यह चारों जो मेरे मन्त्री हैं उत्पन्न हुये मैं इन्हीं की सहायता से इस शरीर रूपी नगर की पालना करता हूँ ! यदि पूछो कि हाथी, घोड़ा, रथ पियादा जो राजका सामान है वह कहाँ है तो उसे भी तुमको सुनाता हूँ श्रवण करो । अहंकार मेरा रथ, सात्त्विक शान्ति उसका सारथी, मन हाथी, चित्त घोड़ा, बुद्धि पियादा है और यही बुद्धि सबकी सहायक और शरीरको पालन करनेवाली है इस से इस शरीरके नगरमें जो पञ्चीस वस्तुसे रचा हुआ है मैं एक राजा हूँ यह सुनकर प्रह्लादजी ने पूछा कि मैं कौन हूँ तब अवधूतने उत्तर दिया तू वही राजा है कि जिसका मैं ऊपर वर्णन कर चुका हूँ तब प्रह्लादने पूछा कि हे कृपासिंधु ! गोविन्दका भजन किस प्रकार का है दया करके इसे भी समझाइये यह सुनकर अवधूत ने उत्तर दिया कि मैं तुमको समझाता हूँ इसको ध्यान धरकर सुनो हे प्रह्लादजी ! गोविन्दका भजन उसी को अच्छा लगता है जो कि शरीराभिमान से रहित है क्योंकि चित्त एक है इससे जो कुछ उसके सम्मुख पड़ा वही प्रकृति होती है और जिसने शरीरका अभिमान किया वह गोविन्दका भजन कैसे कर सकेगा हे प्रह्लाद ! जो कोई शरीराभिमान करके गोविन्दका भजन करता है उनको मनुष्य देह धारण करनेका आनन्द कभी नहीं प्राप्त होता क्योंकि वह अपने मनमें विचारता है कि मैं अनुक होकर गोविन्दका भजन करता हूँ मुझ में और गोविन्द में द्वैत नहीं है इनसे जा श्वास

जाती है उससे गोविन्द गोविन्द कहो, यदि चाहो कि ममता भी बनी रहे और गोविन्द के भजन का सुख भी प्राप्त हो तो यह अन्यन्त दुर्लभ है, स्वरूप का जानना यह है कि, आपही शोचे कि मैं कौन हूँ, और कहां से आया व कहां जाऊंगा । जिसकी स्थूल दृष्टि है वह परमेश्वर को कैसे जानसक्ता है । पाप पुण्यकी दृष्टि खुली है और भीतर से क्या जाने कि क्यावस्तु है, जैसे तू मुझे देखनेको आया परन्तु नमस्कार न किया और मनमें शोचने लगा कि इनका वर्णाश्रम क्या है । तब तुझको गोविन्द के सुखसे क्या लाभ है । यदि कहो कि गोविन्द में वर्णाश्रम है या नहीं, परन्तु तू सुख है तेरी दृष्टि शरीरपर है, शरीर क्या है ? मांस, चर्म, और रुधिर । तूने स्वरूपको नहीं जाना इससे जो तेरे समान वर्णाश्रम रखता हो उससे मिल । आश्चर्य है कि अपना माथा जो मेरे चरणपर रखता है वह भी मांसका टुकड़ा है । मुझको तुझसे चरण छुवाने की इच्छा नहीं है । परन्तु अपने को जान और जो अपनेको जानता है वह तू नहीं है । तू सर्व दृश्यका प्रकाशक रूप है । जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कहाँ है । यदि तेरी दृष्टि असल स्वरूपपर पड़े तो भीतर बाहर से उड़ने लगै, और आपीआप होजाय । हे प्रह्लाद ! तू अपना, पराया छोड़कर श्रीगोविन्दका भजनकर यह निकृष्ट ख्याल नाशक मनमें करता है कि मैंने इतने दिन गोविन्दका भजन किया परन्तु दर्शन न पाया, तेरे मनमें तो पाखण्ड है उसको कैसे पावे, अगर तू पूछे कि पाखंड क्या है तो सुन कि जिह्वासे नारायण नारायण करे और मनमें इच्छा सांसारिक पदार्थों के योग की रखे । इससे इस इच्छाको निश्चयरूपी अग्नि से जलादे कि जिससे आपहीआप होजावे, यदि तू पूछे कि निश्चय किसतरह प्राप्त होवे तो पाखण्डको मनसे दूर करके महात्माओंका सत्संगकर महात्मा कौन है, जो अपने सिवाय दूसरेको न जाने व अपने और सम्पूर्ण स्थावर, जंगम में एक प्रकाश देखे, इसी को मुक्ति कहते हैं, क्या भगवान् की भक्ति यही है कि अपने और भगवान्

में द्वैतभाव देखता है । और प्रत्यक्ष में किसी से प्रीति करे जिससे वह जाने कि मित्र है यदि बीच में फरक पड़ा तो परदा पड़ गया, इससे आपही सोचो कि अन्तर्यामी से जो सम्पूर्ण संसार की गुप्त प्रकट व सबके मनका भेद जाननेवाला है उससे प्रीति करना और अभिमान (आपा) का परदा बीच में रखना यह परमात्मा की भेंट की अप्राप्ती है। यदि कहो कि आपा क्या है तो सुनो यह विचारना वृथा है कि मैं प्रह्लाद हूँ और यह शरीर व यह वर्णाश्रम मेरा है इसको अन्तर्दृष्टि से देखो कि श्रीनारायण ही हैं प्रह्लाद कहाँ हैं और यह निश्चय करो तू शरीर नहीं है । जो यह नहीं है तो वह जो है सो तू है तब फिर प्रह्लाद ने पूछा कि यदि मैं नहीं हूँ तो तू कौन है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि मैं नहीं हूँ तब फिर प्रह्लाद बोले कि जो मैं व तू नहीं है तो कौन है अवधूत ने यह सुनकर उत्तर दिया कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि जो मैं कहूँ यह है तब प्रह्लाद ने पूछा कि यदि तुम में कहने की पूर्ण शक्ति नहीं है परन्तु जो कुछ भी शक्ति हो तो कहिये तब अवधूत ने कहा कि हे प्रह्लाद ! नाशवान् और नित्य दो वस्तु हैं परन्तु नित्य को, कौन है इससे जो नाशवान् है कहता है वही है तब प्रह्लाद ने पूछा कि हे महाराज ! नित्य को अनित्य कौन कह सकता है तब अवधूत ने कहा कि यदि यह भेद जानने की तुम्हारी इच्छा है तो ध्यान लगाकर सुनो, यह शरीर पञ्चभौतिक अर्थात् पांचतत्त्वों से बना है और इस सहत्तत्त्व की जड़ अहङ्कार है, यह सहत्तत्त्व अहङ्कार माया अर्थात् अविद्या से देखा गया है, और फिर त्रिगुण अर्थात् सत्, रज, तम हुआ । फिर तमोगुण से पञ्चतत्त्व और रजोगुण से दश इन्द्रिय और सतोगुण से अन्तःकरण और जीव और देवते उत्पन्न हुये, इसी वस्तु से इस शरीर का शृङ्गार है । अब शरीर क्या है । यह शरीर सांस की प्रतिमा है, और यही शरीर उत्पन्न होता और मरता है और जो इस सम्पूर्ण शरीर का प्रकाशक है वह तू है यह सुनकर

प्रह्लाद ने पूछा कि मैं कौन हूँ तब अवधूत ने कहा कि योग कर, क्योंकि वह योग के बिना जाना नहीं जाता तब प्रह्लाद ने कहा कि योग क्या है मुझे बतलाइये तो कहूँ तब अवधूत ने उत्तर दिया कि योग दो प्रकार का है एक चींटीमार्ग दूसरा विहङ्गमार्ग दोनों में तुझे जिसके पूछने की इच्छा होवे वह बतलाऊँ तब प्रह्लाद ने कहा कि हे महाराज ! आप दया करके मुझको दोनों मार्ग समझाइये तब अवधूत ने कहा कि प्रथम चींटीमार्ग को सुनाता हूँ ध्यान से सुनो—पहले शनैः शनैः प्राणायाम करके फिर धीरे धीरे शरीर के सम्पूर्ण छिद्रों को बन्द करना चाहिये जैसे चींटी किसी वृक्ष पर चढ़ती है परन्तु मध्यमार्ग में यदि उसका पैर कांपता तो फिर पृथ्वी पर गिर पड़ती है और फिर चढ़ती है यही दशा इसमार्ग की है हे प्रह्लाद ! तू राक्षस है यह लज्जा योग्य चींटीमार्ग तेरे ग्रहण करने लायक नहीं है । अब दूसरा विहङ्गमार्ग तुझे सुनाता हूँ उसको भी ध्यान से सुन । जैसे विहङ्ग बिना किसी के सहारे पृथ्वी से उड़कर आकाश और पहाड़ों में घूमता हुआ स्वेच्छा-चारी होकर सम्पूर्ण संसार में विचरकर आनन्द को प्राप्त होता है इसी तरह इस मार्ग का ग्रहण करनेवाला सर्वत्र आनन्द पूर्वक विचर सक्ता है । इन दोनों मार्गों में जो तुझको अच्छा लगे उसको ग्रहण कर इस प्रसङ्ग को सुनकर प्रह्लाद ने कहा कि महाराज मालूम होता है कि विहङ्गमार्ग अति उत्तम है परन्तु जो कोई तीरन्दाज तीर से मारे तो अवश्य पृथ्वी पर गिर पड़ता है तब अवधूत ने कहा कि हे मूर्ख ! उनका उड़ान पंख से नहीं है वे चित्त के पंख से आकाश से पाताल पर्यन्त उड़ते हैं इससे प्रेमी एक मास की राह एक दण्ड में जासक्ता है हे प्रह्लाद ! अब कहो चित्त का रूप कैसा है तब प्रह्लाद ने कहा कि चित्त को सुनता हूँ परन्तु उसका रूप देखा नहीं है तब अवधूत ने कहा कि वह निराकार है इस कारण से दृष्टि में नहीं आता इस विषय में एक इतिहास तुझे सुनाता हूँ उसको ध्यान से सुन ॥

इतिहास—मैं एक समय हिमाचल पर्वत पर गया तो जितने पग उठाता था सुझे सालूस होता था कि सर्व शिवही हैं और जितनी रासों भीतर से बाहर निकलती थीं वेभी सम्पूर्ण सदाशिवही जान पड़ती थीं व हाथी, पहाड़ व वृक्ष फलफूल आदि जो मेरी दृष्टि में पड़ते थे वे सब शिवका रूपही दिखाई पड़ते थे भरना जो पहाड़ पर बहता था वह भी शिव शिव कहता था । हे प्रह्लाद ! इसी प्रकार विहंग मार्ग है इससे विहंग असुरकके समान कहां उड़के जाय जानो कि भीतर बाहर सर्व शिवही है यह नानरूप शिव है दृष्टादृष्ट दर्शन सर्व शिव है, भोगी व त्यागी सर्व शिव है स्थावर, जंगम, सूर्य, चन्द्रमा और तारा गण भी सर्व शिव हैं । हे प्रह्लाद ! मैं इसी प्रकार सम्पूर्ण चरित्र देखता चलाजाता था जब शिखर पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वहां नौ योगेश्वर बैठे हुये हैं । यदि तुम पूछो कि वे नौ कौन थे तो सुनो मैं तुमको उनके नाम विवरण से सुनाता हूं—उनमें पंच महाभूत व चित्त बुद्धि मन व अहंकार जिसको विष्णु पारषद् कहते हैं ये सब योग की यत्न करते थे जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहां क्या करते हैं तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोग यहां योग करते हैं तब मैंने उनसे पूछा कि किससे योग करते हो उन्होंने कहा कि आकार में योग करते हैं उनकी यह वार्ता सुनके मैं हँसा और उनसे कहा कि हे मित्रो ! आकार तो तुम्हीं हो फिर किसके साथ योग करते हो तब उन्होंने कहा कि यह हमने आज तुमसे जाना कि आकार हम लोग हैं अगर पहिले से जानते कि हमी आकार हैं तो आकार से न मिलते तब मैंने कहा कि हे अवधूतो ! तुम नवों शरीर कहां से उत्पन्न हुये तब उन्होंने उत्तर दिया हम लोग निराकार से उत्पन्न हुये हैं तब मैंने उनसे कहा कि निराकार तो एक है उसमें योग क्या करें, वह आपी आप है, इस वचन के सुनने से हमको ज्ञात हुआ कि हम निराकार हैं । हे प्रह्लाद ! यह मैंने तुमको विहंग मार्ग

सुनाया, यह सुनकर प्रह्लादजी ने कहा कि हे महाराज ! यह विहंगम मार्ग तुम्हको बहुत अच्छा लगा परन्तु तुमको एक मार्ग की बड़ाई व दूसरे की निन्दा करना उचित नहीं है तब अवधूत ने कहा कि यदि तूही तू है तब कौन भला और कौन बुरा है मैं तुम्हसे एक बात कहता हूँ जिसमें कौन, व क्या और विहंगम तीनों नहीं हैं क्योंकि ये सम्पूर्ण एक शिवही है तू कुछ मतकर और भगवान् में लीन हो तब प्रह्लाद ने कहा कि हे अवधूत ! मैं राक्षस हूँ तब अवधूत ने कहा कि यदि तू राक्षस है तो मनुष्य कौनसा है, निश्चय कर कि सर्वत्र तूही है तब प्रह्लाद ने कहा कि इस विषय को मैं नहीं जानता हूँ कहां जाऊँ क्या कहूँ और कौन कर्म करूँ, मैं और विहंगम कहां और प्रह्लाद कौन है और अवधूत कहां है और यह भी नहीं जानता कि शत्रु, मित्र, जीवन मरण व अपना पराया और स्थूल सूक्ष्म क्या वस्तु है न गुप्त प्रकटही को देखता हूँ हे अवधूत ! न तू अतिथि और न मैं राक्षस हूँ और न यह संसार न जीव न ईश्वर है एक अद्वितीय आत्मा वचन से रहित हुआ मैं अर्थात् गूंगा हूँ जैसे कि कोई मनुष्य जंगल में बैठकर आपी आप बातकरे तो उसका वचन किसके साथ है इससे क्या कहूँ दूसरा नहीं, हे अवधूत ! अब मैंने जाना कि सर्व मैं ही हूँ, सत्संग यही सुफल है, श्रीविष्णुजीने सत्य कहा था कि एक संत मेरा स्वरूप है तुम्हें मिलेगा तेरी स्तुति किस जिह्वा से करूँ क्योंकि मुझ व मेरी वार्त्ताकी तुम्हतक गम नहीं है और मैं अज्ञानी नहीं हूँ जो कहूँ कि मेरा उद्धार न किया, यही तेरी स्तुति है कि सर्व तूही है नहीं नहीं मिथ्या कहा मैं सर्व कहां है तूही है स्तुति तेरी यह है कि तूने सर्व तूही है, तेरेमें सर्वही है, आपी आप है, ताते अपनेको मैंने तुम्हको दिया और आप हुआ मैं नहीं हूँ तूही है तब अवधूत ने कहा कि झूठ मत कहो क्या दिया और क्या हुआ काहेते कि देना लेना मध्य में नहीं है सर्व शिव है ताते मेरी नमस्कार मुझको है अब जाता हूँ तब प्रह्लाद ने कहा कि तेरे बिना मेरा जीवन न होगा

तब अवधूत ने कहा कि तू सत्य कहता है तेरे में जन्म मृत्यु दोनों नहीं हैं और तू मृत्यु से रहित है मैंने जाना कि तू अद्वितीय है तब प्रह्लाद ने कहा कि यदि कोई कहै कि तू विष खाले तो मैं विष खालूँ परन्तु सन्तों का सत्संग ब्रह्मनेष्टी का कैसे त्याग करसक्ता हूँ संत मेरे प्राण हैं, नहीं प्राण कहाँ है संत आप हैं, काहेते यदि संत को भगवान् के तुल्य कहूँ तो अनुचित है क्योंकि भगवान् सम्पूर्ण उपाधियों से युक्त है अर्थात् उत्पत्ति, पालन और नाश करना उसका काम है और संत निर्मल है हे अवधूत ! अब तुम कहीं न जाव इसी स्थान पर रहो तब अवधूत ने कहा कि मैं आदि से पूर्ण हूँ कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँ तब प्रह्लाद ने कहा कि क्या कहूँ वचन तेरे समीप लहती नहीं केवल एक नारायण है दूसरा नहीं है । मूर्ख अज्ञानी से कहता है कि कोई यल हो तो उसे देखूँ मैं आपको नहीं जानता कि मैं कौन हूँ परमार्थरूप आप शिव है । और कहता है कि उसको देखें, तब कैसे प्राप्त हो, हे अवधूत ! मेरे स्त्री साथ विहार करो तब अवधूत ने कहा कि स्त्री पुरुष मेरी दृष्टि में नहीं है, आपी आप शिवरूप हूँ ॥ तब प्रह्लाद ने कहा कि मैं आप से पूछता हूँ पर यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ क्योंकि मैं अपने में नहीं हूँ, और आपी आप हूँ, यदि कहूँ कि तेरे सत्संग से मुझको कुछ प्राप्त हुआ तो नहीं, क्योंकि एक अद्वितीय शिव है इससे जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा मैंने अपने को जाना कि सर्व मैंही हूँ तब अवधूत ने कहा कि जिह्वा से कहता है और मनमें दूसरे का शोच रखता है जो तुम्हको श्रीगोविन्द के दर्शन की इच्छा है तो जान कि गुप्त, प्रकट वही है, यही श्रीगोविन्दजी का भजन है कि सर्व भगवद्रूप है, तुम्हको चाहिये कि आपा को त्यागकर आपी आप होजावे और ज्ञान प्राप्ति का सारांश है तब प्रह्लाद ने कहा कि जब आपे से रहित हों तब आप कैसे हों तब अवधूत ने कहा कि जब आपा मिट गया तब कहो कि नारायण है.

यदि वही है तब सर्व वही है, दूसरा नहीं, इससे सर्वसाधन और कम यही है कि तू जान कि श्रीगोविन्द है, जब चैतन्यको जाना तब वही हुआ ताते स्वरूपको मत देख काहे ते कि रूप कोई वस्तु नहीं है वह सर्वआत्मा है, हे प्रह्लाद ! यदि तू जानना चाहता है तो जान ले कि मैं भी वही हूँ तब प्रह्लाद ने पूछा कि हे महाराज ! मुक्त क्या वस्तु है यह भी दयापूर्वक समझाइये तब अवधूत ने उत्तर दिया कि इसके जानने का यही उपाय है कि सर्वमय नारायणही को जाने, क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण पदार्थों में आकाश की तरह परिपूर्ण है, हे प्रह्लाद ! तुम राजसी बुद्धि का त्याग करो और पाखंडी न बनो यह समझो कि वह पुरुष भाग्यहीन है जो नारायण के सिवाय दूसरी वस्तु निश्चय करे, और जो पुरुष चलना, निद्रा, भोजन इत्यादि सम्पूर्ण वस्तुओं को एक समझे उसको धन्य-भाग्य समझना चाहिये, मैं ऐसा अतिथि नहीं हूँ कि जो राज्य व सम्प्रदाय की रक्षा करूँ इससे सारांश यह निकलता है कि अपने सिवाय और कुछ न देखो न सुनो, तुम्हारे बिना कोई दूसरा नहीं है, जो कुछ दृश्यपदार्थ है उस सम्पूर्ण को मिथ्या और अहंकारमय जानो, यदि तुमको निश्चय न होवे तो मैं तुम को प्रत्यक्ष दिखा दूँ, कि जिसतरह तुम्हारे वाप, दादे का शरीर त्याग होने उपरान्त अब पता नहीं मिलता कि वे कहाँ हैं उसी प्रकार इस शरीर को भी नाशवान् समझो तुम यह नित्य देखते और सुनते हो कि अमुक पुरुष का शरीर पात (मरा) हुआ और भस्म किया गया तिसपर भी अपने शरीर इस शरीर को अचल व नाश रहित समझते हो, इससे सत्य यही है कि आपा को त्याग करके अत्मा को निश्चय करो जो कि अखंड है तब प्रह्लादजी ने कहा कि हे महाराज ! मेरे चित्त पर कोई अर्थात् मल दुःख का लगा हुआ है । इससे जब तक उसका नाश न होवे आत्मा का निश्चय किस प्रकार से होसका है तब अवधूत ने समझाया कि हे प्रह्लाद ! अब मैं तेरे इस संशय को दूर करने के

लिये नारायण की स्तुति तुझ को सुनाता हूं उसे ध्यान देकर सुन व अपने हृदय में स्थिर करके उसपर चल कि जिससे इस मल से निवृत्त होकर स्वच्छशरीर होजावे—यह न जानना कि मैं सुनता हूं, क्योंकि गोविन्द और स्तोता एकहै और जो तुझको यह निश्चय है कि मैं राक्षस हूं तो इस बुद्धिको बीच से उठाकर शिवलिंग का पूजन कर लिंग शरीर को कहते हैं इससे जहां लिंग है वहीं शिव हैं, और यह समझो कि जो देखते व श्रवण करते हो वह सब लिंगही है व सूर्य, चन्द्रमा, तारागण ये सम्पूर्ण लिंगही हैं, सम्पूर्ण आकाश, पाताल, मर्त्य लोक को भी लिंगही समझो हे प्रह्लाद ! मैं शिव से अतिरिक्त किसी वस्तु को नहीं जानता व देखता हूं इसी ज्ञान से मैं शिवरूप हुआ, क्योंकि शिव सर्वत्र व्याप्त है और जब केवल वही शिव है तब मैं उससे अतिरिक्त कहाँ रह सक्ता हूं । इसी विचार से जानो कि मैं शिवरूप हूं, व विष्णु भी शिवजी का पूजन करते हैं इससे भी मुझ को निश्चय है कि आदिब्रह्म से पिपीलिका पर्यंत एक अद्वितीय शिवही है हे प्रह्लाद ! मैं जिससमय शिव के स्थानपर पहुंचा तो उससमय उस शिवपुरी की शोभा मुझ से वर्णन नहीं होसकी कि जिसमें शिवजी आनन्दमूर्ति अपने पुत्र स्वामिकार्तिक आदि को साथ लियेहुये आनन्द से विराजते हैं कि जिनकी जटाओं से श्री गंगाजी शिव त्रिव शब्द करती हुई बड़ी ऊंची २ लहरों से बह रही हैं और निर्मल सरोवरों में पक्षीगण कल्लोल करते हुये अलगही शिव २ की ध्वनि से कूज कूज के तैर रहे हैं और उनके मुंह से यही राग निकलता था कि शिवजी अद्वितीय आत्मा हैं । उसीसमय कुबेर भंडारी ने भी आकर दण्डवत् की और विनय की हे महादेवस्वामी ! हे ज्ञान के समुद्र ! मुझको एक संशय उत्पन्न हुई है उसको आप अपनी कृपामयी शीतल वाणी से निवृत्त करके मेरे हृदय को निस्संशय कीजिये वह यह है कि हे महाप्रभो ! मुझको यह नहीं जान पड़ना कि आप

यदि वही है तब सर्व वही है, दूसरा नहीं, इससे सर्वसाधन और कम यही है कि तू जान कि श्रीगोविन्द है, जब चैतन्य को जाना तब वही हुआ ताते स्वरूप को मत देख काहे ते कि रूप कोई वस्तु नहीं है वह सर्व आत्मा है, हे प्रह्लाद ! यदि तू जानना चाहता है तो जान ले कि मैं भी वही हूँ तब प्रह्लाद ने पूछा कि हे महाराज ! मुक्त क्या वस्तु है यह भी दयापूर्वक समझाइये तब अवधूत ने उत्तर दिया कि इसके जानने का यही उपाय है कि सर्वमय नारायण ही को जाने, क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण पदार्थों में आकाश की तरह परिपूर्ण है, हे प्रह्लाद ! तुम राजसी बुद्धि का त्याग करो और पाखंडी न बनो यह समझो कि वह पुरुष भाग्यहीन है जो नारायण के सिवाय दूसरी वस्तु निश्चय करे, और जो पुरुष चलना, निद्रा, भोजन इत्यादि सम्पूर्ण वस्तुओं को एक समझे उसको धन्य-भाग्य समझना चाहिये, मैं ऐसा अतिथि नहीं हूँ कि जो राज्य व सम्प्रदाय की रक्षा करूँ इससे सारांश यह निकलता है कि अपने सिवाय और कुछ न देखो न सुनो, तुम्हारे बिना कोई दूसरा नहीं है, जो कुछ दृश्यपदार्थ है उस सम्पूर्ण को मिथ्या और अहंकारमय जानो, यदि तुमको निश्चय न होवे तो मैं तुम को प्रत्यक्ष दिखा दूँ, कि जिस तरह तुम्हारे बाप, दादे का शरीर त्याग होने उपरान्त अब पता नहीं मिलता कि वे कहाँ हैं उसी प्रकार इस शरीर को भी नाशवान् समझो तुम यह नित्य देखते और सुनते हो कि अमुक पुरुष का शरीर पात (मरा) हुआ और भस्म किया गया तिसपर भी अपने शरीर इस शरीर को अचल व नाश रहित समझते हो, इससे सत्य यही है कि आपा को त्याग करके अत्मा को निश्चय करो जो कि अखंड है तब प्रह्लादजी ने कहा कि हे महाराज ! मेरे चित्त पर कोई अर्थात् मल दुःख का लगा हुआ है । इससे जब तक उसका नाश न होवे आत्मा का निश्चय किस प्रकार से होसका है तब अवधूत ने समझाया कि हे प्रह्लाद ! अब मैं तेरे इस संशय को दूर करने के

लिये नारायण की स्तुति तुझ को सुनाता हूं उसे ध्यान देकर
 सुन व अपने हृदय में स्थिर करके उसपर चल कि जिससे इस
 मल से निवृत्त होकर स्वच्छशरीर होजावे— यह न जानना कि मैं
 सुनता हूं, क्योंकि गोविन्द और स्तोता एकहै और जो तुझको
 यह निश्चय है कि मैं राजस हूं तो इस बुद्धिको बीच से उठाकर
 शिवलिंग का पूजन कर लिंग शरीर को कहते हैं इससे जहां
 लिंग है वहीं शिव हैं, और यह समझो कि जो देखते व श्रवण
 करते हो वह सब लिंगही है व सूर्य, चन्द्रमा, तारागण ये सम्पूर्ण
 लिंगही हैं, सम्पूर्ण आकाश, पाताल, मर्त्य लोक को भी लिंगही
 समझो हे प्रह्लाद ! मैं शिव से अतिरिक्त किसी वस्तु को नहीं
 जानता व देखता हूं इसी ज्ञान से मैं शिवरूप हुआ, क्योंकि शिव
 सर्वत्र व्याप्त है और जब केवल वही शिवहै तब मैं उससे अति-
 रिक्त कहाँ रह सका हूं । इसी विचार से जानो कि मैं शिवरूप
 हूं, व विष्णु भी शिवजी का पूजन करते हैं इससे भी मुझ
 को निश्चय है कि आदिब्रह्म से पिपीलिका पर्यंत एक अद्वितीय
 शिवही है हे प्रह्लाद ! मैं जिससमय शिव के स्थानपर पहुंचा
 तो उससमय उस शिवपुरी की शोभा मुझ से वर्णन नहीं होसकी
 कि जिसमें शिवजी आनन्दमूर्ति अपने पुत्र स्वामिकार्तिक
 आदि को साथ लियेहुये आनन्द से विराजतेहैं कि जिनकी ज-
 टाओं से श्री गंगाजी शिव ऋग्वेद करती हुई बड़ी ऊंची २
 लहरों से बह रही हैं और निर्मल सरोवरों में पक्षीगण कल्लोल
 करते हुये अलगही शिव २ की ध्वनि से कूज कूज के तैर रहे हैं
 और उनके सुंह से यही राग निकलता था कि शिवजी अद्वितीय
 आत्मा हैं । उसीसमय कुबेर भंडारी ने भी आकर दण्डवत् की
 और विनय की हे महादेवस्वामी ! हे ज्ञान के समुद्र ! मुझको
 एक संशय उत्पन्न हुई है उसको आप अपनी कृपामयी शीतल
 वाणी से निवृत्त करके मेरे हृदय को निस्संशय कीजिये वह यह
 है कि हे महाप्रभो ! मुझको यह नहीं जान पड़ता कि आप

यदि वही है तब सर्व वही है, दूसरा नहीं, इससे सर्वसाधन और कम यही है कि तू जान कि श्रीगोविन्द है, जब चैतन्यको जाना तब वही हुआ ताते स्वरूपको मत देख काहे ते कि रूप कोई वस्तु नहीं है वह सर्वआत्मा है, हे प्रह्लाद ! यदि तू जानना चाहता है तो जान ले कि मैं भी वही हूँ तब प्रह्लाद ने पूछा कि हे महाराज ! मुक्त क्या वस्तु है यह भी दयापूर्वक समझाइये तब अवधूत ने उत्तर दिया कि इसके जानने का यही उपाय है कि सर्वमय नारायण ही को जाने, क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण पदार्थों में आकाश की तरह परिपूर्ण है, हे प्रह्लाद ! तुम राजसी बुद्धि का त्याग करो और पाखंडी न बनो यह समझो कि वह पुरुष भाग्यहीन है जो नारायण के सिवाय दूसरी वस्तु निश्चय करे, और जो पुरुष चलना, निद्रा, भोजन इत्यादि सम्पूर्ण वस्तुओं को एक समझे उसको धन्य-भाग्य समझना चाहिये, मैं ऐसा अतिथि नहीं हूँ कि जो राज्य व सम्प्रदाय की रक्षा करूँ इससे सारांश यह निकलता है कि अपने सिवाय और कुछ न देखो न सुनो, तुम्हारे बिना कोई दूसरा नहीं है, जो कुछ दृश्यपदार्थ है उस सम्पूर्ण को मिथ्या और अहंकारमय जानो, यदि तुमको निश्चय न होवे तो मैं तुमको प्रत्यक्ष दिखा दूँ, कि जिस तरह तुम्हारे बाप, दादे का शरीर त्याग होने उपरान्त अब पता नहीं मिलता कि वे कहाँ हैं उसी प्रकार इस शरीर को भी नाशवान् समझो तुम यह नित्य देखते और सुनते हो कि असुक पुरुष का शरीर पात (मरा) हुआ और भस्म किया गया तिसपर भी अपने शरीर इस शरीर को अचल व नाश रहित समझते हो, इससे सत्य यही है कि आपा को त्याग करके अत्मा को निश्चय करो जो कि अखंड है तब प्रह्लादजी ने कहा कि हे महाराज ! मेरे चित्त पर कोई अर्थात् मल दुःख का लगा हुआ है । इससे जब तक उसका नाश न होवे आत्मा का निश्चय किस प्रकार से होसका है तब अवधूत ने समझाया कि हे प्रह्लाद ! अब मैं तेरे इस संशय को दूर करने के

लिये नारायण की स्तुति तुझ को सुनाता हूँ उसे ध्यान देकर सुन व अपने हृदय में स्थिर करके उसपर चल कि जिससे इस मल से निवृत्त होकर स्वच्छशरीर होजावे—यह न जानना कि मैं सुनता हूँ, क्योंकि गोविन्द और स्तोता एकहै और जो तुझको यह निश्चय है कि मैं राजस हूँ तो इस बुद्धिको बीच से उठाकर शिवलिंग का पूजन कर लिंग शरीर को कहते हैं इससे जहाँ लिंग है वहीं शिव हैं, और यह समझो कि जो देखते व श्रवण करते हो वह सब लिंगही है व सूर्य, चन्द्रमा, तारागण ये सम्पूर्ण लिंगही हैं, सम्पूर्ण आकाश, पाताल, मर्त्य लोक को भी लिंगही समझो हे प्रह्लाद ! मैं शिव से अतिरिक्त किसी वस्तु को नहीं जानता व देखता हूँ इसी ज्ञान से मैं शिवरूप हुआ, क्योंकि शिव सर्वत्र व्याप्त है और जब केवल वही शिव है तब मैं उससे अतिरिक्त कहाँ रह सकता हूँ । इसी विचार से जानो कि मैं शिवरूप हूँ, व शिव विष्णु भी शिवजी का पूजन करते हैं इससे भी मुझ को निश्चय है कि आदिव्रह्म से पिपीलिका पर्यंत एक अद्वितीय शिवही है हे प्रह्लाद ! मैं जिससमय शिव के स्थानपर पहुंचा तो उससमय उस शिवपुरी की शोभा मुझ से वर्णन नहीं होसकी कि जिसमें शिवजी आनन्दमूर्ति अपने पुत्र स्वामिकार्त्तिक आदि को साथ लियेहुये आनन्द से विराजतेहैं कि जिनकी जटाओं से श्री गंगाजी शिव ऋग्वेद शब्द करती हुई बड़ी ऊंची २ लहरों से बह रही हैं और निर्मल सरोवरों में पक्षीगण कल्लोल करते हुये अलगही शिव २ की ध्वनि से कूज कूज के तैर रहे हैं और उनके मुंह से यही राग निकलता था कि शिवजी अद्वितीय आत्मा हैं । उसीसमय कुबेर भंडारी ने भी आकर दण्डवत् की और विनय की हे महादेवस्वामी ! हे ज्ञान के समुद्र ! मुझको एक संशय उत्पन्न हुई है उसको आप अपनी कृपामयी शीतल दाणी से निवृत्त करके मेरे हृदय को निस्संशय कीजिये वह यह है कि हे महाप्रभो ! मुझको यह नहीं जान पड़ता कि आप

कौन हैं और मैं कौन हूँ और यह सर्वदृश्य क्या पदार्थ है यह आत्मतत्त्व कृपापूर्वक मुझको दर्शाइये—इसप्रकार कुबेर की नम्रतायुक्त विनय सुन के श्रीसदाशिव भोलानाथ ने उत्तर दिया कि हे कुबेर ! यह जो पंचभूत, मन, बुद्धि व अहंकार दृष्टि आते हैं सब मैंही हूँ मैं तीन प्रकार के स्वरूप धरके संसार को रचता हूँ ग्यारह रुद्रहोकर मेरा दर्शन है मैं आकाश की नाई सर्वत्र परिपूर्ण हूँ यह नाम रूप जो तुमको दिखाई पड़ता है इसको मृगतृष्णा की तरह समझो, चारों वेद, अठारह पुराण और छःशास्त्र मैंही हूँ हे कुबेर ! मुझको संगरहित व एक जानो यह मैं खंडी तत्त्व तुमको समझाता हूँ, यह नानाप्रकार के शब्द आरायण के शरीर से निकलते हैं यह तत्त्व से निकलते हैं, इस चेला, निद्रा, तीर्थ त्रिष्णुको जानो । श्री सदाशिवजी से यक्षचन सुभको धन्य-वेर अत्यंत हर्षित हुये ! हे प्रह्लाद ! यदि तू आर्मा जानना चाहे राज्य सदाशिवजी का पूजन कर क्यों कि शिव पूजनसे ज्ञान ज्ञानों भी शिवरूप होजाता है और शिवका नाम के-करना ही जन्म मरण की मुक्ति है तब प्रह्लादजीने कहा कि शक्ति की पूजन अच्छी है तब अवधूतने उत्तर दिया कि शक्ति का पूजन यही है कि शिव है, पार्वतीजी नित्यही शिवके साथ रहती हैं परन्तु जड़होनेके कारणसे उसके तत्त्वको नहीं जाना तू स्त्रीका चेला न हो न प्रह्लाद है न अवधूत है सर्वव्यापी शिवजीही हैं अब कुबेर की कथा श्रवण करो, कुबेर जी ने पूछा हे शंकर ! अब कृपापूर्वक बंध और मुक्तका भेद समझा कर मेरे संशयको निवारण कीजिये कि बंध और मोक्ष क्या वस्तु है । तब सदाशिव भगवान् बोले कि हे कुबेरजी ! बंध और मोक्ष ये दोनों अहंकार से उत्पन्न होते हैं जब अहंकार का नाश होवे तो ये दोनों स्वयं निर्मूल होजाते हैं यह सुनकर कुबेर ने फिर विनय किया कि हे महाराज ! योग क्या वस्तु है यह भी कृपा करके मुझको समझाइये तब शिवजी ने कहा कि सम्पूर्ण पदार्थों में शिवजी का वास समझना इसीको योग कहते हैं जब

यह वार्ता यहां तक पहुंची तब पराशरजी ने मैत्रेय ऋषीश्वरसे कहा कि हे मैत्रेय ! चतुर पुरुषको एक वचन बहुत है अगर तू मूर्ख है तब तो तत्त्व की प्राप्ति तुझको अतिदुष्कर है फिर कुबेरजी ने हाथ जोड़कर शङ्करजी से पूछा कि हे सदाशिवजी ! कृपाकरके अब मुझको धारणाका यत्न बताइये तब शंकरजी बोले कि शिव काही सम्पूर्ण पदार्थों में बास समझना धारणा है फिर कुबेरने पूछा कि हे शिव ! मैं हर्ष व शोक से किसप्रकार निवृत्त होऊं तब कशिवजीने कहा कि एक शिवजी को ही अद्वितीय समझना यही लिंगहो शोक से निवृत्त होने का मार्ग है तब कुबेरजीने कहा कि हे समझो हे ! यदि काम, क्रोध और मोहका त्याग न करूं तो किसत-
 जानता वरुं कहसक्ता हूं कि एक शिव है तब शिवजीने कहा कि कहो सर्वदाय है तब कुबेरजी ने कहा कि अब मुझको दयाकरके श्वास-
 रोकना बतलाइये तब शिवजी ने कहा कि जब शिवको जा-
 नेगा श्वास रोकना कहाँ रहा तब कुबेर बड़े आश्चर्य को प्राप्त होकर बोले कि यदि मनही नहीं तब कुबेर कहाँ है तब शिवजी ने कहा कि प्रथम कुबेर कहाँ था जो अब नाशहुआ तब कुबेरने कहा कि यदि कुबेर ही नहीं है तब पाप और पुण्य न-
 रक व वैकुण्ठ किसपर है तब शिवजी ने कहा कि सर्व शिव है यह सब चारों अन्तःकरण और इन्द्री और पाँचों तत्त्वरूप शिव का है वैकुण्ठ व नरक भी सदाशिवहै और आदि अन्त और मध्य भी शिवही है और आकाश, पाताल भी शिवही है तब कुबेरने कहा कि हे शिव ! वेद शास्त्र में लिखा है कि जिसने श्रीविष्णु को देखा वह फिर मर्त्यलोक में नहीं आता, मैं उसलोकको कैसे पहुंचूं तब शिवजी ने कहा कि यही स्थान है कि शिव है तब कु-
 बेरजीने पूछा कि हे शिवजी ! जो कोई वासना में लित है वह कैसे निवृत्तहोवे तब शिवजीने कहा कि कहो शिव है तब कुबेर जीने कहा कि अब मैंने तत्त्वको पाया इससे यह निश्चय हुआ कि इच्छा से रहित होना यही तत्त्वकी प्राप्ति है तब शिवजी ने

पूछा कि हे कुबेर ! तू कौन है तब कुबेर ने कहा कि मैं शिव हूँ जैसे कि जब अग्नि से काष्ठ का सम्मेलन होता है तब काष्ठ भी अग्नि हो जाता है ऐसे ही जब मैंने अपने को आपके अर्पण किया तब मैं भी तुम्हारा रूप हो गया तब शिवजी ने कहा कि जब काष्ठ है तब अग्नि भी है और जब तुम हो तो मैं भी हूँ यदि तुम नहीं तो मैं कहाँ इससे जहाँ मैं और तू नहीं है वहाँ कौन है तब कुबेर चुप हो रहे क्योंकि इससे अधिक वचन नहीं है हे मैत्रेयजी ! जब यह इतिहास अवधूत ने प्रह्लाद को सुनाया तब प्रह्लाद ने उत्तर दिया कि हे अवधूत ! आपके सत्संग से मैंने तत्त्व को जाना अब यह आवरण अर्थात् पर्दा नाश हुआ तब अवधूत ने कहा कि अब मेरी नमस्कार मुझको है मैं जाता हूँ तब प्रह्लाद ने कहा कि जहाँ जा मैं हूँ तब अवधूत ने कहा कि अब मैं न जाऊँगा काहे से कि तुम्हें परमहंस देखता हूँ तब प्रह्लाद ने कहा कि जब कौवा खन नहीं है तब हंस कहाँ है यह कहकर स्वरूप में लीन हो गया तब अवधूत जैसे आये थे वैसे ही चले गये हे मैत्रेयजी ! तुम भी समझो कि मुझको सन्तों का सत्संग सर्वदा प्राप्त न होगा यही समय और काल है जो तुमसे कहता हूँ तब मैत्रेयजी ने कहा कि हे पराशरजी ! मैं तुम्हारे इस उपदेश से मोम के समान पिघल उठा मैं अपने को समझता था कि मैं ब्राह्मण हूँ मो मैंने कितना ही हूँडा परन्तु मुझको इसका पता न मिला कि मैं कौन हूँ अब कोई यत्न सिवाय इसके कि अपने को अग्नि में जलाकर नाश कर डालूँ दूसरा दिखलाई नहीं देता अब कृपा करके जड़ भरत महाअद्वैत का इतिहास वर्णन कीजिये वह किस प्रकार का है यदि मैं जानता कि तेरा सत्संग अग्नि के समान है तो किञ्चित् भी ग्रहण न करता तब पराशरजी ने कहा कि हे मैत्रेयजी ! सन्तों का सत्संग अति दुर्लभ है मैं तेरे मन की बात जानता हूँ यह सब मङ्ग और दम्भ है इस नाशवान् शरीर की प्रीति का त्याग कर और आनन्द को प्राप्त हो । हे मैत्रेय ! अब प्रथम अंश समाप्त हुआ और

पौराणिक इतिहाससार ।

द्वितीय अंशका प्रारम्भ करता हूँ जो पहिला है वही दूसरा है—छः
अंश जो विष्णुपुराणमें हैं उन छहो अंशोंमें वही एकविष्णु है आदि
व अन्त दूसरा न जानो क्योंकि पंच महाभूत और छठवां आत्मा
है यह सम्पूर्णनाम व रूप जो कुछ दृष्टिमें आता है इसको एक
श्री विष्णुका पूर्ण ज्ञान काहेते कि जो एकको नाशकरूं तो पांच
दूसरे उत्पन्न होते हैं परन्तु वह एक जिससे पांच उत्पन्नहुये उस
को किसी ने नहीं देखा ॥

इति प्रह्लाद का इतिहास समाप्त ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥

हरिः ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥

द्वितीयअंशप्रारम्भः ॥

अब जड़ भरतका इतिहास प्रारंभ करते हैं ॥

पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! इस धर्मपुराण में लिखा
है कि ऐसा न हो जो अनेक प्रकारके धर्म सुनकर अपनेका नि-
श्चय त्यागकरे, वही धीरजीवावली है जो शरीर नाश न होवे
तो भी अपने निश्चयका त्याग न करे काहेसे कि शरीरका धर्म
गिरनाही है इससे निश्चयको क्यों त्यागे, हे मैत्रेय ! द्वितीयअंशमें
निरंजन भगवान् की भक्तिका निरूपण वर्णन किया जायगा जो
कोई भक्ति करे वह मुक्त है और जो भगवान् से विमुख है वह
बंधमें रहता है, निर्भयहोना और सर्वविषे एकचिन्मात्रदेखना यही
मुक्त है और आपको गोविन्दसे भिन्न जानना यही बंध है, ज्ञानी
यही है जिसकी सत्में स्थिति हो. न कि मिथ्या में फँसा होय और
कहे कि मैं ज्ञानी हूँ निश्चय करके समझो कि यह संसार कुछ नहीं है

पूछा कि हे कुबेर ! तू कौन है तब कुबेरने कहा कि मैं शिवहूँ जैसे कि जब अग्नि से काष्ठका सम्मेलन होता है तब काष्ठभी अग्नि होजाता है ऐसे ही जब मैंने अपने को आपके अर्पण किया तब मैं भी तुम्हारा रूप होगया तब शिवजीने कहा कि जब काष्ठ है तब अग्निभी है और जब तुमहो तो मैं भी हूँ यदि तुम नहीं तो मैं कहां इससे जहां मैं और तू नहीं है वहां कौन है तब कुबेर चुप होरहे क्योंकि इससे अधिक वचन नहीं है हे मैत्रेयजी ! जब यह इतिहास अवधूतने प्रह्लादको सुनाया तब प्रह्लाद ने उत्तर दिया कि हे अवधूत ! आपके सत्संग से मैंने तत्त्वको जाना अब यह आवरण अर्थात् पर्दा नाशहुआ तब अवधूत ने कहा कि अब मेरी नमस्कार मुझको है मैं जाताहूँ तब प्रह्लाद ने कहा कि जहां जा मैं हूँ तब अवधूतने कहा कि अब मैं न जाऊंगा काहे से कि तुझे परमहंस देखताहूँ तब प्रह्लाद ने कहा कि जब कौवाहूँ नहीं है तब हंसकहां है यह कहकर स्वरूप में लीन होगया और अवधूत जैसे आयेथे वैसेही चलेगये हे मैत्रेयजी ! तुमभी समझो कि मुझको सन्तों का सत्संग सर्वदा प्राप्त न होगा यही समय और काल है जो तुमसे कहताहूँ तब मैत्रेयजीने कहा कि हे पराशरजी ! मैं तुम्हारे इस उपदेश से मोमके समान पिघल उठा मैं अपने को समझता था कि मैं ब्राह्मणहूँ सो मैंने कितनाही ढूँढ़ा परन्तु मुझको इसका पता न मिला कि मैं कौनहूँ अब कोई यत्न सिवाय इसके कि अपनेको अग्नि में जलाकर नाशकरडालूँ दूसरा दिखलाई नहीं देता अब कृपाकरके जड़भरत महाअद्वैत का इतिहास वर्णन कीजिये वह किसप्रकारका है यदि मैं जानता कि तेरा सत्संग अग्निके समान है तो किञ्चित् भी ग्रहण न करता तब पराशरजीने कहा कि हे मैत्रेयजी ! सन्तों का सत्संग अति दुर्लभ है मैं तेरे मनकी बात जानताहूँ यह सब मक्क और दंभ है इस नाशवान् शरीरकी प्रीतिका त्यागकर और आनन्द को प्राप्त हो । हे मैत्रेय ! अब प्रथम अंश समाप्त हुआ और

द्वितीय अंशका प्रारम्भ करता हूँ जो पहिला है वही दूसरा है—छः अंश जो विष्णुपुराणमें हैं उन छहो अंशोंमें वही एकविष्णु है आदि व अन्त दूसरा न जानो क्योंकि पंच महाभूत और छठवां आत्मा है यह सम्पूर्णनाम व रूप जो कुछ दृष्टिमें आता है इसको एक श्री विष्णुका पूर्ण जान काहेते कि जो एकको नाशकरूं तो पांच दूसरे उत्पन्न होते हैं परन्तु वह एक जिससे पांच उत्पन्नहुये उस को किसी ने नहीं देखा ॥

इति प्रह्लाद का इतिहास समाप्त ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥

हरिः ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥

द्वितीयअंशप्रारम्भः ॥

अब जड़ भरतका इतिहास प्रारंभ करते हैं ॥

पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! इस धर्मपुराण में लिखा है कि ऐसा न हो जो अनेक प्रकारके धर्म सुनकर अपनेका निश्चय त्यागकरे, वही धीरजीवा बली है जो शरीर नाश न होवे तो भी अपने निश्चयका त्याग न करे काहेसे कि शरीरका धर्म गिरनाही है इससे निश्चयको क्यों त्यागे, हे मैत्रेय ! द्वितीयअंशमें निरंजन भगवान् की भक्तिका निरूपण वर्णन कियाजायगा जो कोई भक्ति करे वह मुक्त है और जो भगवान् से विमुख है वह बंधमें रहता है, निर्भयहोना और सर्वविषे एकचिन्मात्रदेखना यही मुक्त है और आपको गोविन्दसे भिन्न जानना यही बंध है, ज्ञानी यही है जिसकी सत्में स्थिति हो, न कि मिथ्या में फँसा होय और कहे कि मैं ज्ञानी हूँ निश्चय करके समझो कि यह संसार कुछ नहीं है

स्वप्न अथवा मृगतृष्णा के समान भासमान है, इससे सूक्ष्म दृष्टि चाहिये कि बुद्धिसे सत्य और असत्य को समझे, और असत्य को सत्यते पृथक् करे । सन्तोंने कहा है कि गोविन्दसे प्रीति करना और संसार का त्याग करना योग्य है परन्तु ऐसी प्रीति न करे कि दृश्यको देखकर आश्चर्यवान् रूपका होवे और ब्रह्ममें लीन होकर मुक्त होवे जैसे समुद्र में बूंद मिलनेसे वह भी समुद्र होजाता है । हे मैत्रेय ! जो मिथ्या निश्चय करता है अर्थात् अपने को यही शरीर नाशवान् जानता है उसको नरक से निकलना अति दुष्कर है । नरक इसी शरीराभिमान को कहते हैं जोकि रुधिर, पीव से भराहुआ चर्म, मांस, हाड़ व विष्टा और सूत्रका स्थान है । जिस पुरुषको इसके साथ प्रीति है वही नारकी है । हे मैत्रेय ! तू अपनी चाहनासे ऐसे गहिरे कूपमें पड़ा है कि जिससे रक्षा करने को किसीकी शक्ति नहीं है । इससे इस असार शरीरकी प्रीतिका त्यागकरके दृश्यकी दृष्टिको त्याग दे कि जिससे नरक से छूटे, तब मैत्रेयजी ने कहा कि अब कृपा करके बाहरकी पूजा व अन्तर का ज्ञान वर्णन कीजिये, तब पराशरजी बोले कि बाहरी पूजावाले को त्वचा देखती है और अन्तर के पुजारी को सर्व आत्मा जानता है इससे तू इन दोनों से रहित हो तब मैत्रेयजी ने कहा कि आपने प्रथम अंशमें कहा है कि सर्व विष्णुही है तब मैं कहां हूं हे पराशरजी ! मैं जन्म, मरण के तापसे अति भयभीत हूं इससे मेरी रक्षा कीजिये तब पराशरजी बोले कि इस असार शरीरकी प्रीतिका त्यागकर जोकि आवागमनका बीज है इससे उचित है कि वैराग्य कर जिसके करनेसे आनन्द को प्राप्त होवे तब मैत्रेयजी ने पूछा कि अब आप कृपा करके राग और वैराग दोनोंका भेद मुझसे वर्णन कीजिये तब पराशरजी ने कहा कि संसारको मिथ्या जानना इसको विराग कहते हैं और भगवान्को छोड़कर और वस्तुका अहंकार करना इसको राग कहते हैं इससे इसशरीर से विराग करके गोविंद का भजन करो

तब सैत्रेयजी ने कहा कि मैं विरागके बिनाही इस शरीराभिमान से विरागी हूँ किस कारण से कि मेरा शरीर तेरे निकट है और मैं आप कहाँ कहाँ जाता हूँ यही चित् चैतन्य है जहाँ चित् जाता है वहीं चिन्ता साथ २ जाती है इससे किसी से नहीं मिलता और जो गोविन्दका भजन करता हूँ तो भजनको छोड़कर हजारों स्थानों में सारा मारा फिरता है मैं नहीं जानता हूँ कि यह चित् क्या वस्तु है । न शरीर में है और न गोविन्द में, शरीर की पालना करता है, निष्प्रयोजन मित्र इसी को देखा है । यह शरीर से मुक्त भी है और जब शरीर को कुछ दुःख होता है तब हाय २ भी करता है, और एक आश्चर्य और भी है कि सम्पूर्ण संसार इससे पूर्ण है परन्तु यह संसार से मुक्त है इससे यह शरीर सदा मेरे संग है और मैं इससे निर्लेप हूँ कि जैसे आकाश घटके अन्तर व बाहिर पूर्ण है और निर्लेप भी है तैसेही शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता क्योंकि आत्मा नित्य है जरा, मृत्यु, युवा अवस्था से रहित एक रस है, यह आत्मनिरूपण मैंने तुमसे प्रकट किया अब तुम भी कुछ आत्मनिरूपण करो तब पराशरजीने कहा कि तुमने यह क्या निर्णय किया, आत्मनिर्णय वह है कि जो भक्तिसंयुक्त हो, भक्ति बिना ज्ञान फल रहित वृक्षके समान है, भक्ति तो आपही भगवद्रूप है अब जड़भरतकी कथा को श्रवण करो ॥

अथ जड़भरतकी कथा ॥

पूर्व जन्म में जड़भरत यमुना किनारे तपस्या करते थे और रात दिन परमेश्वर के भजन में मग्न रहते थे कि एकदिन उसी वनमें सिंह आया जिसको देख भयभीत होकर मृग इधर उधर भागने लगे तब एक गर्भवती हरिणी के उदरसे एक बच्चा पृथ्वी पर जड़भरत के तपस्थल के निकट गिरपड़ा जोकि अत्यन्त दुर्बल होने के कारण चल नहीं सकता था जब जड़भरतका नैमित्तिक तपस्याके अन्तमें ध्यान उत्पन्न तो देखा कि एक हरिणका बच्चा

स्वप्न अथवा मृगतृष्णा के समान भासमान है, इससे सूक्ष्म दृष्टि चाहिये कि बुद्धिसे सत्य और असत्य को समझे, और असत्य को सत्यसे पृथक् करे । सन्तोंने कहा है कि गोविन्दसे प्रीति करना और संसार का त्याग करना योग्य है परन्तु ऐसी प्रीति न करे कि दृश्यको देखकर आश्चर्यवान् रूपका होवे और ब्रह्ममें लीन होकर मुक्त होवे जैसे समुद्र में वृंद मिलनेसे वह भी समुद्र होजाता है । हे मैत्रेय ! जो मिथ्या निश्चय करता है अर्थात् अपने को यही शरीर नाशवान् जानता है उसको नरक से निकलना अति दुष्कर है । नरक इसी शरीराभिमान को कहते हैं जोकि रुधिर, पीव से भराहुआ चर्म, मांस, हाड़ व विष्ठा और मूत्रका स्थान है । जिस पुरुषको इसके साथ प्रीति है वही नारकी है । हे मैत्रेय ! तू अपनी चाहनासे ऐसे गहिरे कूपमें पड़ा है कि जिससे रक्षा करने को किसीकी शक्ति नहीं है । इससे इस असार शरीरकी प्रीतिका त्यागकरके दृश्य की दृष्टिको त्याग दे कि जिससे नरक से छूटे, तब मैत्रेयजी ने कहा कि अब कृपा करके बाहरकी पूजा व अन्तर का ज्ञान वर्णन कीजिये, तब पराशरजी बोले कि बाहरी पूजावाले को त्वचा देखती है और अन्तर के पुजारी को सर्व आत्मा जानता है इससे तू इन दोनों से रहित हो तब मैत्रेयजी ने कहा कि आपने प्रथम अंशमें कहा है कि सर्व विष्णुही है तब मैं कहा हूँ हे पराशरजी ! मैं जन्म, मरण के तापसे अति भयभीत हूँ इससे मेरी रक्षा कीजिये तब पराशरजी बोले कि इस असार शरीरकी प्रीतिका त्यागकर जोकि आवागमनका बीज है इससे उचित है कि वैराग्य कर जिसके करनेसे आनन्द को प्राप्त होवे तब मैत्रेयजी ने पूछा कि अब आप कृपा करके राग और वैराग दोनोंका भेद मुझसे वर्णन कीजिये तब पराशरजी ने कहा कि संसारको मिथ्या जानना इसको विराग कहते हैं और भगवान्को छोड़कर और वस्तुका अहंकार करना इसको राग कहते हैं इससे इसशरीर से विराग करके गोविंद का भजन करो

पहुँचे तब उनके माता पिता को बड़ा सन्देह हुआ कि जाना जाता है हमारा पुत्र गूंगा और मूढ़ है और वे लोग जिस काम को कहते थे जड़भरत कभी नहीं करते थे और अपने चित्तमें सदा आनन्दित रहते थे जब भाइयोंने देखा कि जड़भरत किसी काम का नहीं है तब एक दिन वन क्रीड़ा के लिये लिवाले गये और खेत सींचने की इच्छा करके खेतकी मेड़पर पहुँचे परन्तु मेड़ उस खेतकी टूटी थी कितनाही यत्न किया परन्तु उस मार्गसे बहते हुये जलको किसी प्रकार बांध न सके तब लाचार होकर आपस में विचार करने लगे कि इस जड़भरत से कुछ काम नहीं होता लाओ इसी को बांधकी ठौर डाल दें और यह विचार करके जड़भरतको बांधके स्थानपर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर खेत सींचा और खेतको सींचने के पीछे जड़भरतको उसी दशमें छोड़ अपने घर चले आये परन्तु इस व्यवस्था को जड़भरत ने अपने मनमें कुछ भी खेद न माना और अपने दोनों खुले हुये नेत्रों से आनन्दपूर्वक वनका कौतुक देखते रहे कि इतनेमें उस देशका राजा जो प्रतिवर्ष कालीजीको एक मनुष्य का बलिदान चढ़ाता था बलिढुंढ़ता हुआ आ पहुँचा, वह चाहता था कि कोई बाहरी मनुष्य मिले तो उसीका बलिदान करे परन्तु कोई विदेशी मनुष्य दिखाई न पड़ता था कि अकस्मात् उसकी निगाह जड़भरतजी पर जा पड़ी और इनको हृष्ट पुष्ट चैतन्य शरीर पानी के बांध में मिट्टी से दबा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अच्छा बलि विचाकर उनको उस मिट्टी से निकाला और पूछा कि तू कौन है जब जड़भरतजी ने कुछ भी उत्तर न दिया तब वह इनके दोनों हाथ बांधकर भवानी के मन्दिर में ले गया और खड़ा उठाकर जैसेही चाहा कि इनकी गर्दन पर मारे कि इकवारगी मन्दिरसे बड़ा घोर शब्द हुआ और उसके पीछे देवीने स्वयंप्रकट होकर राजा को इनके मारने से निवृत्त किया और कहा कि रे मूर्ख ! तू इनको बलिदान करने के लिये लाया

पड़ा है उसकी सुन्दरता देखकर जड़भरत का चित्त मोहित हो-
 गया और उसपर रीभके अपनी गोद में करके अपने तपस्थल में
 उठा लाये और फिर दिन प्रतिदिन उससे ऐसी प्रीति बढ़ाई कि
 जिससे उनके ध्यान में बाधा पड़ने लगी और वे उस बच्चे के पालने
 में मग्न हो गये एक दिन जब किसी आवश्यक कार्य के वश होके
 जड़भरतजी अपने स्थान से कहीं बाहर गये थे कि स्थान सूना
 पाकर वह हरिणका बच्चा वन में किसी ओर भाग गया जब जड़-
 भरत ने उक्त कार्य करने के उपरान्त लौटकर अपने स्थान में
 उक्त बच्चे को न पाया तब उसके स्नेह से अत्यन्त पीड़ित होकर
 बड़ा पश्चात्ताप किया कि कैसा सुन्दर हरिण मेरे हाथ लगा था
 वह न मालूम कहाँ चला गया उसके विना मुझको क्लेश है निदान
 उस बच्चे की प्रीति में जड़भरत के शरीर का नाश हुआ और दूसरे
 जन्म में हरिण का तन पाकर वन में विचरने लगे परन्तु ज्ञान व
 ध्यान का बीज उनके मन से नहीं मिटा था कि जिसके प्रकाश से
 एक दिन उनके मन में आई कि पूर्वजन्म में मैं तपस्वी था और
 इस ब्रह्म के ध्यान के विना एक श्वास भी वृथा न खोता था परन्तु
 अब हरिण की योनि में प्राप्त होकर फल मूलका भी अप्राप्त होना
 केवल हरिण की प्रीति का कारण है इससे अब मुझको उचित
 है कि संसार की किसी वस्तु में प्रतिबन्ध की निवृत्ति के लिये
 प्रीति न करूं जब ऐसा विचार जड़भरत के मन में उत्पन्न हुआ
 तब ज्ञान की भविष्यत इच्छा करके विचार करने लगे कि अब इस
 शरीर को त्यागना चाहिये यह विचार के यमुना किनारे पर
 पहुँचे कि उसी समय एक ब्राह्मण स्नान से निश्चिन्त होकर फूल
 तोड़कर देवता की पूजा कर रहा था जड़भरत इस चरित्र को
 दूर से देखकर के अपना शरीर त्याग ब्राह्मण के घर में जन्म
 लेते हुये जब दो वरस की अवस्था को प्राप्त हुये तब से अपने
 माता पिता व भाई बन्धु किसी के बुलाने से उत्तर न देने की वृत्ति
 धारण की और इसी मौनवृत्ति से नौ दश वरस की अवस्था को

पहुँचे तब उनके माता पिता को बड़ा सन्देह हुआ कि जाना जाता है हमारा पुत्र गूंगा और मूढ़ है और वे लोग जिस काम को कहते थे जड़भरत कभी नहीं करते थे और अपने चित्तमें सदा आनन्दित रहते थे जब भाइयोंने देखा कि जड़भरत किसी काम का नहीं है तब एक दिन वन क्रीड़ा के लिये लिवाले गये और खेत सींचने की इच्छा करके खेतकी मेड़पर पहुँचे परन्तु मेड़ उस खेतकी टूटी थी कितनाही यत्न किया परन्तु उस मार्गसे बहते हुये जलको किसी प्रकार बांध न सके तब लाचार होकर आपस में विचार करने लगे कि इस जड़भरत से कुछ काम नहीं होता लाओ इसी को बांधकी ठौर डाल दें और यह विचार करके जड़भरतको बांधके स्थानपर डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर खेत सींचा और खेतको सींचने के पीछे जड़भरतको उसी दशमें छोड़ अपने घर चले आये परन्तु इस व्यवस्था को जड़भरत ने अपने मनमें कुछ भी खेद न माना और अपने दोनों खुले हुये नेत्रों से आनन्दपूर्वक वनका कौतुक देखते रहे कि इतनेमें उस देशका राजा जो प्रतिवर्ष कालीजीको एक मनुष्य का बलिदान चढ़ाता था बलिढुंढ़ता हुआ आ पहुँचा, वह चाहता था कि कोई बाहरी मनुष्य मिले तो उसीका बलिदान करूं परन्तु कोई विदेशी मनुष्य दिखाई न पड़ता था कि अकस्मात् उसकी निगाह जड़भरतजी पर जा पड़ी और इनको हृष्ट पुष्ट चैतन्य शरीर पानी के बांध में मिट्टी से दबा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अच्छा बलि विचारकर उनको उस मिट्टी से निकाला और पूछा कि तू कौन है जब जड़भरतजी ने कुछ भी उत्तर न दिया तब वह इनके दोनों हाथ बांधकर भवानी के मन्दिर में ले गया और खड़ा उठाकर जैसेही चाहा कि इनकी गर्दन पर जारें कि इकबारगी मन्दिरसे बड़ा घोर शब्द हुआ और उसके पीछे देवीने स्वयंप्रकट होकर राजा को इनके मारने से निवृत्त किया और कहा कि रे मूर्ख ! तू इनको बलिदान करने के लिये लाया

हैं इनके चरित्र को तू नहीं जानता, यदि ये चाहें तो मेरा और तेरा दोनों का संहार होजावे, यह सुनकर राजा ने जड़भरत जी को छोड़दिया जब जड़भरतजी इस बन्धनसे छूटे और फिर भी निश्शंक हो आनन्द से उसी वन में विचरने लगे कि इतने में एक दूसरा राजा जो कपिलमुनि के आश्रमपर सांख्यशास्त्र पढ़ने के लिये पालकी में सवार चला जाता था और जिसकी पालकी के दो कहार थकजाने के कारण पालकी के बोझ व अपनी चाल से लाचार हो रहे थे यकायक उसकी दृष्टि जो इधर पड़ी तो देखा कि एक मनुष्य अतिबलवान् और हृष्टपुष्ट उसी वनमार्ग में चला जाता है सेवकों को आज्ञादी कि इसे पकड़लाओ एक तो मिला अब दूसरे की खोज में जो इधर उधर दृष्टि फेरी तो वामदेव भी इनकी दृष्टि के सम्मुख आगये तब उनको भी वली जानकर सेवकलोग राजा के पास पकड़लाये और राजा की आज्ञानुसार दोनों के कन्धोंपर उस सुखपालका वांस धरा के चलतेहुये, परन्तु ये दोनों तपस्वी इस नई व्याधिमें जिसका कभी स्वप्न में भी नाम न सुना होगा फैस जाने के कारण व बोझ के भार से पैर ठीक २ न धरते और धीरे २ चलते थे, तब राजा ने कहा कि जल्द २ चलो परन्तु वे दोनों तपस्वी राजा की बातको कुछभी ध्यान में न लाते थे, कभी चलते और कभी खड़े होजाते थे, निदान उनकी यह दशा देखकर राजा अति क्रोधितहुआ और बहुत से कठोर वचन इन दोनों तपस्वियों को सुनाकर बड़ा क्लेशदिया परन्तु इन दोनों के मुखपर कुछ भी ग्लानि के चिह्न दर्शित न हुये, जब राजाने उन की यह व्यवस्था देखी तो अपनी बुद्धिके बलसे अनुमानकिया कि ये दोनों पुरुष कोई महात्मा मालूम होते हैं, निदान इसी विचार में पालकी पृथ्वीपर रखवादी और शीघ्रही अपने राज्यमुख के अहंकारको छोड़कर सुखपाल से पृथ्वी पर उतर आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज ! आपके इस

शील शान्ति व आचरण से लक्षित होता है कि आप कोई महात्मा पुरुष हैं इससे मेरे इस अनुचित कर्म से जिससे आपको इतना क्लेश सहना परा क्रोध न करके मुझको इस अपराध से क्षमा दान दीजिये—तब जड़भरत ने उत्तर दिया कि तुझपर कौन क्षमा करे तेरे सुखपाल के लादने का बोझ मेरे कन्धोंपर हुआ और कन्धों का कटिपर व कटिका भार जाँघोंपर व जाँघों का बोझ चरणोंपर व चरणों का बोझ पृथ्वी पर हुआ इससे तू मुझसे क्या क्षमाकराता है अपने इस अपराध की पृथ्वीसे क्षमा कराओ हे राजन् ! यह तुमने वृथा समझ रक्खा है कि मैं सुखपालपर चढ़ा हूँ देखो सुखपाल लकड़ीका है और लकड़ी वृक्षकी है तुमको लज्जा नहीं आती कि वृक्षपर चढ़के पालकी पर अपना चढ़ना बतलाते हो तब राजाने पूछा कि हे महाराज जड़भरतजी ! दया करके मुझको भी इस अहङ्कार से छूटने का उपाय बताइये कि सुखको प्राप्त होऊँ तब जड़भरतजी ने कहा कि हे राजन् ! जिसतरह तू सुखपाल में बैठा है और सुखपाल तुझसे भिन्न है इसी तरह अपने शरीर में भी विचार की दृष्टि से देख कि तू इस शरीर में केवल स्थित ही है परन्तु यह तुझसे भिन्न है जब तुझे ऐसा भासित होगा तेरा अहंकार स्वयं नाश होजायगा तब राजाने पूछा कि महाराज यदि मैं समझूँ कि मैं शरीर से भिन्न हूँ तो कौन हूँ तब जड़भरतने कहा कि तू वही है जो कहता है कि मैं कौन हूँ तब राजा अवाक् हो रहा तब जड़भरतजीने कहा कि हे मूर्ख ! रिभु और निदाघ की कथा जो मैं तुझे सुनाता हूँ उसको ध्यान लगाके श्रवण कर ॥

अथ ऋभु और निदाघ की कथा प्रारंभ ॥

ऋभु ब्रह्माजीके पुत्र एक दिन निदाघ अपने शिष्य को देखने के लिये जब उनके आश्रम परगये तब निदाघ ने जो कि दशहजार वर्ष से ऋभुजी के शिष्य थे अपने गुरुको

देख उठ खड़े हुये और साष्टांग दंडवत् कर और शास्त्रानुसार विधिपूर्वक उनका पूजन करके उच्चासन पर बिठाकर विनय की कि हे महाराज ! आपकी जिस वस्तु में रुचि हो भोजन कीजिये तब ऋभुजीने कहा कि मुझे मीठे भोजन से अधिक प्रेम है यह आज्ञा पाकर निदाघने अपनी स्त्री को भोजन तय्या करने की आज्ञा दी और वह उनकी आज्ञानुसार नानाप्रकार के भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य व्यंजन बनाकर ले आई और ऋभुजीने आनंदपूर्वक भोजन किये तत्पश्चात् निदाघ ने विनय पूर्वक उनसे पूछा कि हे महाराज ! इस भोजन काने से यदि आपकी तृप्ति हुई हो तो कृपा करके दासके चित्तको अनुमोदित कीजिये तब ऋभुजीने उत्तर दिया कि मुझमें तो क्षुधा और तृप्ति दोनों में से कोई भी नहीं है किसलिये कि जब आग्नि तत्त्व भोजन की इच्छा करता है तब पृथ्वी तत्त्वपर उष्णता करती है तब भोजन की चाहना होती है इसी को क्षुधा कहते हैं और भोजन कर चुकता है तब तृप्ति होती है यह सम्पूर्ण शारीरिक धर्म है फिर मुझको क्षुधा से क्या प्रयोजन है तब निदाघ ने पूछा कि आप कहां रहते हैं व कहां जाइयेगा तब ऋभुजीने उत्तर दिया कि मैं आकाश की नाई सर्वव्यापी हूँ आना, जाना मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं देश, कालसे मुक्त हूँ तू और सर्व नहीं एक मैं ही हूँ हेराजन् ! साधन सम्पन्न मुक्त-रूप है, जड़भरत ने कहा कि हे राजन् ! ऋभुजीने जो कुछ निदाघसे कहा यह सब परमार्थ है । तब ऋभुजीने कहा कि हे निदाघ ! तू यह समझ कि सम्पूर्ण चर अचर में एकही पुरुष व्याप्त है, यदि तू यह शंका करे कि वह पुरुष कैसा है जो सब में व्याप्त है और मैं कौन हूँ तो तू यह समझ कि सर्वव्यापी तूही है निदान इस प्रकार ऋभुजी निदाघ को उपदेश करके वनको चले गये व कुछेक समय के व्यतीत होने पर फिर घूम आये और नगर के बाहर अपना आसन किया जब निदाघने

यह खबर पाई कि महाराज ऋभुजी आये हैं और वे नगर के बाहर उतरे हैं तब तुरंत अपने हाथी पर सवार होकर उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर विनयकी कि हे कृपानाथ ! आप यहां क्यों स्थित हैं नगरको पधारिये तब ऋभुजीने उत्तर दिया कि मैंने नगर और प्रजा व राजा तो कभी देखाही नहीं है इससे तुम मुझको दिखलाओ कि ये किस प्रकार के होते हैं तब निदाघने निवेदन किया कि हे महाराज ! मैं राजा हूं और ये लोग सब मेरी प्रजा हैं और यह नगर सब के बसने को और यह हाथी मेरे चढ़ने के लिये है परन्तु मेरी मुक्तकी इच्छा है तब ऋभुजीने कहा कि नगर और हाथी इत्यादि सांसारिक पदार्थ सब दृष्टिमात्र हैं जब आंख बन्द होजाती है तब कुछ भी दृष्टि नहीं आता तब निदाघ ने फिर विनयकी कि हे महाराज ! सबलोग तो यही जानते हैं कि संसारमें प्रकट भी है कि मैं हाथी के ऊपर सवारहूं और यह मेरे नीचे है तब ऋभुजीने कहा कि हे राजन ! मैंने ऊपर और नीचे भी नहीं देखा कि कैसा है तब निदाघ ने उनके चरणों पर गिरकर फिर विनयकी कि हे महाप्रभु ! आप आचार्य हैं इससे आपकी दृष्टिमें कुछ भेद नहीं है परन्तु मैं कामना करके असित हूं इससे मेरी दृष्टि में भेद है अब कृपा करके मुझे वह उपदेश दीजिये कि जिससे मैं कामना से मुक्त होकर आत्मा को पाऊं तब ऋभुजीने निदाघकी भक्ति व प्रेम देखकर उत्तर दिया कि मैं तेरे उपदेशही के निमित्त फिर आया हूं अब तू मेरे साथ प्रीति कर और मेरे निकट रह तब निर्मल होगा यही मैं तुझे उपदेश देता हूं और परमार्थरूप आत्माको एकही जान कि वह अधिष्ठान रूप है । इस प्रकार ऋभुजी निदाघ को उपदेश देकर अपने स्थान को चले गये और निदाघ यह उपदेश पाकर अद्वैत में लीन हुआ और मनुष्यों और पशुओं में एक अभिन्न आत्मा देखने लगा कि ये सर्वरूप हैं और मैं अद्वैत स्वरूप हूं—जब यह कथा यहां तक पहुंची तब

जड़भरत ने राजा से कहा कि हे राजन् ! तुमभी ऐसाही समझो आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है और जिसके ऐसा ज्ञान है उसको प्रकट में सब नाम, रूप भासते हैं परन्तु ज्ञानकी दृष्टि में वही एक सर्वान्तर्यामी है जैसे जल में तरंग इत्यादि नानाप्रकार के विकार दिखाई देते हैं परन्तु वास्तव में जल एकही पदार्थ है तैसेही नाम रूप केवल देखने व सुनने मात्र है परन्तु इन सब वस्तुओं का तत्त्व एकही परब्रह्म है, तेरी दृष्टि में इस कारण भेद है कि तेरी बुद्धिके विचार से भिन्न २ भासते हैं इससे तुम ऐसा मत समझो बल्कि यही समझो कि आत्मा एकही है और ब्रह्मासे लेकर चींटी पर्यन्त यह सब उसी एक आत्माका प्रकाश है इसलिये कि अच्युतसे विशेष कोई वस्तु नहीं है यदि पूछो कि वह अच्युत कौन है, तो मैं और तुम और सम्पूर्ण चराचर जगत् जो दृष्टिमात्र व समझ में आता है वही एक अच्युत है। मुझको ऐसा अभेद जानकर संशय व भेद मन से दूरकरके व परमार्थ में चित्त लगाकर देखो कि आत्मा आकाशकी नाई सर्वव्यापी है और जिसको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है वह यल बिनाही स्वरूप को प्राप्त हुआ है जब जड़भरत ने राजाको इसप्रकार उपदेशकरके उस क चित्तका बोध किया तब राजा ने सुखपाल को त्यागदिया और जड़भरत के साथ वनको चला गया और अद्वैत होकर सर्वका संग किया और जड़भरत फिर गुंगे वनकर अपने घरमें लौट आये और यहां उनके भाइयोंने फिर भी पूर्वोक्त नानाप्रकारसे क्लेश दिया लेकिन उसको जड़भरत कुछ भी न समझे जब इसप्रकार नानाभांति की दुर्गति होनेपर भी जड़भरत ने कुछ उत्तर न दिया तब उनके पिताने अपने और पुत्रों को समझाया कि अब इसको किसी प्रकारका दंड व क्लेश न देना यदि यह मूढ़ है तब भी मेरा पुत्र व तुम्हारा भाई है इसको दण्ड देना बृथा है तब उन लोगोंने निज पितासे कहा कि जो यह लोह व पत्थर की तरह मौनसाधे है

पौराणिक इतिहाससार ।

इसी से हमलोग इसको दण्ड देते हैं और इसको यही योग्य है तब उनके पिताने फिर समझाया कि यदि ऐसा भी है तब भी इसको दण्ड देना उचित नहीं है फिर उठकर जड़भरतका हाथ पकड़कर अपने स्थान पर लेआया और उनके शरीरपर हाथफेर कर पूछा कि हे पुत्र ! तुम बोलते क्यों नहीं हो क्या तुमको काल का भय है मैं तो तुम्हें योगेश्वर देखता हूँ क्योंकि योगेश्वरलोग ही दुःख व सुखको समान समझते हैं अब यह बताओ कि मैं इस संसार से किसतरह पारहोऊँ, जब मैं शरीर त्याग करूँ तब तुम गयाजी में जाकर मेरा श्राद्ध करना कि जिससे मैं मुक्त हो- जाऊँ यह सुनकर जड़भरतने कुछ भी उत्तर न दिया इसी सम- यान्तरमें वे कहार भी राजा के सुखपाल में लगे हुये थे आपहुँचे और जड़भरत के पिता को उन्हें उपदेश करते देखकर बोले कि हे सहाराज ! अभी किञ्चित् विलम्ब हुआ है कि इसने हमारे राजा को ऐसा उपदेश करके विरक्त कर दिया कि वह अपना सुखपाल त्यागकर और अवधूत बनके वनको चला गया उन कहारों की यह वार्ता सुनकर फिर पिताने जड़भरत से कहा कि हे पुत्र ! मुझको भी संसारसे मुक्त होनेका कोई यत्न बताओ कि जिससे मैं भी भवसागर पार होजाऊँ तब जड़भरतजी उप- देश का उचित समय जानकर पहिले हँसे फिर रोनेलगे यह हँसना और रोना देखकर उनके पिताने समझा कि यह बुद्धि- मान् है तब उनसे बोले कि हे पुत्र ! यह तेरा हँसना और रोना किसलिये है तब जड़भरत ने उत्तरदिया कि रोना इसलिये है कि चतुराई से कुछ न पाया बहुत वेद और शास्त्र पढ़े और पंडित भये परन्तु परमार्थ का खोज न पाया और हँसना इस कारण है कि द्वैत का भ्रम निवृत्त हुआ परन्तु हे पिता ! मेरे इस हँसने और रोने से तुमको क्या प्रयोजन है तब उनके पिताने कहा कि मेरा भी यह प्रयोजन है कि मेरी भी तृप्णा निवृत्त होजावे तब जड़भरत ने कहा कि यदि तृप्णा से मुक्त होने की

इच्छा रखते होतो तुम भी योग और प्राणायाम करो वह योग अनात्म और आत्म दो प्रकार का होता है पहिले मैं तुमको आत्मयोग का विवर्ण बतलाता हूं उसको चित्त लगाकर सुनो तब उनके पिताने कहा कि हे पुत्र ! नहीं मुझसे दोनों प्रकार के योगोंका विवर्ण विधान से वर्णन करो तब जड़भरत ने कहा कि शरीर से साधन करके जो परमार्थ चाहता है इसको अनात्म-योग कहते हैं देखो जब शरीर और शारीरिक धर्म दोनों मिथ्या हैं तब जो वस्तु उस मिथ्या से उत्पन्न होगी वह किस प्रकार सत्य होसकी है इसी तरह अनात्म से कुछ भी सिद्ध नहीं हो-सक्ता । अथवा शरीर बहुत काल तक स्थित रहे तो भी उससे कुछ प्रयोजन नहीं निकलता मैं अपने शरीर को बहुत जानता हूं और मुझे इसके पूर्व जन्म के कई शरीर याद हैं परन्तु इन शरीरों से कोई परमार्थ नहीं दिखाई पड़ा इससे ऐसा योग करो कि बिना आत्मा जो सारभूत है उसको न देखो—यदि यह जानो कि आत्मा कैसा है तो वह चैतन्य और आनन्द स्वरूप है व अन्तर बाहर पूर्ण है इस भीतर बाहर को त्यागो यही आत्म-योग है हे पिता ! शुभ अशुभ का भेद अपनी दृष्टि से उठाओ क्योंकि आत्मा अभेद है तब पिताने कहा कि मैं पापी कैसे आत्मत्यागी होऊं तब जड़भरत ने कहा कि तू भूत, भविष्यत, वर्तमान नहीं है गोविन्दही है इससे पापी व पुण्यात्मा कैसे हो सक्ता है तेरी आदि और अंत को कोई नहीं जानता तब पिताने कहा कि इसी कारण से कहता हूं कि जीव हूं तब जड़-भरत ने कहा कि सच तू अजीव है तुझ में अतीत पद नहीं यदि कहो कि जीव है तो शरीर जीव से है, वर्णाश्रम तेरा क्या है तब ब्राह्मणने उत्तर दिया कि मैं जीवविषे वर्णाश्रम क्या बतलाऊं तब जड़भरत ने कहा कि हे पिता ! जब जीवविषे वर्णाश्रम ही नहीं है तब पाप पुण्य कैसे हो सक्ता है, जबतक वर्णाश्रम का विवेक चित्तमें रहता है तभी तक पाप पुण्य

का विचार है और जब वर्णाश्रम को मिथ्या जाना तब धर्म अधर्म कहाँ रह सकता है तब ब्राह्मण ने फिर पूछा कि जब वर्णाश्रम ही मिथ्या है तब शुभ अशुभ कर्म जो शरीर से होते हैं उनका भोग कौन करता है तब जड़भरत ने कहा कि शुभ और अशुभ कर्म तो शरीर से होते हैं जब उस शरीर को आग्नि में जलादिया तो इससे विशेष और क्या दंड हो सकता है कि जिसने शुभ, अशुभ कर्म किये वह जलादिया गया, आत्मा तो वर्णाश्रम से न्यारा है उसको शुभ और अशुभ कर्म की चिन्ता किसी प्रकार नहीं होसکتی इससे उचित है कि तुम सदा प्रसन्न और मग्न रहा करो तब पिताने पूछा कि मैं किस प्रकार निश्चिन्त व मग्न रहूँ मैं तो मृत्युके डरसे सूखा जाताहूँ तुम कहते हो कि यह कुछ नहीं है मैं तो इस क्लेश से निवृत्त होने के लिये यज्ञ करता था तब जड़भरत ने कहा कि पहिले तुमको उचित है कि यज्ञ कर्त्ता का विचार करो कि कौन पुरुष है तब यज्ञ करो तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यज्ञ कर्त्ता तो मैं ही हूँ तब जड़भरत ने पूछा कि तुम कौनहो शरीर हो अथवा जीव ? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण वर्ण को कहते हैं, आत्मा में रंग प्रवेश नहीं करते आत्मा अरूप और साक्षी है और शरीर रूपवान् होकर नाशमान है, फिर जो वस्तु नाशमान है और उसके साथी भी नाशमान हैं तब वर्णाश्रम कहाँ रहसक्ता है, यह केवल बुद्धि के भ्रम से वर्णाश्रम भासित होता है जब यह भ्रम निवृत्त होकर ज्ञान प्राप्त होजाता है तब वर्णाश्रम व पाप पुण्य और सुखका क्लेशस्वयं निवृत्त होजाता है इससे शरीर से चिन्ता दूर करके ब्रह्मको प्राप्त होजाओ, तब जड़भरत ने कहा कि जब आत्मामें ही वर्णाश्रम नहीं है तो शरीर में कैसे रह सका है, क्योंकि तुम कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ । तुम शुभ अशुभ की चाहना व चिन्ता को त्याग कर गोविन्द का भजन करो परन्तु चिन्ता अभी दूर होती है कि जब यह

इच्छा रखते होतो तुम भी योग और प्राणायाम करो वह योग अनात्म और आत्म दो प्रकार का होता है पहिले मैं तुमको आत्मयोग का विवर्ण बतलाता हूं उसको चित्त लगाकर सुनो तब उनके पिताने कहा कि हे पुत्र ! नहीं मुझसे दोनों प्रकार के योगोंका विवर्ण विधान से वर्णन करो तब जड़भरत ने कहा कि शरीर से साधन करके जो परमार्थ चाहता है इसको अनात्म-योग कहते हैं देखो जब शरीर और शारीरिक धर्म दोनों मिथ्या हैं तब जो वस्तु उस मिथ्या से उत्पन्न होगी वह किस प्रकार सत्य होसकी है इसी तरह अनात्म से कुछ भी सिद्ध नहीं हो-सक्ता । अथवा शरीर बहुत काल तक स्थित रहे तो भी उससे कुछ प्रयोजन नहीं निकलता मैं अपने शरीर को बहुत जानता हूं और मुझे इसके पूर्व जन्म के कई शरीर याद हैं परन्तु इन शरीरों से कोई परमार्थ नहीं दिखाई पड़ा इससे ऐसा योग करो कि बिना आत्मा जो सारभूत है उसको न देखो—यदि यह जानो कि आत्मा कैसा है तो वह चैतन्य और आनन्द स्वरूप है व अन्तर बाहर पूर्ण है इस भीतर बाहर को त्यागो यही आत्म-योग है हे पिता ! शुभ अशुभ का भेद अपनी दृष्टि से उठाओ क्योंकि आत्मा अभेद है तब पिताने कहा कि मैं पापी कैसे आत्मत्यागी होऊं तब जड़भरत ने कहा कि तू भूत, भविष्यत, वर्तमान नहीं है गोविन्दही है इससे पापी व पुण्यात्मा कैसे हो सक्ता है तेरी आदि और अंत को कोई नहीं जानता तब पिताने कहा कि इसी कारण से कहता हूं कि जीव हूं तब जड़-भरत ने कहा कि सच तू अजीव है तुझ में अतीत पद नहीं यदि कहो कि जीव है तो शरीर जीव से है, वर्णाश्रम तेरा क्या है तब ब्राह्मणने उत्तर दिया कि मैं जीवविषे वर्णाश्रम क्या चताऊं तब जड़भरत ने कहा कि हे पिता ! जब जीवविषे वर्णाश्रम ही नहीं है तब पाप पुण्य कैसे हो सक्ता है, जबतक वर्णाश्रम का विवेक चित्तमें रहता है तभी तक पाप पुण्य

का विचार है और जब वर्णाश्रम को मिथ्या जाना तब धर्म अधर्म कहाँ रह सकता है तब ब्राह्मण ने फिर पूछा कि जब वर्णाश्रम ही मिथ्या है तब शुभ अशुभ कर्म जो शरीर से होते हैं उनका भोग कौन करता है तब जड़भरत ने कहा कि शुभ और अशुभ कर्म तो शरीर से होते हैं जब उस शरीर को आग्नि में जलादिया तो इससे विशेष और क्या दंड हो सकता है कि जिसने शुभ, अशुभ कर्म किये वह जलादिया गया, आत्मा तो वर्णाश्रम से न्यारा है उसको शुभ और अशुभ कर्म की चिन्ता किसी प्रकार नहीं होसکتی इससे उचित है कि तुम सदा प्रसन्न और मग्न रहा करो तब पिताने पूछा कि मैं किस प्रकार निश्चिन्त व मग्न रहूँ मैं तो मृत्युके डरसे सूखा जाताहूँ तुम कहते हो कि यह कुछ नहीं है मैं तो इस क्लेश से निवृत्त होने के लिये यज्ञ करता था तब जड़भरत ने कहा कि पहिले तुमको उचित है कि यज्ञ कर्त्ता का विचार करो कि कौन पुरुष है तब यज्ञ करो तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यज्ञ कर्त्ता तो मैं ही हूँ तब जड़भरत ने पूछा कि तुम कौन हो शरीर हो अथवा जीव ? तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण वर्ण को कहते हैं, आत्मा में रंग प्रवेश नहीं करते आत्मा अरूप और साक्षी है और शरीर रूपवान् होकर नाशमान है, फिर जो वस्तु नाशमान है और उसके साथी भी नाशमान हैं तब वर्णाश्रम कहाँ रहसक्ता है, यह केवल बुद्धि के भ्रम से वर्णाश्रम भासित होता है जब यह भ्रम निवृत्त होकर ज्ञान प्राप्त होजाता है तब वर्णाश्रम व पाप पुण्य और सुखका क्लेशस्वयं निवृत्त होजाता है इससे शरीर से चिन्ता दूर करके ब्रह्मको प्राप्त होजावो, तब जड़भरत ने कहा कि जब आत्मामें ही वर्णाश्रम नहीं है तो शरीर में कैसे रह सकता है, क्योंकि तुम कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ । तुम शुभ अशुभ की चाहना व चिन्ता को त्याग कर गोविन्द का भजन करो परन्तु चिन्ता अभी दूर होती है कि जब यह

पूर्ण निश्चय होजावे कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि स्वयं गोविन्दहूँ जब ऐसा भानहोजावेगा तब गोविंद में और तुममें कुछ भी अंतर न रहेगा। इसीको आत्मबोध कहते हैं। हे पिता ! अब तेरे पिंड के निमित्त कौन गयाजीमें जावे मैं तो वह पुत्र नहीं हूँ कि तुम्हारा शरीर नाश होजानेपर भी आवागमनमें बना रखूँ बल्कि मेरी तो यह सम्मति है कि तुम पितृलोक में भी न जावों क्योंकि जो पितृलोक में जाता है वह एक दिन फिर भी गिरकर उत्पन्न होता है जब यह शरीरही तुम्हारा नहीं है तब पिंड से तुम क्या प्रयोजन रखते हो इस वार्तालापको सुनकर ब्राह्मणने कहा कि हे पुत्र ! मैं तो जानता था कि तू मूढ़ है परन्तु तू बड़ा बुद्धिमान् है अब पिंडदान का नाश न कर पिंड के नाश होजाने से मैं प्रेतयोनिको प्राप्त होऊंगा और सुक्ति भी प्राप्त न होगी, मैंने गृहस्थाश्रम में इसी कारण से वासलिया था कि मेरे पुत्र उत्पन्न होवे और मेरा देहान्त होने पर मुझे सुक्त करे तब जड़-भरत ने कहा कि मैं ऐसा तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ कि तुमको प्रेत करूं अथवा पितृ करूं हां यदि तुम मेरी बात पर ध्यान धरकर चित्त से सुनो तो मैं तुमको इसी क्षण में सुक्त करके तुम्हारे स्वरूप में पहुंचादूँ। हे पिता ! जब दृष्टि शरीर से उठती है तभी प्रेतत्वको प्राप्त होता है (इसीको प्रेत होना कहते हैं) इससे हे पिताजी ! मैं तुमको शरीर से पृथक् करके सत् चित् आनंद में लगाताहूँ तब ब्राह्मण ने कहा कि जैसे तू भ्रष्ट है वैसेही सुभक्त को भी भ्रष्ट किया चाहता है, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता तुझसे बड़ा हूँ इससे तेरी बात मेरे चित्त में नहीं आती यह मैं अग्रज्य जानता हूँ कि कर्म प्रधान है तब जड़भरत ने कहा कि हे पिता ! तुम सत्य कहते हो ! मैं तो अवश्य भ्रष्ट हूँ क्योंकि मैं नास, रूपसे सुक्त हूँ परन्तु जो तुम भी संसार से पार होना चाहो तो भ्रष्ट होजाओ तब पिता ने पूछा कि पहिले तू क्यों पत्थर भी नाई जड़ हुआ था बोलना क्यों नहीं था तब जड़भरत

पौराणिक इतिहाससार ।

कहा कि इसके पूर्व मैंने कितनेही जन्म लिये हैं कि जिन में बुद्धि भी अपूर्व रही परन्तु उस बुद्धि और जन्मों से कुछ भी सिद्ध न हुआ तब मैंने बोलना बन्द करके मौन रहना ही उत्तम समझा यदि तुमको निश्चय होवे तू कुछ नहीं जानता है तो और पुत्रों से कहो कि वे मुझसे शिष्यार्थ करें हाँ यह मैं वेशक नहीं जानता हूँ कि मैं जड़भरत हूँ और तुम मेरे पिता हो, मैं सम्पूर्ण पदार्थों को सत्चित् आनन्द स्वरूप ही जानता हूँ तब पिताने कहा कि हे पुत्र ! अब काल से जिस प्रकार मेरी निवृत्ति होवे वह उपाय बताओ क्योंकि वह महाबलवान् है उससे मेरी रक्षा किस उपायसे करोगे तब जड़भरत ने कहा कि यह कालका भय केवल शरीर धारियों को है जब शरीर का भ्रम हृदय से दूर हो जाता है तब वही निर्भ्रम होना उसका रत्नक है नहीं तो जब काल शिरपर आपहुँचा तब रक्षा चाहना किस कामका है इससे जो तुम स्थिर चित्त होकर व ध्यान लगाके सुनो तो मैं तुम्हारी ऐसी रक्षा करूँ कि जिससे तुम्हें काल केवल भ्रम मात्र समझ पड़े और मेरे इस वचन को वही सुनेगा जो निर्भय होगा और जो सांसारिक भोगों में आसक्त है उसको मेरा यह कथन कभी नहीं रुचेगा । हे पिता ! तुम और मेरे सब भाई लोग इस बात को ध्यान से विचार कर देखो कि मेरे इस कथन से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है मैं तुम से केवल इस लिये कहता हूँ कि जिससे यह जीवन, मरण का भ्रम जो तुम्हारे चित्त विषे लगा है उसका संदेह फिर कभी तुम्हारे चित्तमें उत्पन्न न होवे, हे पिताजी ! योग करनेवालों को कालका भय कभी नहीं होता इससे जो तुम इस भय से निर्भय होना चाहो तो योग करो । अल्पबुद्धियों को सदा इस बात का ही विचार रहता है कि मैं यह हुआ और यह और होगा उनको जीवन मरण का भय कभी नहीं होता वेलोग यह कभी नहीं जानते कि हम कहां से आये और कहां जायेंगे वे सदा इसी भ्रममें धँसे रहते हैं कि यह मेरा वर्णाश्रम और यह जानि और यह

थी कि वामदेव भी आकर पहुँचगये और बोले कि यह बड़े आश्चर्य की वार्ता है—कि हृषी की चाहना है हृषीकेश को देखू—तब जड़भरतने कहा कि हे पिताजी ! वामदेवजीके कथनपर ध्यान दीजिये देखिये ये क्या कहते हैं, तब जड़भरतजीके पिता ने उत्तर दिया कि जैसे तुमही वैसेही वामदेव भी हैं परन्तु यह धृताओ कि मैं कौन हूँ । तब वामदेवजी ने कहा कि तू हृषीकेश है इस अहंकार द्वैत को मध्य से उठादेवो—तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो एक से शत्रुता व दूसरे से मित्रता का वर्ताव रखता हूँ और हृषीकेश का शत्रु व मित्र आदि सब जीवों में समान भाव है फिर मैं हृषीकेश कैसे हो सका हूँ तब वामदेवजी ने कहा कि यदि सब में समान भाव न होता तो सबसे मित्रता करता शत्रुता न करता इस कारण से कि वह सर्वव्यापी होने से मित्रता व शत्रुता सब में पूर्णरूप से विद्यमान है और वही सर्वान्तर्यामी तुममें भी व्याप्त है इससे अहङ्कारको मध्य से उठाकर कहो कि तुम कौन हो तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने को ईश्वर किस प्रकार से कहूँ क्योंकि ईश्वर काम क्रोधादि रहित निर्विकार है और मैं इन सांसारिक विकारों में बंधा हूँ तब वामदेवजी ने समझाया कि तुमको तो विषमता भासती है तुम्हारा काम, क्रोध कैसे निवृत्त होवे, तुम तो सर्वविषे समरूप हो ऐसा नहीं है कि मनसे राग और क्रोध के बश होकर द्वेष करो यह भ्रम अपने चित्त से दूर करो, तब ब्राह्मण ने आश्चर्यित होकर पूछा कि यदि आपका कथन सत्य है तो सन्तलोग राग द्वेष का त्याग किसलिये बतलाते हैं, तब वामदेवजीने कहा कि संतलोग जिस वस्तु से कार्य और कारण दोनों का नाश होता है उसको त्याग करते हैं परन्तु किसी पदार्थ का त्याग करना उचित नहीं है क्योंकि ये संपूर्ण वस्तुयें ब्रह्म में विद्यमान हैं किञ्चिन्मात्र भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं इससे हे ब्रह्मन् ! तुमभी ब्रह्मसे भिन्न होने का अहंकार मत करो यह संपूर्ण शारीरिक पदार्थ हृषीकेशही के हैं तुमको

उनके शुभ और अशुभ से क्या प्रयोजन है तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे वामदेवजी ! तुम्हारे कथन से ज्ञात होता है कि शरीर दृषीकेश है और इसकी चाहना मुझको है इससे निश्चित होता है कि दृषीकेश मैं ही हूँ इस कथन को सुनकर वामदेवजी अवाक् होगये तब जड़भरतजी बोले कि हे पिताजी ! यही योग कालके नाश का उपाय है देखो मैं तुम्हारा ऐसा पुत्र हूँ कि तुमको जीवतही मुक्त करदिया तब ब्राह्मण ने कहा कि यह तुम वृथा झूठ बकते हो न तुम मेरे पुत्र हो और न मैं तुम्हारा पिता हूँ यह अहंकार रूपी भ्रम केवल चार पहर दिन जो कि जाग्रदवस्था है इसी में भासित होता है रात्रि को जब शयन करते हो तो उस सुषुप्ति दशामें यह कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता और इस कुटुंब की व्यवस्था तो चलती हुई नौका के समान है जैसे नौका पार पहुंचती है तो सब बटोही अपनी २ बाट चलकर अंतको अपने २ घर में पहुंचते हैं यही गति इन सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों की है यह विचारकर क्षणिक मौन होगये फिर अति आश्चर्यित होकर शोचने लगे कि अब क्या करूं और कहूं या सुनूं यदि सर्वसयी वासुदेवही है तो सबके निषेध का कारण क्या मैंही हूँ हे जड़भरत ! इस विचारांश से मेरी दशा अब जड़वस्तु के सदृश होगई परंतु इतना कथन और है कि जब मैं स्वयंदृषीकेशही होगया तब मुझमें जड़ और चैतन्य का निवेश किस तरह हो सक्ता है, तब वामदेवजी बोले कि हे जड़भरत ! धन्य है तुमको कि तुमने पिता पुत्रभाव के पदों को इस तरह नाश किया कि आज तक किसी ने इस भेद का विवरण करके निवृत्त नहीं कर पाया था. तब जड़भरतजी बोले कि इससे जन्मरूपी वृक्ष में मोक्षरूपी फल फलित पाकर उसके आनंदद्विपी रस के पान से अपनी भ्रमरूपी तृषा शान्तकी तब वामदेवजी बोले कि हे ब्रह्मन् ! तुमकौन हो. यह सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे रूप, हे दृषीकेश ! तुम इन्द्रियों के स्वामी होकर किस से

थी कि वामदेव भी आकर पहुँचगये और बोले कि यह वड़े आश्चर्य की वार्ता है—कि हृषी की चाहना है हृषीकेश को देखू— तब जड़भरतने कहा कि हे पिताजी ! वामदेवजीके कथनपर ध्यान दीजिये देखिये ये क्या कहते हैं, तब जड़भरतजीके पिता ने उत्तर दिया कि जैसे तुमहो वैसेही वामदेव भी हैं परन्तु यह बताओ कि मैं कौन हूँ । तब वामदेवजी ने कहा कि तू हृषीकेश है इस अहंकार द्वैत को मध्य से उठादेवो—तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो एक से शत्रुता व दूसरे से मित्रता का वर्ताव रखता हूँ और हृषीकेश का शत्रु व मित्र आदि सब जीवों में समान भाव है फिर मैं हृषीकेश कैसे हो सका हूँ तब वामदेवजी ने कहा कि यदि सब में समान भाव न होता तो सबसे मित्रता करता शत्रुता न करता इस कारण से कि वह सर्वव्यापी होनेमें असमर्थ है शत्रुता सब में पराङ्मुख से ~~नहीं हो सकती~~ जा इतने इतिहास तुमसे वर्णन किये उनसे तात्पर्य यह है कि तुम आत्मस्वरूप होजावो और यह निश्चय करो कि हृषीकेश के बिना कोई वस्तु किञ्चिन्मात्र भी नहीं है, अब इस ब्राह्मण के इतिहास को जो मैं तुमसे कथन करता हूँ चित्त लगाकर श्रवण करो—वामदेवजी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्रवर ! आप कौन हैं, यह सुनके वह ब्राह्मण अवाक् होगया कुछभी उत्तर न दे सका तब उस ब्राह्मण की मौन दशा देखकर वामदेवजी बोले कि मौन मत हो और यह बताओ कि तुम्हारा स्वरूप क्या है तब ब्राह्मण ने कहा कि हे वामदेव ! तुमको लज्जा भी नहीं आती कि आपही आप हो और पूछते हो कि तुम कौनहो इस वार्त्ता के सुनने से वामदेव कुछ उत्तर न देकर मौन होगये तब जड़भरत जी ने उत्तर दिया कि हे वामदेवजी ! मेरा पिता इस तरह नाश हुआ कि उसका अंश किञ्चिन्मात्र भी अवशेष न रहा इसी समयान्तर् में अवधूत दत्तात्रेयजी भी वहां आपहुँचे और बोले कि देखो “ शिवरूप ” अद्वितीय है तब ब्राह्मण ने पूछा कि हे दत्तात्रेय जी ! शिवरूप अद्वितीय है तो उसको कौन देख सकता है तब

उनके शुभ और अशुभ से क्या प्रयोजन है तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे वामदेवजी ! तुम्हारे कथन से ज्ञात होता है कि शरीर हृषीकेश है और इसकी चाहना मुझको है इससे निश्चित होता है कि हृषीकेश मैं ही हूँ इस कथन को सुनकर वामदेवजी अवाक् होगये तब जड़भरतजी बोले कि हे पिताजी ! यही योग कालके नाश का उपाय है देखो मैं तुम्हारा ऐसा पुत्र हूँ कि तुमको जीवतही मुक्त करदिया तब ब्राह्मण ने कहा कि यह तुम वृथा झूठ बकते हो न तुम मेरे पुत्र हो और न मैं तुम्हारा पिता हूँ यह अहंकार रूपी भ्रम केवल चार पहर दिन जो कि जाग्रदवस्था है इसी में भासित होता है रात्रि को जब शयन करते हो तो उस सुषुप्ति दशामें यह कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता और देखा तो तुम नहीं, "यही तैरा देखने नौका के समान है जैसे कि मैं इस बातको जानता था कि सतयुग में एक दत्तात्रेयनाम अवधूत है सो वह दत्तात्रेय तुम नहीं हो यही मुझको देखना है तब ब्राह्मण ने कहा कि जड़भरत और अवधूत दोनों में से एक भी नहीं अब केवल मैं ही हूँ, तब अवधूत ने कहा कि यदि मैं ही नहीं तब तुम कहां हो तब ब्राह्मण ने कहा कि इसी से तुम नहीं हो कि अवधूत नाम से रहित हो तब अवधूत ने कहा कि हे संतो ! सबलोग भगवान् की भक्ति को करो इसलिये कि गोविन्द की भक्ति परमार्थ है और सत्संग का यही फल है कि एक श्वास भी भगवान् की भक्ति को न भूलो जैसे विषयी की इन्द्रियां दिनरात विषय को नहीं भूलतीं सदा उसीमें तत्पर रहती हैं, इसी प्रकार आप लोग भी भगवान् की भक्ति को न भूलिये क्योंकि भगवान् के करने से द्वैत बुद्धि का नाश होकर सदा अचल व शान्त चित्त रहता है हे ब्राह्मण ! अब भक्ति का स्वरूप कहिये तब ब्राह्मण ने कहा कि बालुदेव, हृषीकेश को ही एक समझना अन्यन् किसी वस्तु सांसारिकता भास न होना इसीको भक्तिकहते

हैं तब जड़भरत ने कहा कि सर्वव्यापी गोविंदजीही को जानना इसी का नाम भक्ति है तब वामदेव जी बोले कि भक्ति गोविंद के विषे है अन्यत् नहीं यह कथन अनुचित है तब पराशरजीने मैत्रेय जी से कहा कि हे मैत्रेयजी ! अब आप यह बतलाइये कि भक्ति का स्वरूप कैसा है तब मैत्रेय जीने कहा कि जब मैं ही नहीं हूँ तब भक्ति और भगवान् कहां है—अब आप अवधूतों का इतिहास वर्णन कीजिये तब पराशर जीने कहा कि अवधूत उनको कहते हैं कि जिनको गोविन्द से अन्यतर किञ्चिन्मात्र भी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती यह जो सम्पूर्ण जड़ व चैतन्य सायिक पदार्थ हैं सब गोविन्दही का रूप भासित होते हैं इससे तुमभी यह निश्चय करो कि जो कुछ संसार में देखने और सुनने में आता है सब गोविंदहीका स्वरूप है तब मैत्रेयजीने कहा कि जब मैं आपही नहीं हूँ तो यह निश्चय कौन करे तब पराशर जीने कहा कि यदि तुम अपने को नाशवान् समझते हो तो यह भी पूर्णरूप से निश्चय करो कि सब संसार नाशवान् है केवल एक गोविन्द ही अविनाशी है जड़भरत का इतिहास सम्पूर्ण हुआ ॥

अब तपस्वी का इतिहास प्रारम्भ करते हैं ॥

पराशर जी बोले कि एकसमय हम और अवधूत दत्तात्रेयजी उत्तराखण्ड को चले जाते थे जब बदरिकाश्रम के निकट पहुंचे तब क्या देखा कि एक तपस्वी पश्चाग्नितापरहा है, जब वह अपने नित्यनियम से निश्चिन्त हुआ तब उसने हम लोगों से प्रश्न किया कि आपलोग कहां से आते व कहां को जायेंगे—तब जड़भरत ने उत्तर दिया कि तुम अग्नि में जलो तुमको हमारे आने व जाने से क्या प्रयोजन है परन्तु यह शोचो कि गोविन्दके भजनके बिना जितने सांसारिक व पारलौकिक कर्म हैं सब मिथ्या व अभिमान मात्र हैं इससे गोविन्द का भजन करो जिससे शुद्ध होकर देव की मलिनताका अंधेरा नाश होवे, जो श्वास

गोविन्द के भजनसे रहित निकलती है उसको श्वास मत समझो वह श्वास अन्य वायु के समान है और वह वायु जिसतरह मरी खाल (धौंकनी) से निकलती है उसी के समान है, और जिह्वा जो मांसका टुकड़ा है इसको बिना भजन गोविन्दजी के मुखमें रखना उचित नहीं है, जिस समय वाक् इन्द्रिय उत्पन्न हुई थी उससमय उसने यह नियम किया था कि मैं मुखमें स्थित होकर गोविन्द के भजन के सिवाय मिथ्यावाद न करूंगी, हे तपस्वी ! वाक् इन्द्रिय कहती है कि जो तुम मनको विषयों से रोककर आत्मपरायण करोगे तो मैं तुमको विष्णुधाम में पहुंचाऊंगी, यदि मन आत्मासे विमुख होवे और वाक् से राम राम कहाकरे तो इससे कुछ कार्यकी सिद्धि नहीं होती बल्कि यहव्यर्थ शरीर को कष्टदायक कार्य है, जब मन पाप, पुण्यसे मलिन है तो हाथ में माला लेकर मुख से राम राम करने से क्या कार्य सिद्ध होगा क्या माला और जिह्वा ये दोनों चीजें हृदयकी मलिनता को दूर करके निर्दोष करदेंगे कदापि नहीं, यदि एकश्वास भी निराश होकर गोविन्द का भजन करोगे तो गोविन्दरूप होजावोगे और उसी का जीवन सुफल है जो गोविन्दजी से स्नेह रखता है और जो मन आत्मस्वरूपमें निस्सन्देह लगा है उसी को प्रसन्नता प्राप्त है श्रीभगवान् का वाक्य है कि जो कोई जण-मात्र मेरे वास्तवस्वरूपका अभेद चिन्तन करता है वही मेरा स्वरूप होता है ॥ मूर्ख व अज्ञानी लोग प्रारब्ध व कालको दोष देते हैं और कथन करते हैं कि जब प्रारब्ध व काल आवेगा तब भजन करेंगे, यह उनकी अत्यन्त मूर्खता व भूल है, भजन काल व प्रारब्ध के आधीन कदापि नहीं होसकता यह केवल पुरुषार्थ सेही सिद्ध होता है, यह कदापि नहीं शोचता कि यह शरीरकाल का प्राप्त है. हे मूर्ख ! जब शरीर का नाश होजावेगा तब यह तेरी चाहना क्या काम करेगी मरनेकेपीछे जब इन्द्रियां जड़ हो-जाती हैं तब केवल पछिताव बाकी रहजाता है, जिसकी इन्द्रियां

मन और विषयों से रुकके आत्मपरायण हुई हैं उसी का मन भी आत्मपरायण होता है, हे तपस्वी ! तुम पूछते हो कि तुम कहां से आये व कहां जावोगे इस विषय में मैं आपको क्या उत्तर दूं देखो यह नाशवान् शरीर केवल दृश्यमात्र है, न कहीं आता है न जाता है, जल के बुदबुदे की भांति उत्पन्न होकर सदा उसी में लय होजाता है यह कहकर हम उठखड़े हुये तब तपस्वी ने पूछा कि कहां जाते हो तब जड़भरतजीने उत्तर दिया कि जब तुम अतीतत्व का अहंकार और तपका अभिमान त्याग करोगे तब मैं तुमको एक इतिहास सुनाऊंगा तब तपस्वी ने कहा कि जिससमय आप लोगों का दर्शन व सत्सङ्ग हुआ उसी समय सम्पूर्ण अहंकार का नाश इसतरह होगया जैसे अग्निके सत्सङ्गसे लकड़ी का रूप किञ्चिन्मात्र अवशेष नहीं रहता, इस वचन को सुनकर जड़भरतजी ने उत्तर दिया कि अब मेरे इस कथन को ध्यानदेकर सुनो और समझो कि आश्रम, व लालवस्त्र और पात्र अतीतत्व नहीं है अतीत उसे कहते हैं जो सब पदोंसे अतीत होजावे और तत्पद और त्वं पदका अभिमान जिस में रञ्चकमात्र न रहजावे हे तपस्वीजी ! अब आप यह घतलाइये कि आपने किस वस्तुको त्याग कर अतीतपद धारण किया है। तब तपस्वी ने उत्तर दिया कि मेरी बुद्धि नष्टहोगई इससे अब मुझको इस बात का ज्ञान नहीं है जो आपके कथनानुसार घ-तलासकूं कि मैं कौन वस्तु छोड़कर अतीत हुआहूं--तब जड़भरतजी ने कहा कि अब मैं तुमको एक इतिहास नारदजी का सुनाता हूं उसको श्रवण करो—

नारद ऋषिका इतिहास ॥

एक समय ब्रह्माजी के पुत्र सनकादिक और जय व विजय नाम श्रीविष्णुके पारपद अर्थात् द्वारपाल गङ्गाजी के सन्निकट बैठे हुये श्री जाह्नवीजी की उत्तम २ तरङ्गों को देखकर प्रसन्नता

पूर्वक आपस में कुछ वार्त्ता करते थे कि उसी समय नारदजी भी आ पहुँचे और परस्पर दण्डप्रणाम व कुशल प्रश्न पूछकर वेभी उस समागम में स्थित हुये तब सनन्दन ने प्रश्न किया कि हे नारदजी ! यह बतलाइये कि तुम कहां से आये व कहां जावोगे और तुम्हारी स्थिति किस वस्तुमें है और तुम कौन हो तब नारदजी ने उत्तर दिया कि मैं विष्णुलोक से आताहूँ और उन्हीं विष्णुमें मेरी स्थिति है और उन्हीं में जाऊंगा और मैं भी स्वयं विष्णुरूपहूँ जैसे जल में बुदबुद और स्वर्ण में भूषण की आकृति होती है वही दशा मेरी आपके समक्षमें भासित होती है परन्तु असल में मैं विष्णुरूपही हूँ नारदके इस कथन से सनन्दनको बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशहोकर बोले कि हे नारद ! तुम कौन हो और कहां से आते व कहांको जावोगे तब नारदजी ने उत्तर दिया कि यह प्रश्न आप किससे करते हैं यहां इसका कौन सुननेवाला है तब सनकने कहा कि यदि कोई श्रोतानहीं है तब भी यह बतलाइये कि तुम कौन हो तब नारदजीने प्रतिउत्तरमें सनक से पूछा कि आपही बतलाइये कि कौन हैं, यह वचन सुनकर सनक अवाक् होकर मौनहोगये तब सनत् और कुमार दोनोंने मिल के नारदजी से पूछा कि हे देवच्यवि ! तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन वस्तु हो, तब नारदजी ने उत्तर दिया कि जब विष्णुजी को यह भ्रमहुआ कि मैं कौनहूँ तो उनके इस भ्रमको निवृत्त करने की सामर्थ्य है, क्योंकि पंचभूत व अहङ्कार और माया यह पुरुष से प्रकट हुये हैं चातो यह सब जड़ हैं या पुरुष में अभ्यस्थ हैं तब पुरुष को कौन कहे कि तू यह या वह है, और तुमने जो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है सो सुनो कि सम्पूर्ण नाम विष्णुजी ही से सिद्ध होते हैं कि जिनकी सत्ता से श्रवण शब्द को सुनते और नेत्र देखते हैं और सम्पूर्ण इन्द्रियां अपने २ व्यवहार में तत्पर रहती हैं मैं वही विष्णुहूँ तब जय, विजय ने कहा ऐसा न कहिये हम जाकर

अपने प्रभु विष्णु भगवान् से कहेंगे कि नारद कहते हैं कि मैं विष्णुहूँ तब नारदने उत्तरदिया कि हे जय, विजय ! यह बात तुम किससे कहोगे तुमभी स्वयंविष्णुरूप हो जो कुछ तुमने सुना वह सब विष्णुही ने सुना है तुम विष्णुसे भिन्न नहीं हो तब जय, विजय ने कहा कि हे नारदजी ! तुम जब विष्णुजी के समीप जाते हो तब तो उनको दण्डवत् प्रणाम करते हो और यहां स्वयं विष्णुरूप बनते हो यह क्या बात है तब नारदजी ने कहा कि जो दण्डवत् करता है और जिसको दण्डवत् की जाती है यह दोनों विष्णुही के रूप हैं क्योंकि सम्पूर्ण कार्यों का कर्त्ता एक ईश्वर ही है इस उत्तरको सुनकर जय, विजय अवाक् होकर मौन होगये- तब जड़भरत ने पूछा कि हे तपस्वी जी ! अब मुझे यह बतलाइये कि मैं कौनहूँ और कहाँ से आया व कहाँ जाऊँगा तब तपस्वी ने उत्तर दिया कि अब आपके उपदेश से मुझको निश्चय हुआ कि न कोई आता है न जाता है एक अद्वितीय गोविन्दही सम्पूर्ण जड़ व चैतन्य में पूर्णरूप से विद्यमान है यह तप केवल भ्रम है हमने इसके करने में अपना समय वृथा व्यतीत किया ज्ञानरूप पञ्चाग्नि से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहङ्कार इन पाँचोंको क्यों नाश न किया ॥ तपस्वीका इतिहास समाप्तहुआ, शिव ! शिव !!

अब ब्राह्मण का इतिहास प्रारंभ करते हैं ॥

पराशर जी बोले कि पूर्वकाल में एक ब्राह्मण क्रियावान् व धर्मज्ञ अपने द्विजकर्म में परायण था उससे उसकी स्त्री ने यह प्रश्न किया कि हे महाराज ! कृपा पूर्वक मेरे मुक्ति होनेका कोई सुगम उपाय बतलाइये कि जिससे मैं इस आवागमन के फन्दे से निवृत्त होजाऊँ, यह शरीर नाशवान् होकर सदाकाल के फन्दे में फँसा रहता है इसका कोई समय नियत नहीं कि कबतक स्थित रहेगा और कब नाश होजायेगा यदि इसी समय नाशहो जाय

तो मैं अपने स्वरूप के मिलने से भी निराश रहूँ- यह सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि कालका यही धर्म है कि जब जिस जीवधारी के आता है उसी समय उसको शरीर से मुक्त करता है इसविषय में चिन्ता से छूटने से क्या प्रयोजन है और कर्म से क्या सिद्धि है शरीर से छूट जाना इसी को मुक्त कहते हैं सो यह आप से आपही काल पाकर छूट जाता है इसलिये कर्मों से क्या प्रयोजन है तब स्त्री ने कहा कि हे महाराज ! यमपुर के मार्ग में एक वैतरणी नाम नदी अति भयंकर व बहुत लंबी चौड़ी है मैं उससे किसतरह पार उतरूंगी तब ब्राह्मण ने कहा कि तूने यह कभी देखा अथवा सुना है कि कोई उस नदी में अब तक पड़ा है, परन्तु यह अवश्य कथन सुनाई पड़ता है कि उससे पार होना है, इससे तुम इस विषय में कुछ भी चिन्ता न करो यदि तुम को यमदूत उस नदी में छोड़ देंगे तो तुम धर्मराज के सवाल जवाब से अनायास छूट जावोगी परन्तु ऐसा कदापि नहीं होसक्ता, वे किंकर जो प्राणी को लेने आते हैं उनका केवल इतना धर्म है कि प्राणियों को मार्ग से नघाय कर धर्मराज के सन्मुख लेजाके खड़ा कर दें क्योंकि वे लोग अपने स्वामी की आज्ञा भङ्ग नहीं करसके इससे तुम निश्चिन्त होकर यह निश्चय करो कि यह तृष्णा जो शरीर में लगी हुई है यही वैतरणी नदी है जिस प्राणी ने इस तृष्णा का त्याग किया उसको वैतरणी नदी से कुछ भी भय नहीं है तब स्त्री ने पूछा कि हे महाराज ! जो यमपुरी के मार्ग में खांडे की धार के समान तीक्ष्ण व अतिदारुण कंटक पड़ते हैं कि जिनसे उन प्राणियों को नाना प्रकार के क्लेश सहकर विपत्तियां भोगना पड़ती हैं उनसे वे लोगही निवृत्त होकर सुख पूर्वक पहुंचते हैं कि जिन्होंने ने अश्वदान, पादुकादान किया व करते हैं तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हमको तो घोड़ा और जोड़ा दान करने की कुछ भी सामर्थ्य नहीं है इससे जो क्लेश यमकिंकरोंको होगा वही तुमको भी होगा तब स्त्री ने

कहा कि हे सहाराज ! उस मार्ग में विपत्तिजनित जो क्लेश होता है वह केवल प्राणियों को ही होता है किंकर गण उससे मुक्त हैं अर्थात् वह क्लेश उन किंकरों को कदापि नहीं होता तब ब्राह्मण ने समझाया कि हे मतिमंद ! तू यह नहीं समझती कि यह पंचभौतिक शरीर तो मरने के पश्चात् यहां ही पड़ा रहता है अथवा जलकर भस्म होजाता है और जैसे यमका सूक्ष्म रूप है तैसेही तेरा भी स्वरूप होजायगा फिर तुम्हको किस प्रकार से मार्गजनित क्लेश प्राप्त होगा तब स्त्री ने कहा कि हे सहाराज ! ग्रीष्म ऋतु में जो पुरुष पौशाला बिठाता अथवा कलसको शीतलजलसे भरकर दान करता है उसको अति भयंकर मार्ग में जल पीने के लिये मिलता है तब ब्राह्मण ने कहा कि यमकिंकरों को तृषा निवारण करने के लिये जिस स्थान पर जल मिले तुम भी उसी स्थान पर जल पीकर अपनी प्यास बुझालेना तब स्त्री ने उत्तर दिया कि मुझको यमकिंकर जल नहीं पीने देंगे तब ब्राह्मण ने कहा कि हे सूर्य ! इस बात को यम किंकर भी जानते हैं कि संसार की उत्पत्ति ईश्वर से है और प्रारब्ध भी ईश्वराधीन है यमकिंकरों की यह सामर्थ्य नहीं है कि प्राणी को जल पीने से रोक सकें किसी शास्त्र में यह लेख नहीं है कि जल यमराज का है ॥ और यदि यमकिंकर तुमको जल न पीने देंगे तो भी कुछ चिन्ता नहीं क्योंकि यह शरीर पंचतत्त्व संयुक्त है जब जलका नाश हुआ तब और तत्त्व भी नहीं रह सकते वे भी नाश होजायेंगे जब पांचों तत्त्वों का इस तरह से नाश होजायगा तब तुम यमकिंकर व यमराज के सवाल जवाब से बच जाओगी । तब स्त्री ने कहा कि जब यमकिंकर तुमको धर्मराज के समीप लेजावेंगे और वे तुमसे पाप पुण्य का हाल पूछेंगे तब क्या उत्तर दोगे तब ब्राह्मण ने कहा कि प्राणी जाग्रत् अवस्था में जिस वस्तु का विचार करता है वही स्वप्न में भी अनेक रूप धारण करके प्रतीत होती है तूने जीवनावस्था में जो पाप पुण्य

का संकल्प अपने चित्त में किया है वही संकल्प मरने के पश्चात् भी तद्रूप प्रकट होगा क्योंकि मनके निश्चय से जो कर्म शुभ अथवा अशुभ करता है उसी के फलको प्राप्त होता है ऐसेही तुमने कर्म व कर्म के फल व उसका फल देनेवाले यमराज को मनसे संकल्प किया है वही तुमको प्राप्त होगा और जो अपने को मूल के बिचार से देखे तो न पाप है न पुण्य न धर्मराज है न किंकर है सुझमें तो ये दोनों विषय नहीं हैं फिर पूछना और कहना कौन करे तब स्त्री ने कहा कि मैं पाप व पुण्य को क्या विचारूं चित्रगुप्त जो सब प्राणियों के कर्मों के लिखनेवाले हैं वे स्वयं विचार करके लिख लेंगे तब ब्राह्मणने उत्तर दिया कि सत्य कहो तुमने चित्रगुप्त को कभी देखा है ? हेनिर्बुद्धे ! यह संपूर्ण विचार तेरे अहंकार का है जो तूने अपने मनमें विचारकर उसका अध्यास किया है वही प्रकट होता है, और अपने से अतिरिक्त दूसरे को देखना इसी को अहङ्कार कहते हैं यदि प्राणी इस अद्वैताभाव को त्यागकर सर्वको एक ब्रह्मसय जानता रहे तो पाप, पुण्य व उत्तर, प्रश्न ये कुछ वस्तु नहीं हैं, तब स्त्री ने कहा कि हे स्वामिन् ! मैं अहङ्कार का किस प्रकार से त्यागकरूं तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि भक्तियोग करके श्री गोविन्दमें लय होनेसे अहङ्कार का नाश होता है इससे तुज अहङ्कार से छूटने के लिये भक्ति, योग करो. यदि पूछो कि भक्तियोग क्या है तो सुनों, अपने मनमें इस बातका पूर्णरूप से निश्चय करलेवे कि एक अद्वितीय श्रीनारायणही है इससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, व न होगा, और जिस पुरुष ने अपने को श्रीगोविन्द भगवान् में लय किया है उसको किसी दूसरेसे कुछ भी प्रयोजन अवशेष नहीं है. यदि कालसे निर्भय होना चाहो तो अहङ्कार का परित्याग करो क्योंकि सन्पूर्ण शरीरमें भीतर व बाहर सब स्थानों के विषे एक हृषीकेश भगवान्ही परित हैं. तें, मैं और यह संसार व काल कहां है इससे हृषीकेश का भजन करो जिस से हृषीकेश

रूप होजावो, तब स्त्रीने कहा कि जब तुम कहते हो एक हृषी-
 केशही है तो उसका भजन कौन करे तब ब्राह्मण ने कहा कि भजन
 करना इस कारण से कहा कि हृषीकेश को भ्रम है कि यमपुरी
 जाऊंगा, हे मूर्ख ! जब एक भगवान् ही पूर्ण है तब काल कहां
 और किसको कालका भय होवे इससे यही निश्चय करो कि
 एक भगवान् ही है और मैं भी श्रीभगवान् ही हूं अब कहो कि
 तुम कौन हो तब स्त्रीने कहा कि हे स्वामी ! मैं हृषीकेश हूं मैंने
 अच्छी तरह समझ लिया है कि मैं नहीं हूं तब ब्राह्मण ने कहा
 कि यदि तू हृषीकेश है तो मैं भोग किससे करूंगा तब स्त्री ने
 उत्तर दिया तू सदाभोक्ता होकर सम्पूर्ण इन्द्रियों को भी भोग
 देता और उनसे भोगलेता है और तेरे आनन्दसे उनको भी
 आनन्द है तब और भोगसे क्या प्रयोजन रखता है तब ब्राह्मण
 ने कहा कि तू मेरी स्त्री नहीं है अब मैं अतीत होता हूं तब स्त्री ने
 कहा कि मुझको तेरे साथ कब मिलेगा जो अब अतीत होता है
 यह परम्परा से चली आती है कि कभी भर्त्ता, रह जाता है और
 उसकी स्त्री उससे पहिले मर जाती है और कभी स्त्री पहिले म-
 र जाती और उसका पति पीछे मरता है इस परस्पर संयोग व
 वियोग से तुम आपही आप अतीत हो फिर अतीत होना और
 क्या वस्तु है जिसकी तुम चाहना करते हो यदि अतीत ही होना
 है तो ऐसे अतीत होवो कि जिसमें त्याग और ग्रहण कोई वस्तु
 न होवे ब्राह्मण ने कहा कि हे रूप ! अब मेरे रूप कहो तब स्त्री ने
 कहा कि यही रूप तेरा है कि जो तू ही है इस वार्त्तालाप के अवसान
 में पराशरजी मैत्रेयजी से बोले कि हे मैत्रेयजी ! वह ब्राह्मण की
 स्त्री किंचित्काल में अपने स्वरूप में लीन होगई और तू कहत
 है कि तेरा क्या रूप है, इससे तेरा यही रूप है कि तू ही है, परमहंस
 का धन परमहंसों को ही प्राप्त होता है और जो अस्थि और त्वच
 में बंधे हैं उनको आश्चर्य होता है ॥ इति ब्राह्मणका इतिहास
 समाप्त । शिव ! शिव ! शिव !!!

श्रीगणेशाय नमः ॥

हरिः ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥

अब राजा मान्धाता का इतिहास प्रारम्भ करते हैं ॥

पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! पूर्वसमयमें मान्धाता नामी एक राजा हुआ वह एक दिन अर्धरात्रि को अपने शयनागार में सुखसे जपर सोते समय क्षुधासे व्याकुल होकर उठ बैठा और अपनी रानी से क्षुधा के निवारणार्थ कुछ भोजन मांगा तब उस की रानी ने उत्तर दिया कि तुम्हारा इतना रात्रि और दिन का समय भोजन और शयन में ही व्यतीत हुआ परन्तु परमार्थ कुछ भी हाथ न आया रानीसे इस वचन को सुनकर राजा बोल उठा कि हे रानी ! वह कौन कर्म है जिससे परमार्थ प्राप्त होवे तब रानी ने उत्तर दिया कि हे राजन् ! अब कामनाहीन सन्तजनों का सत्संग करो कि जिससे कुछ परमार्थ की प्राप्ति होवे यह सुनकर राजा उसी शय्यापर बैठा हुआ सुखसे श्रीविष्णु रक्खने लगा और रानीसे बोला कि यदि इस समय श्रीविष्णु भगवान् कृपाकरके आजावें तो उनके रान्सुख क्या भेंट रखी जावेगी तब रानी ने कहा कि तन, मन, रसना उनके अर्पण कीजियेगा तब राजा ने कहा कि यह शरीर तो रुधिर, मज्जा, अस्थि और त्वचा से परित है और रसना भी सांसका टुकड़ा है जो कि थूक से भरा है और मन संकल्प विकल्प का रूप ही है इससे ये सम्पूर्ण क्या दस्तु हैं जो अर्पण करेंगे तब रानी ने कहा कि लाल और मोती इत्यादि रत्न अर्पण कीजियेगा तब राजा ने कहा कि हमारी तुम्हारी दृष्टिमें यह माणिक्य, मोती इत्यादि रत्न हैं परन्तु वास्तव में ये सब पत्थर के टुकड़े हैं यह भी उनके योग्य नहीं हैं तब रानी ने उत्तर दिया कि आप हँसी क्या करने हैं सोचो तो ऋषि और मुनि व सन्तजन सहस्रोवरत्न योगव समाधिद्वारा अनेक युक्तियोंसे विष्णु भगवान् का ध्यान करते हैं परन्तु तब भी उनके दर्शन

दुर्लभ हैं वे विष्णुभगवान् तुमको तत्कालही ध्यान करने से किस तरह प्राप्त होसके हैं तब राजा ने कहा कि यह तुम्हारा कथन सत्य है परन्तु सन्तलोग कहते हैं कि जो पुरुष जिस समय कामनाका त्याग करता है उसको उसी समय विष्णुभगवान् प्राप्त होते हैं और श्रीकृष्णमहाराजने भी भगवद्गीता में अर्जुन से ऐसा ही कहा है यथा:—सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ जब राजा ने इस प्रकार कथन किया और भगवत्प्रेम की अग्नि उसके हृदय में प्रज्वलित हुई तब रोदन करके प्रेमकी अधिकता में विह्वल होकर अचेत होगया फिर किञ्चित्काल में जब होश आया तब जिधर दृष्टि उठाकर देखता है उधर उसको विष्णु ही दृष्टि पड़ते हैं तब पराशरने कहा कि हे मैत्रेयजी ! देखो राजा शय्यापर सोता था परन्तु जब उसने निश्चय और प्रेम से देखा तब उसीका संकल्प विष्णुरूप होकर उसको दर्शित हुआ तब राजाने कहा कि हे विष्णुभगवान् ! आप मेरे गले में लग जाइये कि जिससे आपके निर्दोष शरीर में यह मेरी मलिन देह स्पर्श होने से निर्मल होकर पाप, पुण्यसे शुद्ध हो जावे यदि आप कहें कि तूने असंख्य जीव हतन किये हैं तो मैंने आपही की आज्ञानुसार राज्य किया है और मैं अविद्या के वशीभूत होकर अपने को राजा मानता रहा यह अति मूर्खता थी मैं कहाँ हूँ जहाँ हैं वहाँ आपही विराजमान हैं, तब विष्णुभगवान् प्रत्यक्ष दर्शन देकर राजा के सन्मुख खड़े हुये कि जिनके रूप अनूप लावण्यनिधान, सच्चिदानन्द घनके दर्शन करते ही राजा अचेत होकर मौन होगया और वायव्यस्फूर्ति की सम्पूर्ण शक्ति दूरहोगई कुछ भी सुख से न बोल सका, परन्तु अत्यन्त हर्ष से पूरित होकर यह कहने लगा कि मैं स्वयं विष्णु हूँ ॥ हे मैत्रेयजी ! वह राजा आपे में न रहा अर्थात् ऐसा विह्वल हुआ कि उसके तनमन की सब सुधि जाती रही और सम्पूर्ण पदार्थ उसको विष्णुरूपही दिखाई देने लगे

तब विष्णुभगवान् बोले कि हे राजन् ! जो तेरी इच्छा हो वह वरदान मांगले मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा तब राजाने प्रार्थना पूर्वक नम्रता से विनय किया कि हे महाराज ! मेरी सम्पूर्ण कामनायें आपके दर्शन से पूरी होगई अब मुझको किसी वस्तु की चाह नहीं है क्योंकि जितने सांसारिक व पारलौकिक पदार्थ व सुख हैं वह सब आपही का स्वरूप हैं ऐसे दर्शन को पाकर अब कुछ बाकी नहीं रहा जिसकी कांक्षा मुझको अवशेष होवे—तब विष्णु भगवान् बोले कि अभी तू कहताथा कि जब विष्णु भगवान् आवेंगे तो मैं उनको क्या भेंट दूंगा इससे वह वस्तु जो भेंट देने की तेरी इच्छा हो लेआव परन्तु मैं सम्पूर्ण भेंटके पदार्थों से उत्तम भेंट तेरे अहंकार अर्थात् शरीराभिमान को उत्तम समझताहूं वही मुझको दे ॥ तब राजा ने कहा कि हे महाराज ! जब तक मुझ में अहंकार विद्यमान है तभी तक आप के चरण कमल मेरे हृदयमें हैं जब अहंकार नाश होजावेगा तब आपके चरणारविन्दोंको मैं कहां रखूंगा इससे आप दयापूर्वक इन अहंकार और ममता दोनोंको लीजिये और आपभी जाइये क्योंकि तुम तभीतक थे जबतक मुझ में अहंकार था और जब तक मुझमें अहंकार था तभी तक मुझ में सेवक व सेव्य भाव भी था जब अहंकार नाश होगया तब हम और तुम कहाँ हैं यह वचन कहकर, राजा भगवत्स्वरूप में लीनहोगया और विष्णु भगवान् भी अन्तर्द्धान् होगये—तात्पर्य यह है कि जैसे राजाने जब विष्णुजी का संकल्प किया तब विष्णुजी प्रकट हुये और जब एक स्वरूपहुआ तब विष्णुजी गुप्त होगये इससे कार्य और कारण केवल सङ्कल्प मात्र हैं यह संसार मनोमय है अर्थात् जब जिसने जाना कि संसार है तब सर्व पदार्थ सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थ प्रकट होजाते हैं और जब जिसने मन से संसारको असार जान लिया तब सम्पूर्ण संसारका नाश उसको भास नान् होता है ॥ तब पराशरजी ने मैत्रेयजी से कहा कि

मैत्रेयजी ! जब राजाने संसारको नाशवान् समझ लिया तब उसीसमय आपको जानकर स्वरूप में लीन होगया । परन्तु मैंने तुमको इतने समय तक उपदेश किया लेकिन तुममें मेरा उपदेश किञ्चिन्मात्र भी प्रवेशन हुआ हे प्यारे ! यह शरीर पुराना घड़ियाल है इसकी प्रीति को त्यागकर अपनेको आपही से जानो ॥ मैत्रेयजीने कहा कि हे पराशरजी ! यह जो सर्वतत्त्वज्ञान आपने कथन किया इसको मैंने पूर्ण रूपसे जाना इससे भासित होता है कि आत्मा से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है परन्तु कृपापूर्वक इतना और भी समझाइये कि जब ब्रह्मासे लेकर पिपीलिका पर्यन्त सब जीव कालकी फांसी में बँधे हैं तो मैं इस दुस्तरकाल फांससे कैसे छूटूं तब पराशरजी ने कहा यही प्रश्न जो तुमने किया है एकसमय नकुलने भीमसेनसे किया था कि जिसप्रकारमें यमपुरी को न जाऊं वह उपाय वर्णन कीजिये तब भीमसेनजी ने उनकी शंका निवृत्ति करने के हेतु नकुल से यह वर्णन किया था कि हे नकुल ! एक समय यकन नाम ऋषीश्वर जो मेरे गृह में आये थे उनसे मैंने भी यही प्रश्न किया था इस विषय में जो कुछ उन्होंने ने मुझको समझाया था मैं वह सब तुमसे कहता हूँ—अब आगे यमकिंकर का इतिहास प्रारम्भ होगा, राजा मान्धाता का इतिहास समाप्त हुआ ॥

अथ यम और यमकिङ्कर का इतिहास प्रारम्भ ॥

एकसमय यमकिंकर ने धर्मराज से पूछा कि हे भगवन् ! तुम्हारा भय प्राणियों के चित्तसं जिसप्रकार निवृत्त होवे वह दया करके मुझसे वर्णन कीजिये तब धर्मराजजी ने उत्तरदिया कि यह हमारा भय प्राणियों की अज्ञानता से उत्पन्न होता है और जब ज्ञान के द्वारा उनको आत्मस्वरूप का भास होजाता है कि आत्माही सर्वत्र है तब उनको हमारा भय किञ्चिन्मात्र भी नहीं रहना सो इस सम्पूर्ण भयके निवृत्तकर्ता श्रीविष्णु

भगवान् ही हैं जे पुरुष श्रीविष्णुभगवान् की शरण में प्राप्त होते हैं वे हमारे पास कदापि नहीं आते और यह जो रूपका अभिमान है सो रज्जु में सर्प के समान भ्रममात्र है और यही अभिमान जन्म मरणरूप बन्धनका हेतु है जो पुरुष नामरूप से दृष्टि को निवृत्त करता है वह ही निर्यतन मुक्त होता है और जो पुरुष विष्णुभगवान् को जानता है वही वैष्णव है, स्नानकरने व छाया तिलक लगाने और नग्न रहने से कोई पुरुष वैष्णव नहीं होता है विष्णुका जानना क्या है कि विष्णु हमही हैं जैसे स्वर्ण के भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं हैं तैसे ही यह सम्पूर्ण चराचर संसार मनुष्य देवतादि तिर्यग्योनि यह सब केवल एक विष्णु गोविन्दजी ही के रूप हैं, हे किंकर ! तुमने जो यह प्रश्न किया कि प्राणी के चित्तसे तुम्हारा भय किस प्रकार निवृत्त होवे इसके उत्तर में यह समझना चाहिये कि जो पुरुष इस सांसारिक दृष्टि को उठाकर अपने धर्म और भगवद्भजनमें स्थित रहकर ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त सबमें एक आत्माही को पूर्ण जानता है वह हमारे भयसे रहित होजाता है और जो शत्रु व मित्र में एक आत्माही को देखता है उसी को अभेद मुक्ति प्राप्त होती है और सम्पूर्ण चराचर जड़ व चैतन्य में श्रीविष्णुभगवान् को एक रस व्याप्त जानके दूसरी वस्तु का अव्यारोपण करता है इसी को अभेद मुक्ति कहते हैं हे किंकर ! मनरूपी शीशा को द्वैतरूपी मल से रहित करके स्फटिकमणि की नाई स्वच्छ करो जैसे स्फटिकमणि स्वयंरूप रहित होकर सब रूखों में मिलजाती है इसीप्रकार स्वच्छ मनभी शत्रु मित्रसे रहित होकर सब प्राणियोंमें एक सर्वात्मा को व्याप्त देखता है हे किंकर ! यह निश्चय करके मानों कि श्रीवासुदेव भगवान् से भिन्न किञ्चिन्मात्र भी कोई पदार्थ नहीं है और यह सम्पूर्ण साया जाल का जो प्रपञ्च है इसको उन्हीं भगवन्का प्रकाश समझो यदि तुमको मुक्ति की इच्छा होवे तो इस पंचभौतिक शरीर के विषयोंको विपरीत नाई

त्याग करके यह दृढ़ निश्चय जानों कि जो कुछ देखने सुनने कथन करने में आता है वह सब श्रीविष्णुभगवान् ही हैं तब यमकिंकरने उत्तर दिया कि हे भगवन् ! जब हमलोग किसी प्राणी के जीवको बांधकर यहां ले आते हैं तब यह नहीं जानते यह स्वरूप उसका क्या है और पाप व पुण्यका लेखा किससे पूछते और पाप व पुण्यका फल किसको देते हैं तब धर्मराजने कहा कि यह तुम्हारा प्रश्न अकथनीय है इसके विवरण से तुम्हारा क्या प्रयोजन है तब किंकरने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसके ऊपर हम और आप आज्ञा करते हैं और उसी का चित्त में चिन्तन रखते हैं वह नेत्रों से दिखलाई नहीं देता, निश्चयहोता है कि स्वर्ग नरक, प्रश्न उत्तर और जो आप आज्ञा करते हैं कि इसको पाप के फल से नरकमें डालो और हम आपकी आज्ञा मानकर उसको नरक में डालते हैं यद्यपि उसके रोदन करने और दुःख के शब्द को सुनते हैं परन्तु कुछ भी विचार नहीं करते वास्तव में उसके स्वरूप में कुछ हानि व वृद्धि नहीं है, वह दुःख सुखमें एकरसरहता है और शास्त्रद्वारा भी निश्चित है कि यह जीव दुःख व सुख, पाप व पुण्य सम्पूर्ण शारीरिक धर्मों से रहित है इसको काल फाँस से भी कुछ प्रयोजन नहीं यह व्यवहार आपका केवल भ्रम और सङ्कल्पमात्र है तथापि आप जो मेरे इस सन्देहको निवृत्त न करेंगे तो हम किसी को दण्ड व किसी शरीरसे कुछ प्रयोजन न रखेंगे तब धर्मराज ने उत्तर दिया कि जीव कर्म के बन्धन में फँसा है तब यमकिंकर ने कहा कि अब मैंने यह समझ लिया कि यह जीव है परन्तु कृपाकरिके यह बतलाइये कि इसका रूप शुक्ल व श्याम किस प्रकार का है तब धर्मराज ने कहा कि कर्त्ता ईश्वरको कहते हैं हम नहीं जानते कि वह क्या करता है तब यमकिंकर ने कहा कि यदि आप कर्त्ता के कर्मको नहीं जानते हो तब आपको पाप, पुण्य व शुभ, अशुभ का कैसे निश्चय होता है तब धर्मराज ने

कहा कि यदि यह गुप्तज्ञान हम तुमसे प्रकटरूप से वर्णन करें तो हमारी यमपुरी का सम्पूर्ण व्यवहार नाश होजायगा इससे चुप रहो किञ्चिन्मात्र भी इसकी वार्त्ता न करो तब यमकिंकर ने उत्तर दिया कि हमको धिक्है और हमारे इस दण्ड व फांसी धारण करने को भी धिक्है कि हम यही नहीं जानते हैं कि यह जीव क्या है और अपने को यमकिंकर मानरक्खा है तब धर्मराजने कहा कि हे मूर्ख ! तुमको इससे क्या प्रयोजन है अपना काम करो और सदा गोविन्दजी का भजन करो जिससे सम्पूर्ण उपद्रवोंसे रहित होगे और जब तुम्हारे भजन करनेसे गोविन्दजी प्रसन्न होंगे तब सम्पूर्ण कामनारूपी मल तुम्हारे मनके वे नाश करके तुम्हारे चित्तको निर्मल करदेंगे और जब चित्त शुद्ध होजावेगा तब तुम ज्ञानद्वारा अपने वास्तव स्वरूपको स्वयं प्रत्यक्ष देखोगे तब यमकिंकर ने कहा कि जब अपने को न जाने और गोविन्द का भजन करे तो उस भजन से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा तब धर्मराजने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि पहिले आपको जाने तब गोविन्द का भजन करे तब यमकिंकर ने कहा कि हम आपको नहीं जानते हैं और हमको भजन से कुछ काम है अब आप यह बतलाइये कि हमारा स्वरूप क्या है तब धर्मराजने कहा कि इस वार्त्ताको हमसे न पूछो वशिष्ठजी इसका उत्तर देंगे तब यमकिंकर ने कहा कि सुन्नको वशिष्ठजीसे क्या प्रयोजन है हमारे तो ईश्वर आपही हैं हमको दूसरे से क्या प्रयोजन है यदि आप हमारे इस प्रश्नका उत्तर यथार्थ न समझावेंगे तो हम अपना शरीर त्यागदेंगे तब धर्मराजने उत्तर दिया कि अभी तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध नहीं बिना अन्तःकरणकी शुद्धता के उपदेश करना दोष है इससे तुमको उचित है कि बदरिकाश्रम में जाओ और सम्पूर्ण कामनाओं को त्यागकर के तपकरो तब स्वयं तुम्हारा चित्त शुद्ध होजावेगा और चित्तके शुद्ध होने से अपने स्वरूपको आपही से जानजाओगे तब यमकिंकर ने पूछा कि हे

प्रभो! मन क्या वस्तु है जो शुद्ध होवे तब धर्मराजने उत्तर दिया कि मन एक मणिरूप है जोकि राग, द्वेष, शोकरूपी मलसे मलिन होकर अहङ्काररूपी वन्धन में बँधा है जो कि आपको शरीर मानके काम, क्रोधरूपी शत्रु के वशमें हो रहा है क्योंकि जब यह मनस्थूल शरीर के साथ अभ्यास करता है तब शारीरिकधर्म जरा, मृत्यु अपने में आरोपित करता है और जब प्राणोंके साथ अभ्यास करता है तब क्षुधा पिपासा जो प्राणके धर्म हैं वह अपने मन में आरोपित करता है और जब मनके साथ अभ्यास करता है तब हर्ष, शोकादिक मनके धर्म अपने में आरोपित करता है और जब ऐसा अभिमान होता है कि हम शरीर हैं अथवा यह शरीर मेरा है तब सर्व धर्म आकर प्राप्त होते हैं इससे हम तुमको एक इतिहास इस विषय में सुनाते हैं उस को श्रवणकरो कि जिसका मन शुद्ध होता है उसकी ऐसी व्यवस्था होती है ॥

राजा शिखण्डध्वज का इतिहास ॥

शिखण्डध्वजनाम एक राजा सूर्यवंश में हुआ था जोकि एक चक्रराज्य करके प्रजापालन और न्याय करने में शास्त्र के अनुसार सम्पूर्ण वर्त्तावकरता था एक दिन वह राजा अपने स्वभाव के अनुकूल किसी वनमें शिकार खेलने को गया और सम्पूर्णदिन वन में घूमता फिरा परन्तु कोई मृग उसके हाथ न आया निदान निराश होकर खाली हाथ अपने घरको फिरा आताथा कि रास्ते में एक सियार दृष्टिपड़ा राजा ने चाहा कि इस को बाणमारकर शिकार करे तब वह सियार राजा और बाणको देखकर हँसने लगा इस सियार के अन्त समय की ऐसी हँसी को देखकर राजा ने बाणछोड़कर उससे पूछा कि हे सियार ! इस समय ऐसे कष्टसे ग्रसित होने पर तुम्हारे हँसने का क्या कारण है तब सियार ने उत्तर दिया कि हे राजन् ! मेरे हँसने

का निमित्त यह है कि जब तुम्हारे बाण से हमारे प्राण त्याग करेंगे तब तीनोंलोक का नाश होजावेगा तब राजा सियार के इस आश्चर्य जनक वचन को सुनकर चकित होके सियार से बोला कि हे सियार ! मैंने तुम्हारे सदृश अनगिनत मृगों का शिकार किया परन्तु संसारका किञ्चित्त्रोम का विनाश न हुआ अब तुम्हारे मारने से इस संसार का कैसे नाश होजावेगा तब सियार ने उत्तर दिया कि हे राजन् ! जबतक हम हैं तभीतक तीनों लोक हैं और जब हम न रहेंगे तब यह संसार कहाँ है इस कारण से जीवमात्र के वध करने से तीनोंलोक के वधका अपराध होता है तब राजा इस उत्तर को सुनकर व अपने मनमें लज्जित होकर विचार करने लगा कि यह सत्य कहता है तब उस को छोड़कर और अपने राजसिंहासन पर आकर व अन्तःकरणसे सम्पूर्ण भोगोंकी कामना को त्यागकर दिया उस समय गन्धर्व जो प्रतिदिन गान करने आते थे आये उनको देखकर राजाने कहा कि देखो मनुष्य का जीवन केवल इवासमात्र से है इसलिये बुद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि इसको भोगों की इच्छासे व्यर्थ न निकालें, हमको इस मिथ्या व्यवहार की कुछ भी रुचि नहीं है इस प्रकार गन्धर्वों से कहकर उनको गान से मना किया और रानी को बुलाकर बोला कि हे रानीजी ! अब मुझको वैराग्य प्राप्त हुआ है इससे हम अतीत होजावेंगे तब रानीने कहा कि हे स्वामिन् ! इससे और उत्तम क्या वस्तु है परन्तु एक हमारी इस विनय को श्रवण करके फिर जो आपकी इच्छाहोवे वह कीजियेगा, अर्थात् यदि आप अतीत होवेंगे तब भी अभिमानरूपी फांसी से मुक्त न होंगे और वही शरीराभिमान इस समय गृहस्थाश्रम में रहनेसे विद्यमान है और जब आप गृहस्थाश्रम का त्याग करेंगे तब तुम्हारे अन्तःकरण अर्थात् हृदयमें इस अभिमान की और भी वृद्धिहोगी कि हमने राज्यका त्यागकर दिया ईश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा तब

राजाने कहा कि हे प्रिये ! यह तुम्हारा कथन सत्य है परन्तु त्याग करने से इतना सुख होता है कि चित्त अनेक प्रकारके विक्षेपसे रहित होकर शान्त होजाता है, गोविन्द जी के भजनके बिना मन संकल्प विकल्प से रहित नहीं होता है जो और अज्ञानी हैं वे लोग विचारपूर्वक त्याग करके फिरभी अहङ्कार में फँसते हैं कि अब मैं सब कुछ करके सर्वकर्मों से रहित हुआ हूँ अब तुम जो कहो वह करें तब रानीने कहा कि पहिले अपने को राज्य में मिलाहुआ सिद्धकरो फिर पीछेसे जो तुम्हारी इच्छा होवे उसके अनुसार वर्त्ताव करना तब राजाने कहा कि अब हम क्या यत्न करें और किसकी शरण में जावें कि वह हमको उपदेश करे तब रानीने कहा कि अब आप दृढ़ सन्धानकरके इस उपदेशको सुनिये जोकि मैं आपसे कथन करती हूँ—कि आपके हृदयमें जो यह स्मृति जिससे यह भासित होता है कि यह स्त्री है यह मेरी रानी है इसको अपने मनसे दूरकीजिये—तब राजाने कहा कि हमारे हृदय में वैराग की अग्नि ऐसी प्रज्वलित हुई है कि स्त्री और पुरुष हमारी दृष्टिसे भस्महुई हैं जो पुरुष परमात्मा के सन्मुख नहीं हैं वह इस अनित्य शरीर पर जोकि मल व मूत्रसे पूरित है दृष्टि स्थित करते हैं और जो परमात्माके सन्मुख है वह इन्द्रकी अप्सरा के देखने की इच्छा नहीं करता है और तुम्हारा संकल्प क्या करेगा तब रानीने कहा कि हे राजन् ! देखो कि यह तुम और तुम्हारा क्या है यह सर्व संसार नेत्र खोलने से भासता है जब नेत्र हुये तब न तुम हो न कोई तुम्हारा है और जब तुमही नहीं हो तब किस पदार्थ का ग्रहण और त्याग करने हो तब राजा रानी के कथन को सुनकर और अपने मनसे सर्व कर्मोंको त्याग कर शान्त चित्तहुआ और अपने भृत्यों अर्थात् दावानोंसे कहा कि यदि कोई पृच्छे कि राजा कहीं है तब तुम उत्तर देना कि राजा मरगया इस प्रकार कहकर राजा अपने नाल के भीतर एकान्त स्थानमें स्थितहुआ उसकी रानी दश हजार वरस

तक नित्य नवीन श्रृङ्गार करके उसकी सेवा शुश्रूषामें जिसतरह सदा तत्पर रहती थी रहनेलगी परन्तु राजा के हृदय में विषय की प्रीति नहीं रही क्योंकि वह सर्वदृश्य मिथ्या जानता था और कहता था कि यह अस्थि व मांसकी मूर्ति यहाँ क्यों आई है यदि हम नहीं हैं तब तुमसे हमको क्या प्रयोजन है तब सबको निश्चय हुआ कि हमारा राजा बावला होगया है तब रानीने कहा कि कोई पुरुष कदापि चिन्ता न करे राजा प्रसन्न होके आनन्द संयुक्त है जब अर्धरात्रि व्यतीत हुई तब राजा उठकर प्रेम से ऐसा रुदन करने लगा कि जिसके नेत्रके जल के प्रवाह से हम अर्थात् अभिमानरूपी मलधोगया और निर्मल होकर राजा फिर बोले कि यदि मैं कहूँ कि हस्ती मेरा है यह सर्व मिथ्या है यदि कहूँ कि घोड़ा और सेना मेरी है तो यह भी मिथ्या है और यदि यह कहूँ कि स्त्री और पुत्र मेरे हैं तब केवल भ्रममात्र है जब इस प्रकार सब सांसारिक पदार्थ भ्रममात्र दर्शित होते हैं तो मैं किसकी शरण में जाऊँ जो इनसे मेरी रक्षा करे जब कि यह शरीर कि जिसके पालन के लिये अनेक प्रकार के यत्न व पाप, पुण्य किया वह भी सत्य नहीं है तब यह हमारा अभिमान जिससे सम्पूर्ण वस्तुयें अपनी दिखलाई देती हैं मिथ्या हैं हे विधाता ! मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा स्वरूप क्या है और मैं इस पिंजड़ेरूपी शरीरमें पक्षीकी नाई क्यों फँसा हूँ और यह मनुष्य का शरीर जो स्वच्छ चिन्तामणिके सदृश है इसको मैंने कीचड़में क्यों फँसा रक्खा है काहेते कि मैंने अपने स्वरूपको नहीं जाना हे रानी ! हमारी व्यवस्था अब इसप्रकार जानो जैसे एक साधु नदी के तीरपर बैठा हुआ नदीके जलमें बुद्बुदों को उठतेहुये देखकर उन बुद्बुदों से बोला कि हे बुद्बुदो ! तुम हमसे मित्रता करलो कि जिससे हम और तुम दोनों जने एकसे होकर रहें साधु के इस वचन को सुनकर बुद्बुदने ऐसा उत्तर दिया कि जिससे साधु के नेत्रोंसे जलप्रवाह बहने लगा कि इसी समयान्तर में एक पर-

महंसजी भी आ पहुँचे और साधु को रुदन करते देखकर बोले कि हे साधो ! तुम क्यों रोते हो तब साधु ने उत्तर दिया कि हे महात्माजी ! मैंने जल बुद्बुद से मित्रता की थी वह मेरा मित्र नाश होगया इससे मैं इस असह्य मित्र वियोगसे दुःखित होकर रोता हूँ तब परमहंसजी ने उपदेश दिया कि हे मूर्ख ! तुम इस जलबुद्बुद के नाश होजाने से क्यों रोते हो अपने विषे ध्यान करके देखो तब तुम्हारा यह रोदन करना उचित है देखो यह जो तुम्हारा शरीर पंचभौतिक पदार्थों से बना है यह स्वयं नाशवान् है और इसमें जलबुद्बुद की तरह जो तुम्हारी जीवनाधार श्वासका आनाजाना है यह विलीयमान है इसका तुमको शोच सदा करना चाहिये हे रानी ! जब परमहंसजी के इस उपदेश से मुझको ज्ञान हुआ कि मेरे तनकी साक्षात् जलबुद्बुदाकार दशा है तब मैं अपने शरीर को मिथ्या, असार व नाशवान् समझकर पश्चात्ताप करने लगा कि हाय ! मैं इस निर्मल जीवात्माको नाहक इस मिथ्या व नाशवान् शरीरके स्नेहरूपी फन्दे में फँसाकर इस दशाको प्राप्त हुआ मैंने अपने स्वरूपको आज तक नहीं पहिँचाना हा ! अतिखेद है मेरे ऐसे पश्चात्ताप से युक्त इस असह्यक्लेशको देखकर रानीने कहा यदि आप इस शरीरको नाशवान् व मिथ्या समझते हो तो इससे मित्रता करना षड़ीही भूल है इससे कदापि स्नेह न करना चाहिये तब राजाने उत्तर दिया कि परवश होकर इस पिशाचरूपी कामनासे जो मुझमें विद्यमान है इससे मुक्त होनेका कोई यत्न नहीं देखता हूँ और न कोई ऐसा साहसी पुरुषही दृष्टि पड़ता है जो इससे छुटाकर मेरी रक्षा करे तब रानीने कहा कि कामना तो आप करते हो और रक्षा दूसरे से चाहते हो भला इस दशा में दूसरा पुरुष तुम्हारी रक्षा किस प्रकार कर सकता है आशा है कि यदि आप इस श्वास रूपी कामना से रहित होंगे तो स्वयं इसके बंधन से छूट जावेंगे तब राजा ने कहा कि यदि इस समय श्रीगोविंद

नारायणजी आकर प्राप्त होवें तो वह क्याकरें तब रानीने उत्तर दिया कि तुमतो कामनारूपी बन्धन में फँसे हो जब तक मनुष्य इससे मुक्तनहीं होता तबतक उसको गोविन्दजीका दर्शन कदापि नहीं होसका फिर तुमको उनका दर्शन कैसे प्राप्त होसका है । तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं किससमय अपने राज्यसिंहासन पर बैठा कि अकस्मात् एक संत ने आकर मुझको दर्शन देकर सनाथ किया और यह उपदेश किया कि जो कोई पुरुष कामना के बंधन में फँसा हुआ कामना को त्याग करके यह दृढ़ निश्चय जाने कि यह संसार भ्रममात्र है मनोराज से अधिक नहीं है तब तत्क्षण इससे छूटजाता है और जबतक इस कामनारूपी आवरण (पर्दा) का जोकि जीव और ब्रह्मके बीचमें पड़ा है नाश नहीं होता तबतक गोविन्दजीका दर्शन मिलना अति दुष्कर है और जब इस कामनारूपी पर्दे का नाश होजाता है तब यावत् दृश्यमान पदार्थ हैं सब गोविन्दरूपही दर्शित होते हैं हे रानी ! मेरा मन इससमय कामनासे मुक्त हुआ है यदि मुझको श्रीगोविन्द जीका दर्शन प्राप्त होजावे तो कुछ आश्चर्य नहीं है और श्रीगोविन्द भगवान् का स्वयं वाक्य भी है कि यदि कोई जीव कामना से रहित होकर मेरी शरण में प्राप्त होता है तब मुझ में और उस प्राणी में कुछ अन्तर नहीं रहता हे रानी ! इस समय मुझको दर्शित होता है कि न मैं हूँ न कोई मेरा है और मेरी यह सम्पूर्ण इन्द्रियां जो नेत्र, श्रवण और नासिका आदि हैं सब नाशवान् और असत्य हैं अन्तकाल में यह सब हमको त्याग देंगी इससे इस समय यदि कोई मुझको स्वर्गलोक या पितृलोक देवे तो उनलोकों के प्राप्तिही मुझको किञ्चित् भी इच्छा नहीं है यदि इससमय श्रीगोविन्दजीका दर्शन मुझको प्राप्त होवे तो मैं उनको क्या भेंट दूंगा तब रानी ने कहा कि सम्पूर्ण अंश गोविन्दजीकी भेंटकर दी-जियेगा तब राजाने उत्तरदिया कि हे रानी ! मैंने तो गोविन्दजीकी भेंट के निमित्त अपने सम्पूर्ण शरीर को निश्चय कररक्खा है कि

यदि यह शरीर जो मेरा विषय वासना व सायिक पदार्थों में मिलकर मलिन हो रहा है उनकी भेंट करदूंगा तो यह निर्मल होकर स्वच्छ होजावेगा तब रानी ने उत्तर दिया कि आपके इस शरीर की भेंट देनेसे गोविंदजी को क्या मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर चर्म और भीतर अस्थि व रुधिरादिक विकार भरेहुये हैं फिर गोविंदजीही इसको भेंट स्वीकार करके क्या करेंगे तब राजाने कहा कि यह तुम्हारा कथन सत्य है परन्तु हे रानी ! मैं उन किरीट मुकुटधारी गोविन्दजी के दर्शन पाकर कब सनाथ हूंगा इतना कहकर राजा प्रेम में मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिरपड़ा कि इस प्रेम विह्वलता में उसका वचन बंद होगया और कुछभी कथन-मात्र की शक्ति न रही जब रानीने देखा कि राजा अचेत होकर पृथ्वीपर गिरगया और ऐसा भासित हुआ कि मृत्यु को प्राप्त हुआ है तब उनका शिर उठाकर हे राजन् ! हे राजन् !! करके कईवार उच्चस्वर से पुकारी, जब दोघड़ी के उपरान्त राजा के मूर्च्छा जगी तो रानी को उत्तर दे लगा कि तुम यह क्या ब्रथा कथन करके राजा शब्द से पुकारती हो न कहीं राजा है न रानी है केवल एक अद्वितीय विष्णुभगवान् गोविंदजीही सब स्थानों में पूर्णरूप से विद्यमान हैं जब रानीने इसप्रकार राजा के कथन को सुनकर अपने हृदय में अनुसंधान किया कि राजाके इस कथनानुसार ज्ञात होता है कि अब इनकी अविद्या का निर्मूल हुआ तब राजाको पृथ्वीमे उठाकर बोली कि हे महाराज ! श्री विष्णुभगवान् आये हैं उठके उनके दर्शन कीजिये तब राजा ने उत्तर दिया कि हे रानी ! न कहीं विष्णु हैं न मैं उनसे भिन्न हूं केवल एक अद्वितीय अविनाशी सर्वव्यापी अलख अगोचर सब सांसारिक पदार्थ जड़ व चेतन्य सबमें स्वयंरूप से पूरित होकर पूर्ण रूपसे टिका है तब रानी ने कहा कि तुम अतीत होजाओ तब राजा ने उत्तर दिया कि अतीत होना शरीर का धर्म है सो मैं शरीरी नहीं हूं जो अतीत होजाऊं इसप्रकार रानी से वार्ता-

लाप करके राजा फिर अवाक् होकर मौन होरहा जब एकपहर रात्रि अवशेष रही तब राजा ने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठाकर अंगिड़ाईली और विष्णुभगवान् उसीसमय राजा के हृदय में आकर विद्यमान हुये कि जिनके शुभागमन से व उनके चरणों के चमत्कारिक प्रकाश से राजाका सम्पूर्ण गृह प्रकाशवान् होगया जब राजाने देखा कि विष्णुभगवान् हमारे हृदय में हैं और सम्पूर्ण मंदिर प्रकाशित हैं तब अपने को धन्यमाना—इस वार्तान्तर में धर्मराजने यमकिंकर से कहा कि जब राजा का मन द्वैतरूपी मल से शुद्ध होगया तब अद्वैत ज्ञानको पाकर इस व्यवस्था को प्राप्त हुआ यह सुनकर यम किंकरने कहा कि हे महाराज ! अब दूसरी वार्ता न चलाइये कृपापूर्वक राजाकी कथा और भी वर्णन कीजिये तब धर्मराजने कहा कि तुमको इस इतिहासके सुनने से क्या लाभ है तुमतो स्वयं उस राजा के सदृश होकर परमानन्दको प्राप्त हौ—तब यमकिंकरने पूछा कि हे भगवन् ! जब राजाको विष्णुभगवान् का दर्शन प्राप्त हुआ तब उसने उन विष्णुभगवान् से क्या पूछा इसविषय में जो कुछ वार्तालाप हुआ होवे वह कृपा पूर्वक यथार्थ मुझसे वर्णन कीजिये किञ्चिन्मात्र भी गुप्त न रखिये—मैं तो गोविंद के सिवाय और जितने पदार्थ हैं सबको मिथ्या व अनित्य जानताहूं क्योंकि जब प्राणीको मृत्युलोक से लेकर आता हूं और रास्ते में उससे पूछता हूं, कि इससमय तुम्हारे माता, पिता व पुत्र, भ्रातृ इत्यादिक सहायक व स्नेही और तुम्हारा पराक्रम मालधन सुवर्णादि और तुम्हारा तेज कहां है जो इस समय तुम्हारी कुछ सहायता करे तब वह प्राणी कहता है कि इन पूर्वोक्त में से इससमय मेरा सहायक नहीं है—हे धर्मराज ! सिवाय एक अद्वैत के और दोई दूसरा नहीं है वही सब स्थानों में आता और जाता है, इसमें किञ्चिद् भेद नहीं है और यह जीव अपने विचार से आपही मुक्त होजाता है इस अमृततुल्य इतिहास को आप दया करके निर्णय

के साथ मुझे सुनाइये इसप्रकार यमकिंकर के सविनय वचन सुनकर धर्मराज ने उत्तर दिया कि जब राजा ने श्रीगोविन्द भगवान् को अपनी भुजा के भीतर लिया तब अपने अहंकार व शरीराभिमान से रहित होगया तब श्रीविष्णुभगवान् ने कहा कि हे राजन् ! वह भेंट जो तुमने मेरेलिये विचारी है वह मुझे दो श्री विष्णुभगवान् के यह वचन सुनकर राजा मौन होगया तब फिर विष्णुभगवान् ने पूछा कि हे आत्मरूप ! तुम क्यों नहीं बोलते तब राजा ने उत्तर दिया हे महाराज ! मैंने अपना अहंकार आपकी भेंट किया हे प्रभो ! जो कुछ हो तुम्हीं हो मैं कुछ भी नहीं हूँ तब श्रीविष्णुभगवान् बोले कि हे राजन् ! यदि तुमने अहंकार हमको दे दिया तब तुम असत्य हुये क्योंकि इसी अहंकार से सर्व संसार प्रकाशित होता है और जब मैं और तू का नाश होगया तब संसार कैसे रह सक्ता है तब राजा ने उत्तर दिया कि अहंकार आप से भिन्न है मैं जानता हूँ कि आप से भिन्न किञ्चित् नहीं है तब विष्णुभगवान् बोले कि यदि मुझ से अतिरिक्त नहीं है तो अहंकार कहाँ है इस वचनको सुनकर राजा विष्णु में लीन होगया तब विष्णुभगवान् ने फिर भी पूछा परंतु राजा उनके वचन का उत्तर न दे सका जिसतरह कि जलमें जल डाल देने से एकरूप होकर जुदा रूप नहीं भासता इसी प्रकार राजा विष्णुभगवान् के रूप में अपने को अभेद जानकर जल के संमेलन के सदृश लीन होगया तब रानी श्रीविष्णुभगवान् से बोली हे महाराज ! तुमने मेरे पतिको मार डाला तब विष्णु भगवान् ने रानी को समझाया कि हे मेरे रूप ! राजा मोक्ष है क्या जन्म मरण से रहित हुआ है, तब रानी ने उत्तर दिया कि जिस तरह आपने मेरे पतिका नाश किया है उसी प्रकार से मेरा भी विनाश कीजिये क्योंकि पतिके बिना स्त्री का जीवन निरर्थक व दोषयुक्त है तब विष्णुभगवान् ने कहा कि तुम स्त्री कहाँ हो जो कोई तुमको स्त्री कहता है वह बड़ा मूर्ख है इसलिये कि तुम

ने तो मुझको अद्वितीय और अभेद निश्चित किया है तब रानी ने पूछा कि हे विष्णुभगवन् ! आपका स्वरूप क्या है, तब विष्णु भगवान् ने उत्तर दिया कि मैं सत्, चित्, आनन्दस्वरूप होकर अद्वितीय व पूर्ण ब्रह्म हूं तब रानी ने पूछा कि हे महाराज ! इस उपरोक्त अपने रूपके शब्दों का अर्थ मुझको समझाइये कि जिस से मुझे भी भासित होवे तब विष्णुभगवान् ने उत्तर दिया कि सत् उसको कहते हैं जो भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनों काल में एक सा रहकर कभी नाशको न प्राप्त होवे, और चित् उसको कहते हैं जो आप स्वयं प्रकाशवान् होकर सम्पूर्ण जीवधारियों को भी प्रकाशित करे, और आनन्द उसे कहते हैं जो कि निरुपाधि, निरतिशय, आनन्दस्वरूप होवे और जिसमें दुःख का लेशमात्र भी न होवे, और अद्वितीय उसको कहते हैं जो सजातीय, विजातीय, स्वगति भेद और द्वैतकी गंध से रहित होवे तब रानी ने कहा कि यह मैं पहिले से ही जानती थी कि आप निर्विकार हैं परन्तु अब आपके मुखसे श्रवण करने से यह और निश्चय हुआ कि सम्पूर्ण वैकारिक पदार्थोंका रूप भी आपही हैं क्योंकि यह जो रूप आपने वर्णन किया सो द्वैत सापेक्ष्यक है असत् के लिये सत् और जड़के लिये चैतन्य व दुःख के लिये आनन्द है तब श्रीविष्णुभगवान् हँसकर बोले कि हे मेरे रूप ! हमीं को ब्रह्म कहते हैं और सर्वरूप मेराही है तब रानी ने कहा कि हे भगवन् ! आपका उपदेश अमृत है मैं आपसे भिन्न किञ्चित् पदार्थ नहीं जानती हूं तब विष्णुभगवान् ने कहा कि तुम मिथ्या भाषण करती हो यदि केवल महीं हों तब मुझको कौन जानता है और मुझसे परे कौन है तब रानी ने उत्तर दिया कि यदि जानना आप में नहीं है तब न जानना भी आप में नहीं है अर्थात् केवल एक आपही हैं तब विष्णुजीने कहा कि यदि संसार का आदि अंत, मध्य महीं हूं और सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों के उत्पत्ति, पालन और नाशका कारण भी मैं ही हूं और मुझसे अतिरिक्त

किञ्चित् पदार्थ नहीं है तब तुम क्या हो तब रानी ने कहा कि आपमें भी तो पूर्णदृष्टि नहीं है यदि आपमें पूर्णदृष्टि होती तो आप द्वैतभाव कदापि सिद्ध न करते अब आप जो अपने को सर्वरूप वर्णन करते हैं वह सर्वरूप क्या है कृपापूर्वक सविस्तर वर्णन करके मेरे संदेह को निवृत्त कीजिये तब विष्णुभगवान् ने कहा कि अब इससे आगे वचन नहीं है तब रानी ने कहा कि इसी बुद्धि से हमारे पतिका विनाश किया है अब हमारे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी संदेह निवृत्त कीजिये तब विष्णुभगवान् ने रानी को समझाया कि तुम्हारा वचन हँसने के योग्य है पहिले तो तुम कहती थीं कि मुझ में वचन की शक्ति नहीं है और अब कहती हो कि हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिये तब रानी ने कहा कि मैं अपने रूपको नहीं जानती हूँ कि मेरा रूप क्या है तब श्री विष्णुजीने कहा कि तुम्हारे इस वार्तालापसे निश्चय होता है कि तुम मुझसे परे हो तब रानी ने कहा कि पर और अपर मुझे में कुछ नहीं है मैं केवल एक आत्मस्वरूप हूँ तब विष्णुभगवान् ने उत्तर दिया कि हे मेरे स्वरूप ! इतना वचन मत कहो जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त होता है वह आप नहीं रहता और वह अहंकार से रहित होजाता है जैसे लोक में यदि किसी के पास कुछ पदार्थ रहता है तब उससे कोई पूछे कि तुम्हारे पास किञ्चित् पदार्थ है तब वह कहता है कि मेरे पास किञ्चित् भी नहीं है इसी तरह छिपाता है परन्तु तुमको जो हमारा रूप प्राप्त हुआ उसको तुम बारंवार अपने मुखसे उच्चारण करती हो यह बड़े आश्चर्य की बात है । इस वचन को अपने हृदय में विश्वास करके निश्चय मानो कि यदि मैं हूँ तब तुम नहीं हो और यदि तुम नहीं हो तो चित्तको भ्रम में फंसाती हो चुपरहो इससे अधिक बोलने की श्रव कुछ आवश्यकता नहीं है आत्मज्ञान से तृप्त होवो कि विचार के बिना और कोई वस्तु सुखदायक नहीं है जब इनकी वार्ता होचुकी तब धर्मराजने यम किंकर से कहा

कि जो पुरुष कालके भयसे रहित होने की इच्छा करे वह श्री विष्णुजीको अभेद जाने और भूमरूपी अहंकारको त्याग देवे और जिसके हृदय में पूर्णरूपसे यह ज्ञान प्राप्त होगया है उसको यमराज के त्राससे किञ्चिन्मात्र भी भय नहीं प्राप्तहोता इस प्रकार राजा का इतिहास सुनकर विष्णुभगवान् रानी से बोले कि यह दृढ़ विश्वास करके समझो कि मैं सर्व व्यापी हूं मुझसे भिन्न कोई पदार्थ अथवा स्थान नहीं है तब यम किंकर ने कहा कि हे महाराज! इस इतिहासके सुनने से अभी मेरी प्रत्याशा पूर्ण नहीं हुई इससे कृपा पूर्वक इसको विधिपूर्वक समझाइये कि जिससे मेरी आशा पूर्ण होवे तब धर्मराजने कहा कि इसके सुनने से तुम्हारा क्या अभिप्राय है तुम आनंद पूर्वक भजन करो कि जिसके करने से चित्त शुद्ध होकर निर्मल होजावे भजनके प्रताप से अन्तःकरण निर्मल होता है इसलिये कि इसके कथन करने से तीनों लोक नाश होते हैं अब तुमको स्वर्ग नरक की कुछ वार्ता पूछने की इच्छा होवे तो हम वह भी तुमको सुनावें तब यम किंकरने उत्तर दिया कि जैसे कोई पुरुष मछलीको जलसे निकाल कर दूधकी नदी में डाल देवे तो वह दूधकी नदी उस मछली को किञ्चित् भी सुख देनेवाली न होगी वरन उस मछली को जलके विछुरने से अत्यन्तक्लेश प्राप्तहोगा अर्थात् जिसको जिस वस्तु की चाह होतीहै वही उसको सुखदायक होतीहै और अनवाञ्छित पदार्थ यदि अमृत के तुल्य होवे तो भी उसकी दृष्टिमें हलाहल के तुल्यहै हे महाराज! मेरी तो इच्छाहै कि आत्मस्वरूपको प्राप्तहोऊं परन्तु कथन करतेहैं कि तुम स्वर्ग, नरक की कुछ वार्ता पूछो वह हम तुमको समझावें मेरी इच्छाके प्रतिकूल आपसुभासे वार्तालापकरतेहैं इससे मुझे निश्चयहोता है कि केवल मूर्खोंके ही मोहनेके लिये तुम धर्मराज और मैं किं- करतूँ यह केवल भूतमात्र मिथ्या से कल्पितहै कि हम भी कुछहैं तब धर्मराजने कहा कि तुमको हमसे डरना चाहिये भृत्यों (नौ-

करों) को स्वामी के साथ बराबरी करना यह कर्म अति अनुचित है तब किंकर ने उत्तर दिया कि आप मेरे स्वामी और मैं आप का दास हूँ इससे यदि आप मेरे स्वामी हैं तो महाराजा का इतिहास मुझे पूर्ण रीति से ज्ञान कराइये कि जिससे मेरे चित्त का भ्रम निवृत्त होवे मैंने कुछ सूक्ष्म रूपसे थोड़ा सा तुमको उपदेश दिया कि जिसके श्रवण से तुमको यह निश्चय हुआ कि धर्मराज नहीं है यदि हम इसको विस्तारपूर्वक तुमसे कथन करेंगे तब तुमको पूर्णरूप से यह प्रतीत होजायगा कि यह तीनों लोक केवल कथनमात्र हैं और नीतिशास्त्रमें भी लेख है कि राजा को नोकरों के साथ विवाद करना उचित नहीं है हे किंकर ! चौरासी लाख नरक और चौरासी लाख स्वर्ग ये सब मेरे आधीन हैं इसमें से तुमको जिस स्थानकी इच्छा होवे वह मांगो हम तुमको तुम्हारी इच्छानुसार देसक्ते हैं तब यम किंकर ने कहा कि हे प्रभो ! स्वर्ग और नरक यह दोनों स्थान केवल अभिमान मात्र भूमरूप हैं परन्तु श्री विष्णु भगवान् से अतिरिक्त कोई स्थान नरक स्वर्ग कहीं नहीं है अब यदि आप मुझपर दया रखते हैं तो कृपापूर्वक उस राजा का वृत्तान्त कथन कीजिये तब धर्मराज ने कहा कि अब अपने काम में प्रवृत्त होवो और अपने कार्य के निमित्त जो कुछ पूछो वह हम तुमको सुनावें परन्तु जो तुम राजाका वृत्तान्त पूछते हो यदि यह वार्ता हम तुमसे यथावत् वर्णन करेंगे तो उसके सुनने से तुम्हारे हृदय में जो यह छोटे बड़े अर्थात् नीच, ऊंचका अभिमान है वह विलकुल नाश होजायेगा हे किंकर ! वह राजा मुक्त होगया यदि तुम बैठे न हुये तो दोनों ओर से जाते रहे इससे तुम श्रीगोविंदजी को शुद्धस्वरूप अभेद समझो कि जिससे तुमभी शुद्ध होकर अपने इष्टस्वरूप को प्राप्त होजाओ यदि तुम निर्मल नहीं हो तो मेरे कथन से तुमको कुछ भी लाभ नहीं होसका, यदि पुरुष विचार न करे तो ब्रह्मा व विष्णुके उपदेश करनेसे भी कदापि मुक्त नहीं होसका उनके उपदेश से अब

पुरुषको कुछ लाभही होसکتाहै और जो पुरुष अहङ्कारको त्याग करके यह निश्चयकरताहै कि मैं और यह सम्पूर्ण जगत् आत्मा ही है आत्मा से भिन्न कुछभी नहीं है वही पूर्ण मुक्त है और यदि गोविन्द और उस सन्तकी समता करे तो मिथ्या है यह केवल भ्रममात्र है श्रीगोविन्दजी उत्पत्ति, स्थिति और लय इन स्वभावों से युक्त हैं और वह सन्त निर्विकार है तब किंकर ने फिर भी प्रार्थना की कि हे महाराज ! आप निर्मल और अशुद्ध इन दोनों वस्तुओं के झगड़े को छोड़कर उस राजाका इतिहास मुझको श्रवण कराइये इस के श्रवण करने की मुझको बड़ी अभिलाषा है कि जिससे गोविन्द के वचन को सुनके मैं मुक्त हो- जाऊं मैं शुद्ध और अशुद्ध इन दोनों से रहित होना चाहताहूँ इस वार्ताको सुनके धर्मराज ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान लगाकर श्रवण करो मैं तुमसे इस इति- हास को यथार्थ वर्णन करता हूँ ॥

राजा शिखण्डध्वज की कथा प्रारम्भ ॥

उस राजाने कहा कि हे विष्णुभगवान् ! हम नहींहैं जो कुछ हो सो आपही हो अर्थात् आदि, मध्य और अन्त सब आपही हो तब श्रीविष्णुभगवान् ने कहा कि यदि सम्पूर्ण पदार्थों का आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ तब तुम क्या वस्तुहो और तुम से क्या प्रयोजनहै तब राजा ने कहा कि यह जो कहा है सो बुद्धिने कहा है और आप के दर्शन से हमारे “ हं, गम् ” अभिमान का नाशहुआ यदि हम न रहा हो तब क्या कहेंगा जो कहते हो सो आपही कहते हो श्रीविष्णुजी ने कहा कि तुम जो कुछ चाहो वह वरदान मुझसे मांगलो मैं तुम को दूंगा तब राजा ने कहा कि तुम्हारे बिना मैं तुमसे क्या मांगूँ हमारे मन में तो आपही हैं आप से अतिरिक्त कोई पदार्थ किञ्चिन्मात्र भी नहीं है यदि आप मुझपर दयालु हैं तो यही वरदान दीजिये

कि मेरी बुद्धिमें आपसे अतिरिक्त कुछभी निश्चय न भासे और न मेरे नेत्रोंसे सिवाय आप के कोई वस्तु दर्शित होवे—तब श्री गोविन्दजी बोले कि जब समस्त कामनायें तुम्हारी नाशको प्राप्त होंगी तब तुम्हारी स्वयंभवेददृष्टि होजावेगी क्योंकि कामना ने ही बुद्धिको आवरण किया है जब कामना नाश होजावेगी तब स्वयं आत्मस्वरूप होजाओगे तब राजा से कहा कि हे महाराज! अब आप दयाकरके कामना से निवृत्त होनेका उपाय भी मुझ को सुनाइये तब श्रीनिष्णुभयदान् बोले कि अपने को ईश्वर से भिन्न न समझना यह कामना से निवृत्त होने का सरल उपाय है और लोकमें भी प्रसिद्ध है कि जब कोई किसी के साथ प्रीति करता है और दूसरा कोई पुरुष उन प्रीतिज्ञान् पुरुषों की प्रीति व सङ्गति के छुड़ाने का यत्न करता है तो वे स्नेही पुरुष उसके रोकने को कुछ भी नहीं जानते न प्रीतिको त्याग करते हैं तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमारे साथ या पूर्ण में प्रीति करके अपने को भिन्न जानना और कामना को हरना कब योग्य है, यदि कोई नृसिन्द कहै या अपमान करे तो शोक न करें यदि कोई स्तुति, व नान करे तब हर्ष न करे दोनों से रहित होवे जो पुरुष इत अस्थिर और चर्म के पिण्ड शरीर में अहङ्कार करता है या यह समझता है कि यह देह है व निन्दा से शोक और स्तुति से हर्ष करता है उसको आत्मनेप्री नहीं कहते हैं हे राजन्! तुम मुझसे ऐसी प्रीति करो कि जिसमें तं, त्वं, उपास्य, उपासक और दास व ईश्वरका भेदभाव न होवे जैसे आत्मा आकाशकी नाई भीतर व बाहर सब स्थानों में व्याप्त है इसीप्रकार आकाशसे गुप्त व प्रकट मुझको सब प्रकार पूर्ण जानो, नाश और रूप सब सेंहीं हूं और भूत वर्तमान, भविष्यन् में भी मैं ही विद्यमान हूं जैसे कि फल, तरंग, बुदबुद जलसे भिन्न नहीं हैं इसी तरह चर और अचर संसार भी मुझ से भिन्न नहीं है यदि तुम कहो कि क्यावन् निश्चय नहीं होता और कैसे होवे उचित है कि इन्द्रियों को विषयों से

निग्रह करने में यत्न करिके विषयों की प्रीतिको विषकी नाई त्याग करके मुक्त होवो जीवनकी इच्छाको करिके सुभ से क्या परमात्मा से विमुख हुआ है और कामना के बश है जीवना सोई है जो हमारे चिंतवन में होवे, और जो पुरुष जन्म से लेकर मरण पर्यन्त द्रव्य, धन, धान्य के संपादन में यत्न करता है वह व्यर्थ जीवता है द्रव्य आदिकों की प्रीति केवल दुःख रूप है क्योंकि यह द्रव्य आदिकों की प्रीति अनित्य और सदा दुःख का कारण रूप है क्योंकि जब मनुष्यकी जीवनावस्था में किसी प्रकार से द्रव्यका नाश होजाता है अर्थात् चोरके चुरा लेने या राजा के डाड़ लेने से अथवा द्रव्य को छोड़कर पुरुषके मरजाने से या किसी किसी प्रकार से द्रव्य का वियोग होता है इसीसे दुःख-रूप है इससे इसको अनित्य व दुःखका कारण समझकर इसकी प्रीति व संपूर्ण सासारिक कामनाओंका स्नेह भी परित्यागकरके मुझमें लय हो जिससे अनायास मेरा स्वरूप होजावो यह लोकमें प्रसिद्ध है कि यह काष्ठ इतने तक है जबतक कि अग्नि को नहीं प्राप्त होता और जब अग्निसे मिलगया तब अपने स्वरूपको त्याग कर अग्निरूप होजाता है हे राजन् ! जब तुन अपने को सुभसे भिन्न जानोगे तो जन्म मरण के बंधन में सदा फंसते रहोगे और जब इस दुविधाका परित्याग करके यह समझोगे कि एक चैतन्यही पूर्ण है तब निस्तंभ मेरा रूप होजावोगे हे राजन् ! जो कोई पुरुष जरने के भय और जीवनेकी इच्छासे एक क्षण श्री विष्णुका वचन कहता अथवा सुनता है और कहता है कि मैंने इतने समय तक गोविन्दका स्मरण किया और संपूर्ण दिन रात विषय परायण रहता है परन्तु हस्त विषय परायण हूं ऐसा किञ्चित् नहीं करता । इसको उचित है कि ऐसा वक्तव्य और संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके सुभको आकाशकी नाई सदा स्थानों में भीतर, बाहर व मध्यमें पूर्ण जानकर विचाररूपी नेत्रों से देखो कि ज्ञान व कामन्यान्व एते में ही है तुन कहाँ हो

यदि तुम नहीं हो तब भ्रम काहेको करतेहो तब राजा ने कहा कि हम और भीतर बाहर व आपसे अतिरिक्त ये कहां हैं तब विष्णुजी ने कहा कि सर्व मैं ही हूं अतिरिक्त कहां है, तब राजा ने कहा कि क्या चिन्ता है यदि कामना है तो तुम्हीं हो यदि हम नहीं हैं तब सुझको भ्रम कहां है, तब विष्णु भगवान् ने कहा कि एक क्षण कामनाको त्याग करके हमारी शरणमें प्राप्त होवो और सुझसे अतिरिक्त किसी वस्तुको किचिन्मात्र भी न समझो और निश्चय करलो कि यह संपूर्ण संसार गोविंदके ही प्रकाश से प्रकाशित है जैसे जलका तरंग केवल जलही है तैसे ही यह सार्वपूर्ण स्थावर, जंगम जो दृश्यमान है सब विष्णुही रूप है अरु तुम व्यर्थ इस मिथ्या संकल्प में फँसकर कदाचित् किसी क्षण में भी आत्मपरायण नहीं होते हो और यह देखते व सुनतेहो कि असुख मरा और अपने हाथ से जलाते हो और विचार नहीं करते हो कि एकदिन हमारीभी यही व्यवस्थाहोगी । जो विषयी पुरुषों के साथ मेलकर यही निश्चय करता है कि जो पुरुष द्रव्य धनादिको अधिक संपादन करता है वह उत्तम है और वही बड़ा बुद्धिमान् है । निश्चित जानो कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को साक्षात्कार करता है वही उत्तम है और वही बड़ा बुद्धिमान् है हे राजन् ! तुमको बाह्यवृत्ति पुरुषोंका सत्संग उचित नहीं है तेज और ऐश्वर्य अपना आत्मस्वरूप की प्राप्ति से जानो और यह भी निश्चय करो कि आत्मस्वरूप मैं ही हूं और श्रुति स्मृति भी यही कहती हैं कि आत्मा तुम्हीं हो उस पुरुष को जिसे आत्म निश्चय हुआ है वह सांसारिक उपद्रवोंसे रहित होता है सोई प्राण मुफल है जो कहै कि श्रीनारायण गोविंदही है क्योंकि यह प्राण चिन्तामणि है । हे राजन् ! व्यर्थ कामना की कीच में न फँसो और वास्तव स्वरूप को प्राप्तहोकर भक्ति करो तब राजा ने कहा कि यदि हम किञ्चित् होवें तो भक्तिकरें और यदि हम किञ्चित् स्वरूप से भिन्नही न होवें तो

भक्ति कौन करे तब श्रीविष्णु जी ने कहा तथापि भक्ति उत्तम है क्योंकि यह अपने से भिन्न न देखना अभेद भक्ति है ॥ तब राजा ने कहा कि हे भगवन् ! आपके वचन से बड़ा आश्चर्य होता है काहेते कि यदि आप होता है तब कर्म करता है और जो भगवत् से भिन्न नहीं है तो कर्म कौन करे तब श्रीविष्णु जी ने कहा कि हे राजन् ! भक्ति तीन प्रकारकी है अर्थात् उत्तम, मध्यम और अधम. प्रतिमाका पूजना और एक व्यक्तिको ईश्वर मानना अधम भक्ति है और ईश्वरसे भिन्न अपने को उपासक जानकर भजन करना मध्यम भक्ति कहलाती है और परमेश्वर से अतिरिक्त कुछ भी न जानना और ज्ञानके बिना और कर्मकी इच्छा न करनी, व अद्वैत दृष्टि से रहित होना यही उत्तम भक्ति कहलाती है । ऐसी भक्ति न करै कि भक्ति को और आपको भिन्न जाने यह उत्तम भक्ति नहीं है इसको दम्भकहते हैं तब राजा ने कहा कि हे भगवन् ! जब सर्वमय तुम्हीं हो तो हम कहां हैं जो भक्ति करें, तब विष्णुभगवान् बोले कि हमही हैं भक्ति भी हमही करेंगे क्योंकि अब हमारी इच्छा संसार रचनेकी हुई है निश्चय करके जानो कि सर्व कर्म मुझी से उतराने हुये हैं द्वितीय वस्तु किञ्चित् नहीं है मैंही भक्ति हूँ और मैं आपही भक्ति करूंगा क्योंकि कर्ता एक मैंही हूँ । हे राजन् ! तुम भक्तिको करो यहही परमानन्दरूप है तब राजा ने कहा कि यदि तुम्हीं हो भक्ति न करूंगा तो क्या होगा, तब विष्णुजी ने कहा कि भक्तिके बिना सुख नहीं होता तब राजाने कहा यदि एक अद्वितीय आपही हो तब दुःख सुख कहां है । तब श्रीविष्णुभगवान् ने उत्तर दिया कि दुःख व सुख केवल भक्ति कराने के लिये है यदि भक्ति न करोगे तो दुःख व सुख को प्राप्त होवोगे ! तुम कहां हो एक मैंही हूँ तब राजाने कहा अब एतारा भूम नाश होगया क्योंकि मैं नहीं हूँ आप ही हो तब श्रीविष्णुजी बोले कि यही भक्ति है ? तब राजाने कहा कि बिना दासके भक्ति नहीं होती और मैं आपके बिना कुछभी

नहीं देखता हूँ मैं बड़े आश्चर्य में हूँ कि भक्ति कौन करे तब श्रीभगवान् जी बोले कि बिना दास्य के अभेद भक्ति है तब राजाने कहा कि आपका वचन अनन्त है जो मैं कहता हूँ कि बिना दास्य के भक्ति कौन करे । आप कहते हो कि अभेद भक्ति है यह आप का सिद्धान्त हमारी बुद्धि में नहीं आता है, हे भगवन् ! इस संसार रूपी बन्धन से कैसे मुक्त होयें वह उपाय कहिये और बड़ा आश्चर्य है कि यदि मैं नहीं हूँ तब क्या मुक्त हों और क्या मुक्त का उपाय करों तब विष्णु भगवान् जी ने कहा कि यदि मैं ही हूँ अर्थात् आप ही आपको उपदेश करता हूँ तो उस पुरुष को जिसको जीवन्मुक्ति प्राप्त हुई होवे ऐसा योग्य नहीं है कि भक्तिका त्याग करे इतना कहके विष्णु भगवान् अन्तर्द्धान् होगये जब राजाने देखा कि विष्णु भगवान् अन्तर्द्धान् होगये तब निश्चय किया कि मैं और यह जगत् अद्वितीय विष्णुरूप है इसमें किञ्चित् भेद नहीं है ॥ राजा शिखण्डध्वज का इतिहास समाप्त हुआ ॥

अथ यमकिंकर का इतिहास प्रारम्भ ।

धर्मराज ने कहा कि हे यमकिंकर ! यदि तुमको सिद्धान्त अद्वैतनिष्ठा इस इतिहास का ग्रहण हुआ है तो अपने स्वरूप को अनायास प्राप्त होगे तब यमकिंकरने कहा कि मन की स्थिति स्वरूप के प्राप्त होने के बिना दुस्तर है क्योंकि वादयसे श्रीवासुदेव नारायण का नाम उच्चारण करता हूँ और मन पाप पुण्य में विक्षिप्त है सो भजन नहीं है जो पुरुष कामना व कर्म और फल की इच्छा से रहित हुआ है वह आत्मस्वरूप को प्राप्त होय तो होय । हे राजन् ! अब कहिये मैं क्या हूँ और मेरा रूप क्या है तब धर्मराज ने उत्तर दिया कि अब हज तुमको फिर भी समझाते हैं कि यह प्रश्न हस से न करो श्रीयोगेश्वर भगवान् की मुक्त हो आज्ञा है कि न्याय करो यह आज्ञा नहीं है कि वेदान्त उपदेश करो यदि मैं इस आज्ञा का उल्लंघन करूँगा तो मुझको

अनिष्ट होगा इसी वार्त्तालापान्तर में वसिष्ठ मुनि भी आ पहुँचे जो कि तेज व प्रकाश में द्वितीय ब्रह्मा के समान दिखाई देते थे कि जिनके शिरादि सर्व अंग रोम रहित थे और जिनके नेत्रोंका प्रकाश सूर्य के समान रक्तवर्ण भासित होता था मृगचर्म काँधों पर ओढ़े व दोनों हाथों में दण्ड कमण्डलु धारण किये हुये नारायण का नाम उच्चारण करतेहुये प्रातःकालके सूर्यके समान प्रकाशवान् रूपसे आपहुँचे कि जिनको देखकर यमपुरीकी सभी ने उठकर प्रणाम करके पूजाकी तब यमकिंकर ने धर्मराजसे पूछा कि हे महाराज ! आपने जो कथन किया कि अज्ञानी व अशुद्ध मनको स्वरूपकी प्राप्ति दुस्तर है और शुद्ध मनको सुगम है इससे सुभक्तो यह संदेह हुआ कि शुद्धी और अशुद्धी क्या वस्तु है और वह किसमें है इसका भेदभी कृपा पूर्वक समझाकर इस भेरे सन्देह को भी निवृत्त कीजिये तब धर्मराजने उत्तर दिया कि इन शुद्धी और अशुद्धी दोनों वस्तुओं का अधिष्ठान आत्मा है इस वचनको सुनकर पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! धर्म के इस वाक्यको सुनकर यमकिंकर को धैर्यहुआ परन्तु विलम्ब के पश्चात् उस किंकरने यह प्रश्न किया कि हे महाराज ! आत्मा क्या वस्तु है पुरुष है अथवा स्त्री है तब वसिष्ठजी ने उत्तर दिया कि यह प्रश्न तुम्हारा सत्य है अर्थात् आपहैं तब द्वितीय भी है यह मनवाणी का विषय नहीं है जब वचन अर्थात् शब्द होनेसे द्वैत प्राप्त होता है यदि द्वितीय नहीं है तो आपही कहाँ है इस वचन के श्रवण करने से यमकिंकर के सन्पूर्ण संशय निवृत्तहुये और अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्तहुया तब धर्मराज ने कहा कि यह सब पद आत्मासेही सिद्ध होतेहैं क्योंकि प्रकाशक आत्मासे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है और आत्मा ए. त्वं. एव. दो इन शब्दों की प्रवृत्ति से रहित है तब वसिष्ठजी ने कहा कि यदि आत्मा ने शब्दकी प्रवृत्ति नहीं है तब आत्मा न परमात्मा कैसे बहेजावे है तब धर्मराज मौन होगये और

वसिष्ठ महर्षिजी ने यमकिंकर को उत्तर दिया कि जो तुम्हारा प्रयोजन होवे वह हमसे पूछो इसी वार्त्तान्तर में गौतम ऋषी-श्वर और याज्ञवल्क्यजी दोनों आ पहुँचे तब गौतमजी ने पूछा कि हे वसिष्ठजी ! प्रथम तो आप यह बतलाइये कि मेरा स्वरूप श्वेत व श्याम दो रंगों में से किस प्रकार का है तब वसिष्ठजी ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानताहूँ कोई श्रोता भी है, द्वैतकी सुझमें प्राप्ति नहीं इससे क्या कहूँ और किससे कहूँ तब गौतम ने कहा कि तुमको वक्ता और श्रोता कैसे दिखाई देताहै इस भेदको मैं नहीं जानताहूँ क्योंकि यह आपही आप है तब वसिष्ठजी ने कहा कि यदि वक्ता व श्रोता नहीं है तब तुमने किस तरहसे सुना तब गौतमजी मौनहोरहे और याज्ञवल्क्यजी बोले कि सर्वोपरि सिद्धान्त एक वाक्य यह है कि एक अद्वितीय आत्मा है और आत्मा से अतिरिक्त जो पदार्थ दिखलाई देताहै वह भ्रममात्र है तब यमकिंकर ने कहा कि मैं अवतरु सत्य असत्य नहीं जानताहूँ कि यह क्या चीज़है इस से निर्णय करके सुझे समझाइये तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि जिससे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, लयहोती है उसको सत्य जानो तब किंकर ने कहा कि तरङ्ग जल से उत्पन्न होताहै परन्तु बुद्धिमान् लोग उस को जलसे किञ्चित् भिन्न नहीं जानते तैसेही यह सम्पूर्ण संसार सत्य से उत्पन्न होताहै और सत्यरूपही है आप इसको असत्य कैसे कहते हैं तब याज्ञवल्क्यजी ने कहा कि तुम अज्ञानरूपी बन्धनमें फँसेहो अभी तक तुमको ज्ञान नहीं हुआ, तब किंकरने कहा कि न मैं ज्ञानी हूँ न अज्ञानी यह सम्पूर्ण तुम्हीं हो याज्ञवल्क्यजी ने कहा कि यदि तुम इसको भिन्न नहीं जानतेहो तो सुझमें ज्ञान, अज्ञान काहेको भिन्न करनेहो तब तो किंकर अवाक् होगया व उसी समय व्यासजी आ पहुँचे और बोले कि जो पुन्यसंसार से मुक्त होनाचाहे वह गोविन्द की भक्तिकरे तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि सुक्ति योगमें होती है तब व्यासजी ने कहा

कि जिसकी मुक्ति हुई है भक्ति सेही हुई है भक्ति का त्याग नहीं होता है काहेसे कि भक्ति से कामना नाश होती है तब याज्ञवल्क्यजीने पूछा कि आत्मा एक है या दो तब व्यासजीने कहा अद्वितीय आत्मा एक है और कहा है जो दो हों तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि मुझको एकबार कहने से निश्चय नहीं होती है क्योंकि यदि एक है तो एक साधन से साक्षात्कार क्यों नहीं होता कोई योगमें प्रवृत्त है कोई जपमें कोई कर्ममें इससे हम किस प्रकार निश्चय करें यदि एक होता तो भिन्न २ साधनों में क्यों प्रवृत्त होता तब वसिष्ठजीने कहा कि हे याज्ञवल्क्य इसका विवरण मैं तुमको सुनाता हूं ध्यान से सुनो और निश्चय करो कि सम्पूर्ण कर्म एक क्रियासे और एक कर्त्तासे सिद्ध होते हैं सो कर्त्ता आकाशवत् पूर्ण और शरीर मृदंगवत् नाना तैसेही जब योग करता है तब आपही है और जब भोग करता है तबभी आपही है यह केवल द्वैत रूप उपाधिके भेदसे भिन्न भिन्न दर्शित होता है वास्तव में एकही है शरीर उपाधियों से युक्त है इससे साधना भी भिन्न २ हैं, शरीर उपाधि से भिन्न होनेपर एकही उपासना से मुक्त है जैसे जलका एकही स्वरूप है वह मीठे और खट्टे दृश्यों में पहुंचकर मीठे और खट्टे स्वादु को प्राप्त होजाता है लेकिन अपने स्वरूप को कदापि नहीं बदलता तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि योगसे श्री गोविन्द में प्राप्त होता है, तब वसिष्ठजीने कहा कि सत्य ऐसीही है परन्तु जब योग से उत्थान होता है तब मन अनेक प्रकार फैलता है और महा दुःख को प्राप्त होता है और ज्ञान योग ऐसा योग है कि यह खाने, बैठने और चलने में सदा एकही तरहका पना रहता है क्योंकि यह तत्त्वाभिमान से रहित होता है तब याज्ञवल्क्यजी ने पूछा कि जो पुरुष शरीरका कर्म नाश करता है उसका शरीर क्यावत् नहीं रहता है तब वसिष्ठजी ने कहा कि विज्ञान का शरीर केवल दर्शन मात्र है शरीर उसको नहीं देखता जैसे जली हुई रस्ती का स्वरूप देखने मात्र है यदि उसने कोई

काम कराना चाहे तो कुछभी नहीं होसका तैसेही आत्म ज्ञानी का शरीर है तब याज्ञवल्क्य जीने कहा कि तुम्हारा नाम योग-वासिष्ठ है इससे तुमको उचित है कि योग को स्थित करो तब वसिष्ठजीने कहा कि हम क्याकरें जो पुत्रहमारे योगको नहीं मानते हैं तब याज्ञवल्क्यने कहा कि तुमको पुत्रों से क्या प्रयोजन है तुम आप मानो तब वसिष्ठजीने कहा जानता हूं मैं कि अभिमान मात्र है और सिध्दाहै फिर हम असत्य को क्या मानें तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि तुम्हारे कहने से सुभको भ्रम उत्पन्न होता है इससे पहिले यह बतलाइये कि योग को हमने उत्पन्न किया है या सनातनहै तब वसिष्ठजीने कहा कि यह सत्य है कि इसको तुम्हीने कल्पित किया है विचारकरो तो जो योग कर्म होताहै उसे कर्त्ताही करताहै यदि कर्त्ता न करे तो कर्म किसतरह और कहां होसकाहै तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि तुम पक्षपात से योग को खण्डन करके ज्ञानको स्थापित करतेहो तब वसिष्ठ जीने पूछा कि अपना और अतिरिक्त सुभमें कहां है परन्तु इन दोनों में से जो सत्य हो उसीको हम मानते हैं यदि योग है तो भी शुभहै परन्तु ज्ञान तो स्वतः सिद्धहै और योग कर्त्ता के करने से सिद्ध होता है इससे अनित्यहै तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि इनदोनों में कौन पदार्थ सत्यहै तब वसिष्ठजीने कहा कि आत्मा सत्य है तब पराशरजीने कहा कि हे भैत्रेयजी ! मैंने उस सभा में जाकर कहा कि यह सर्व नहीं है केवल एक गैही हूं तब वसिष्ठ जीने कहा कि तुम ऐसा मत कहो, तब मैंने कहा कि मैं इसीसे कहताहूं कि एक अद्वितीयमेंहीहूँ द्वैत सुभमें कुछभी नहीं है तब वसिष्ठजीने कहा कि कित्त महारत्ना के चर्यांग से तुम्हारी भेद दृष्टि नाश हुई है तब हमने कहा कि द्वितीयकहहिं जिससे कि मैं रांगकरहूँ असङ्ग केवल एकमेंहीहूँ तब याज्ञवल्क्यने कहा कि योग करनेवाला सुक्त है अभेद दृष्टि योगसे होती है तब मैंने कहा कि तुम्हारी भाव्य से योग होवे परन्तु सुभको योगकी इच्छा

नहीं है क्योंकि मैंने एक सजय विष्णुभगवान् से कहा था कि तुम योग करो जिसके करनेसे विष्णुपदसे भी अधिक उच्चपद तुमको प्राप्त होवे तब विष्णुभगवान् बोले कि सुभामें न्यूनाधिक्यकी प्राप्ति नहीं है और न सजातीय त्रिजातीयका भेद है और मैं सुगति भेद से रहित एक अद्वितीय हूं विष्णुजी के इसवाक्यको श्रवणकर के मेरी योग वृद्धि नाश होगई और यह ज्ञान भासित हुआ कि यदि ज्ञान सत्य होता तो स्वतः क्यों न होता यह तुम्हारा कर्म कर्ता से धीरे धीरे होता है हे याज्ञवल्क्यजी ! अब आप योग व भोग को त्यागकर यह बतलाइये कि तुम्हारा स्वरूप क्या है तब याज्ञवल्क्यजीने उत्तर दिया कि मैं प्राचीन योगी हूं तब मैंने कहा कि तुम प्राचीन योगी हो सो तो मैंने जाना परन्तु अब यह बतलाइये कि तुम्हारा स्वरूप क्या है तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं क्रिया पूर्वक पूरक, रेचक, और कुंभक करता हूं परन्तु आपको नहीं जानता हूं कि मेरा स्वरूप क्या है तब मैंने कहा कि जो स्वरूप के प्राप्त होने की इच्छा होवे तो योग को त्याग और कुछ मत करो और जो हम कहते हैं उसको सत्य समझ के निश्चय करो तब तुमको स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि श्रवण, मनन, निदिध्यासन इनका भेद साक्षात्कार सुभको अच्छी तरह से समझाइये तब मैंने कहा कि गुरुशास्त्र द्वारे सत्य शास्त्र को श्रवण करना यही श्रवण है और श्रवण को वेदान्त युक्ति से और अपनी (उदाहोः) अर्थात् शंका निवृत्तिकरके बारंबार विचारना मनन है विचार करके जो निश्चयान्त जीव ब्रह्म की एकान्तताका निश्चय हुआ है ब्रह्माकार वृत्ति चित्तको एकाग्र करके बारंबार करती निदिध्यासन है और निश्चय दृढ़ संशय, अस्मिताद्वेषादि-परीत भावना से रहित होना है तब साक्षात्कार होता है यथा- यत् स्वरूप को जानता है जेले प्रत्याद को पिता ने अत्यंत कष्ट दिया और प्रत्याद ने अपनी निश्चय का त्याग नहीं किया इसी

तब जो पुरुष निश्चय करता है उसको ऐसा फल होता है और उसकी जिस तरफ दृष्टि पड़ती है उसके चित्त से स्त्री पुरुष के भेद का भान दूर होकर दशोदिशा और दिनरात्रि सर्वमयी केवल गोविन्द ही गोविन्द दृष्टि पड़ता है हे याज्ञवल्क्यजी ! यदि तुमको स्वरूप प्राप्त होने की इच्छा है तो योग को त्याग करो और गोविन्द में लय हो जाओ, तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि नाम रूप को प्राप्त हुये जो गोविन्द हैं उनको किस प्रकार देखूं तब हमने कहा कि किसी प्रकार भेद श्री गोविन्दजी में मत समझो जब मनुष्य व तिर्यगयोनि आदि भिन्न भिन्न रूपों में अभेद दृष्टि करोगे तब एक परमेश्वर ही लखाई पड़ेगा जैसे यद्यपि स्वर्ण के भूषण भिन्न भिन्न नामों से प्रकट हैं परन्तु वास्तव में एक स्वर्ण ही है जैसे अनेक वृक्षों के अनेक नाम रूप हैं परन्तु वास्तव में काष्ठ एक ही है तैसे ही यह सर्व द्वैत दृश्य है केवल एक गोविन्द ही अद्वितीय और आदि, मध्य और अंत में एक ही है तब याज्ञवल्क्यजी मौन होकर अवाक् रह गये जैसे नदी में पूर आने पर कूप गढ़ा व नाला क्योंकर बचसक्ते हैं अर्थात् सम्पूर्ण लय को प्राप्त हो जाते हैं तब गौतमजी बोले कि मुक्त होने का एक यही उपाय है कि श्री नारायण, नारायण मुख से सदा उच्चारण करके उन्हीं के भजन में जग्न रहे अर्थात् बारबार नारायण, नारायण मुख से कहाकर इसीको मुख्य भजन समझो तब मैंने कहा कि नारायण नारायण तो सब कोई कहता है परन्तु सुख नहीं मिलता नारायण को भिन्न जानना अभेद सज्जन नहीं है, श्रीनारायण मुख से न कहे अरु अभेद जाने इस शरीर का आसरा श्री नारायण ही हैं, परन्तु यह भी कहते नहीं बनना क्योंकि नारायण अद्वितीय हैं और जो वस्तु अद्वितीय है उसका आसरा क्योंकर करे, तब वसिष्ठजी ने कहा कि ऊर्ध्व, अधः और गुप्त, प्रकट सब स्थानों में नारायण ही हैं मैं कहता हूँ कि वे सदा स्वतः मुक्त हैं तब गौतम जीने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अब संन्यास को त्यागकरके

विरक्त होजाऊं फिर मैंने कहा कि विरक्त उसे कहते हैं कि जो किसी से प्रीति न करे, अरु तुम तो संन्यास को त्याग करके विरक्त होते हो, तब तुम विरक्त नहीं हुये क्योंकि तुम एकको छोड़ते और द्वितीय को ग्रहण करते हो और विरक्त उसको कहते हैं जो संन्यास को त्यागकर किञ्चित् पदार्थ का ग्रहण न करे, तब गौतमजी ने कहा कि विरक्त लोग कमंडलु मृगछाला और मेखला आदिक रखते हैं उन्हीं की तरह मैं भी विरक्त होऊंगा तब मैंने कहा कि तुम्हारी बुद्धि हँसने के योग्य है, भला विरक्त को इन सम्पूर्ण वस्तुओं से क्या प्रयोजन है जो पुरुष अभिमान मात्र से रहित है उसी को विरक्त कहते हैं तब याज्ञवल्क्य जीने उत्तर दिया कि प्राणायाम करना योग है बिना योगके मुक्ति किस तरह हो सकती है और यह सम्पूर्ण योगीन्द्र व मुनीन्द्र भी योगही मुक्त हुये हैं तब व्यासजी ने पूछा कि प्राणायाम कितने प्रकार से करना चाहिये, तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्राणायाम पूरक १ कुम्भक २ रेचक ३ प्रकारका है जब यह सिद्ध होता है तब अन्तःकरण सम्पूर्ण वासनाओं से रहित होकर शुद्ध होता है तब व्यासजीने कहा कि अनेक योगी मरे और उनके शरीर में भी चर्म, मांस, अस्थि सम्पूर्ण शरीरों की नाई दिखलाई देते हैं फिर योगी किस प्रकार शुद्ध करते हैं हे याज्ञवल्क्यजी ! भक्ति के बिना और किसी प्रकार से सुख नहीं मिलता है, गोविन्दजीकी भक्ति करनेसे गोविन्दही का रूप होता है जिस तरह नदी में किसी बहतेहुये पुरुष को देखकर नदी के तीर पर खड़ा रहनेवाला पुरुष उस बहतेहुये से कहता है कि तुम अपना हाथ मुझे पकड़ा दो तो मैं तुमको नदीमेंसे निकाल लूँ परन्तु वह नहीं मानता है और जलप्रवाह में डूबता है तैसेही गोविन्द भगवान्ने भी देवान्तमें अपनी भक्ति उपदेश की है कि संसारमें हमारे बिना किञ्चित् पदार्थ नहीं है अर्थात् मैं तब भी सर्वत्र निरन्तर तबने विद्यमान रहता हूँ इन्हीं निश्चयको भक्तिकहते

हैं और इसी भक्तिसे आत्मज्ञान को प्राप्त होकर चिन्ता से रहित होता है इसी भक्ति उत्कृष्ट अर्थात् उत्तम है योग से अशुद्ध होता है और श्रीगोविन्दकी भक्तिसे गोविन्द रूप होजाता है तब याज्ञवल्क्य जीने पूछा कि यदि योग न करे तो भीतर दृष्टि किस प्रकार फैल सकती है तब व्यासजीने उत्तर दिया कि जब तुम भक्ति करोगे तभी भीतर दृष्टि फैलकर प्रकाशित होगी योग के करनेसे हृदय में अन्धकार रहता है क्योंकि जब योग करता है और बुद्धि से सम्पूर्ण अँडको देखता है तब सिवाय चर्म, मांस, मज्जा के सिवाय और कुछ दृष्टि नहीं आता भीतर दृष्टि उसकी हुई है जिस मनसे गोविन्द के बिना किञ्चित् नहीं है इसीको दिव्यदृष्टि कहते हैं जो पुरुष विद्यमान और भविष्यत के व्यवहार को देखे और कहे उसको कालदृष्टि कहते हैं दिव्यदृष्टि उसीकी है जो भगवान् को जाने है याज्ञवल्क्यजी ! योग से भीतर नेत्र कैसे खुले हैं क्योंकि भगवान् से अतिरिक्त देखना यही तम है इससे जो पुरुष भीतर ब बाहर एकरस होकर गोविन्द का भजन करता है उसका द्वेष भ्रम नाश होकर वह नारायण स्वरूप होजाता है इसीसे भक्ति उत्तम है इस वचन के सुनने से याज्ञवल्क्यजी सौन होकर अवाक् होगये तब पराशरजी बोले कि हे सत्रेयजी ! व्यासके आगे कोई वचन उच्चारण करने को समर्थ नहीं कैसे होवे जो व्यास आप आनन्दरूप हैं एक याज्ञवल्क्य योगके बल किञ्चित् वचन कहता है और कुछ काम नहीं करसक्ता तब व्यासजी बोले कि हे सभाके लोगो ! सर्व गोविन्द का भजन करो कि जिससे काल के भय से निवृत्त होजाओ और यह भी निश्चय करो कि साना पिता, शत्रु मित्र सब गोविन्दजीही हैं और अपने कर्मोंको त्याग करके और कर्मों में मनको मन लगाओ और सब इन्द्रियों के व्यवहार को करो परन्तु गोविन्दजी के भजन को न भूलो जेने चकोर नाभ पत्नी चन्द्रमा से प्रीति करता और अग्नि को ग्याता है और हृदय प्रीति व ध्यान चन्द्रमा से रखता है इसीमें

अग्नि उसके जलाने को समर्थ नहीं होती, इसीतरह भजन करने से मुक्त होजाओगे, तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि जबतक तुरीया में मनकी स्थिति नहीं होती तबतक किसीप्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता इसीसे तुरीया अति उत्तम है तब व्यास जी ने कहा कि तुम तुरीया कहते हो और मैं जाग्रत् को भी तुरीया समझता हूं इसलिये कि ये सब गोविंदजीही से उत्पन्न हुई हैं इसीसे जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया ये सर्व अवस्था श्री गोविंदजीही हैं जिसको श्रीगोविंदसे प्रीति है वह और किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता वरन वह गोविंदरूपही है ॥ इति श्रीयमकिंकर संवाद समाप्त हुआ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ ॐ नमः ॥

॥ तृतीय अंश प्रारम्भ ॥

॥ ब्रह्मसूत्र का इतिहास ॥

मैत्रेयजी बोले कि हे भगवन्, पराशरजी ! अब कृपापूर्वक मुझको यह बतलाइये कि शरीर, श्रवण, पाद, रुधिर व मांस, चर्म, अस्थि, व मन बुद्धि, चित्त अहंकार इनमें से मैं कौन हूँ तब पराशर जीने उत्तर दिया कि हे प्रिय मित्रवर ! ये उपरोक्त संपूर्ण परतुष्टंजड़रूप होकर तब तुम्हारेही प्रकाश से प्रकाशित हैं इसको तुम पूर्ण रूप से समझो और तुमको क्या समझाऊं परन्तु इस विषय में एक इतिहास मैं तुमको श्रवण कराता हूँ उसको मन व चित्तसे ध्यान देकर श्रवण करो अब ब्रह्मलोक का इतिहास प्रारंभ करते हैं । एक समय मुझको इस विषयकी इच्छा हुई कि मैं ब्रह्माजी के पास जाऊँ उनसे प्रश्न करूँ कि जगत् कदा तथा

प्रभु विधातृजी ! इस संसार समुद्र से किस तरह उत्तीर्ण होऊँ
 फिर संकल्प विकल्प मेरे चित्तमें इस तरह के उत्पन्न हुये कि,
 यदि श्री ब्रह्माजी इस प्रश्न के उत्तर में सुभसे पूछेंगे कि जिस
 संसारार्णव से उत्तीर्ण होने के लिये तुम्हारा प्रश्न है उस संसार
 समुद्र में पानी कहाँ है कि जिसमें तुम डूबते हो तब मैं निरुत्तर
 हो जाऊँगा इसलिये संसार समुद्र का जल निश्चय करना मेरा
 प्रथम कर्तव्य है तत्पश्चात् ब्रह्मलोक में जाना उचित है, हे मैत्रेय
 जी ! अब आप कृपापूर्वक सुझे यह समझाइये कि इस संसार
 समुद्र में पानी क्या वस्तु है तब पराशर जीने उत्तर दिया कि यह
 वासना क्या वस्तु है तब मैत्रेय जी बोले कि आपही कृपापूर्वक
 इसका भेद सुभे समझाइये तब पराशर जी बोले कि मैंने यह
 निश्चय किया है कि यदि ब्रह्माजी पूछेंगे कि संसार समुद्र में
 पानी कहाँ है तब मैं उनको यह उत्तर दूँगा कि हे प्रभु ! यह
 अहंकार जिससे जीव अपने शरीर में मग्न रहता है यही पानी
 है फिर विचार किया कि यदि ब्रह्माजी पूछेंगे कि अहंकार है
 उससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है तब मैं कहूँगा कि मेरी यह इच्छा
 है कि इस संसारार्णव से पार होऊँ तब ब्रह्माजी यही उत्तर देंगे
 कि अहंकार तो तुम्हारा ही है और उसीसे तुम पार होना चाहते
 हो इसविषय में सुभसे क्या पूछते हो तब मैंने विचार किया कि
 मैं बिना किसी की सहायता के स्वयं भवसागर से पार हो जाऊँ
 तो अति उत्तम है इस विषय में ब्रह्मा के पास जाने का कुछ
 प्रयोजन नहीं है, फिर मैंने अपने मनमें अनुमान किया कि संसार
 समुद्र से पार होने के लिये प्रथम तो दृढ़ नौका चाहिये क्योंकि
 पुष्ट नौका के बिना पार उतरना अति दुस्तर है इसलिये ब्रह्माजी
 के पास प्रथम नौका के अर्थ प्रश्न करना उचित है फिर विचार
 किया कि कोई नौका बनाय तो देहीगा नहीं, यही उत्तर देगा
 कि आपको और ईश्वर को भिन्न भिन्न जानना इस हेतु का
 त्याग करो जब इन दोनों पदों का त्याग करोगे तब सुखी होगे

यह अभिप्राय विचार कर फिर शोचने लगे कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि समुद्र तो एक अहंकार है और जीव व ईश्वर रूपी अभिमान ये दो नौका हुई इसलिये एक नाव उत्पन्न करना उचित है यह विचार कर दृढ़ संधान किया कि हम नहीं हैं और जीव अभिमान से रहित होना यदि हम नहीं हैं तब द्वैत ईश्वर ही कहां रहा फिर विचार किया कि यदि हम ही नहीं हैं तब नाव और संसार समुद्र से क्या प्रयोजन है यह विचार कर फिर भी मुझे किञ्चित् आश्चर्य प्राप्त हुआ कि हम सब सम्पूर्ण भ्रम संशय से रहित हुये हे मैत्रेयजी ! तुमने कभी एकक्षण मात्र भी कामना से रहित होकर श्रीगोविन्दजी का भजन न किया और सदा यही निश्चय करते रहे कि कोई क्रिया करनी है और कुछ त्याग करना ही योग है परन्तु कभी श्री गोविन्दजी की भक्ति का उपाय न किया यदि किञ्चित् वाक्य तुमसे हमने कहा तब तुमने उस वाक्य को श्रवण भी न किया यदि धन, धान्य व ऐश्वर्य की प्राप्ति का उपाय होता तो तुम प्रीतिपूर्वक एकान्त स्थित होकर अवश्य चित्त लगाकर श्रवण करते, और मन लगाकर उस धन, धान्यादि के सुख प्राप्तिके अर्थ शीघ्र ही अधिक यत्न करते हो कि शीघ्र प्राप्त होवे हे मैत्रेयजी ! विद्वानों का सत्सङ्ग करो और कहो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है तब मैत्रेयजी ने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्मरूप हूं तब पराशरजी ने पूछा कि वह ब्रह्म कहां है तुम नाम रूप में विक्षिप्त हो और कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं तब मैत्रेयजी ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो यदि ब्रह्म, पूर्ण को कहते हैं तब भी तो वह नानारूप में वही पूर्ण रूप से पूरित है तब पराशरजी बोले कि मन्दभाग्य क्या तुमको काल से भी कुछ भय नहीं है यह सम्पूर्ण राजर्षि और देवर्षि उस काल से डरते हैं तब मैत्रेयजी ने कहा कि भय तय होवे जब हम ब्रह्म से भिन्न किञ्चित् भी निश्चय करें यदि आदि और अन्त में ब्रह्म ही है तब काल रूप भी वही है जो कोई किसीको दुःख देता है तो उसको अवश्य दुःख प्राप्त होता है इससे ब्रह्म सर्वत्र

उनके शिरकी जटा एक वृक्षमें जटकरही तब अवधूतने विचारा कि सम्पूर्ण चराचर स्थावर, जङ्गलमें सदा शिवजीही पूर्णरूपसे व्याप्तहैं और जब शिवजी सर्वत्र व्याप्तहैं तो शिवजी ने शिवही को पकड़ा है कैसे चलें हमारे समीपही उस वनके एक नगर था श्रीभगवतीजी ने वहां के राजासे स्वप्न में कहा कि हमको नर बलि चाहिये वह शीघ्रही देवों तब प्रातःकाल राजाने अपने नगर में मुनादी पिटवादी कि कोई द्रव्यलेकर अपना शरीर सुभे देवे परन्तु किसीने इस बातको मंजूर न किया तब राजा अत्यन्त शोकसे पीड़ित होकर शिकार खेलने के लिये वनकी ओर चला और चलते चलते उस स्थानपर पहुंचा कि जहां अवधूत दत्तात्रेयजी दिव्यमान थे राजा ने इनको अत्यन्त हृष्ट पुष्ट व अकेले देखकर इनसे पूछा कि तुम कौन हो तब अवधूतने उत्तर दिया कि शिवोहं अर्थात् मैं शिव हूं इस वाक्यके सुनने से राजा को निश्चित हुआ कि बाबला और मूर्ख है तब अपने भृत्य अर्थात् नौकरों को आज्ञादी कि इसको रस्सों से बांधलो और नौकरोंने तत्क्षण अपने स्वामी की आज्ञानुसार दत्तात्रेयजी को रस्सों में बांध लिया परन्तु इस बन्धन दशा में भी दत्तात्रेयजीके चित्त को कुछ शोक व दुःख का आवरण न हुआ जिसतरह सुक्त दशा में दुःख व सुख से रहित थे वैसीही दशा उनकी बनी रही कुछभी अंतर न पड़ा इसका हेतु यह है कि वे अपने चित्त में यह समझते थे कि मैं तो कोई बस्तुही नहीं हूं जो सुक्तको क्लेश होवे पर मेरा सम्पूर्ण शरीर शिवरूप है और बांधनेवाले और बन्धन भी शिवरूपही हैं इससे उनको यह प्रतीत हुआ कि शिवने शिव को बांधा है और राजा के नौकर लोग इसतरह से अवधूत को बांधकर देवीके मंदिरमें लेकर पहुंचे और देवीजीकी सृष्टिके लक्षण मुद्रा लक्षणों पर बड़ा वन्दन करने लगे कि तुम्हारी माना और पिता कौन हैं तब अवधूत ने उत्तर दिया कि मेरे माना व पिता शिवही हैं फिर राजा कि तुम्हारा वर्ण व वायस क्या है

तब भी अवधूत ने शिवही नाम बताया, इस वार्ता के सुनने से राजा अत्यन्त विस्मय को प्राप्त होकर आश्चर्यित हुआ और बोला कि जो इसका वर्ण आश्रम नहीं है तो इसके बलिप्रदान करनेसे मुझको किञ्चित् दोष न होगा यह विचार के फिर राजा ने अवधूत से कहा कि हम देवीजीकी प्रसन्नता के हेतु तुम्हारा बलिदान करते हैं तबभी अवधूत ने उत्तर दिया कि शिव है तब राजाने अवधूत का शिर रस्सी से बांध और खड्ग लेके चाहा कि इसके धड़से जुदा करके देवीजी की भेंट करूं कि इसी अवसर में देवीकी प्रतिमा से शब्द होकर साक्षात् देवीजी प्रकट हुईं और राजा से बोलीं कि हे सूर्य ! तुमने ऐसे महात्मा पुरुष को दुःख दिया है कि जो अपनी इच्छा से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का नाश करसक्ता है क्या तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैं इसको मारनेके लिये ले आया हूं और खड्ग लेकर उनका शिर काटनेपर उद्यत है परन्तु उन महात्माजी को किञ्चित् शोक नहीं है वरन अपने शिरपर खड्ग रखने से पहिले जिस दशाको प्राप्त थे उसमें कुछभी भेद न पड़ा और एकरस वनेरहे जब इस कथाको पराशर जी मैत्रेयऋषीश्वरको यहांतक सुना चुके तब मैत्रेयजीसे बोले कि हे पुत्र ! यह परमहंसी का इतिहास मैंने तुमको श्रवण कराया इसका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष नाम, रूप के अभिमान से रहित होतेहैं उनकी यही दशा होती है, तुमभी कहते हो कि मेरा नाम, रूप नहीं है परन्तु यदि कोई पुरुष तुम्हारे कान, नाक और कोई अंग काटे तो तुम उसीसमय कहोगे कि मैं ब्रह्म नहीं हूं अभी तुम्हारी दृष्टि सत्यत्व, बुद्धि और इन्द्रियों में विद्यमान हैं उससे भिन्न नहीं हुई है इससे गोविन्दजीका भजन करो कि जिससे निर्मल होकर स्वच्छ ज्ञान की प्राप्ति हो—जब राजा ने श्रीदेवीजीके ऐसे वाक्य और जड़भरत की यह दशा देखी तब अवधूत को उक्त बन्धन से छोड़कर अंजुली बांध नम्र भाव से विनय पूर्वक यह प्रार्थना की कि हे महागज ! मुझमें अनजान में

यह दोष हुआ है इससे आप कृपा करके क्षमा कीजिये तब अवधूतने कहा कि हे शिव ! तुमसे भिन्न कौन है जो इसको क्षमा करे तब राजाने पूछा कि हे अवधूत ! अब दया करके मुझको नाम, रूप के अभिमान से भिन्न होनेका उपाय बतलाइये कि मैं इनसे किसप्रकार रहित होऊं तब अवधूत ने विचार किया कि बड़े आश्चर्य की बात है कि केवल आपही है दूसरा कोई नहीं और त्यागने की इच्छा करता है, यह शोचकर बोले कि हे राजन् ! वैराग्यकरके यह निश्चय करो कि श्रीगोविन्द के सिवाय और कुछ भी नहीं है और जब तुमको पूर्ण रूप से यह भासित होजावेगा तब नाम, रूपात्मक संसार भ्रम तुम्हारा स्वतः नाश को प्राप्त होजावेगा हे राजन् ! यह दृढ़ निश्चय करो कि न राजा है न प्रजा है यह केवल एक अद्वितीय शिवही का रूप सर्वत्र विद्यमान है तुमको केवल अभिमान वश जो तुम्हारे अन्तःकरण में स्थित है यह भासित होता है कि हम जीव होकर शिव से भिन्न हैं यही अभिमान सम्पूर्ण अनर्थों का हेतु है इसको त्याग करके शरीर से विचार करके देखो कि यह शरीर क्या वस्तु है कि जिसके ऊपर चर्म और भीतर मांस व नाड़ी और रुधिर व अस्थि से पूरित है तुम ऐसे वैकारिक शरीरको अपना रूप जानते हो और कहते हो कि यही हम हैं जब यह मृतक होता है तब सम्बन्धी लोग कुटुंबी इत्यादि कहते हैं कि अब यह प्रेत होगया इसको शीघ्र ही घर से निकालो और जबतक इसको दग्ध न करें तबतक खाना पीना दोष है. और स्त्री जो सदा इसके साथ भोग व क्रीड़ा करती वह भी इस मृतक दशाको देख भयभीत होकर रोती गिरती उठती इससे भागती है और मध्य रास्ते में जाकर कोरा घड़ा फोड़ते हैं और यह कहते हैं कि न तुम किसी के और न कोई तुम्हारा है अब तुमसे रिश्ता टूटगया तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! जो यह जानता है कि यह कुटुम्ब मेरा है वह ऐसा निर्णय हुआ, अब तुमको योग्य है कि तुम अपने जीनेही जीने यह रिश्ता रूपी संपूर्ण

घट फोड़ डालो अर्थात् सब लोगों से मुक्त हो जाओ—और सुनो कि इस संसारिक देहके मृतक होने उपरान्त जब चिता में मृतक शरीर को धरते हैं तब उसके मुखमें घृत डालकर यह यत्न करते व कहते हैं कि यह मृतक शीघ्र ही जल जावे और यहां तक उस से भयभीत होते हैं कि संकल्प के समय उसका बेटा सबले पीछे रहता और उस मृतक शरीर में प्रेतभाव कल्पित करता है यह संसार की परम्परा पृथा है इससे हे मैत्रेयजी ! तुम इस देहाभिमान को जो सदा में उक्त दशाको प्राप्त है विलीयमान समझ कर इसका त्याग करके श्रीगोविन्दजीका भजन करो और उन्हीं गोविन्दजी को सर्वव्यापी समझ कर उनके भजन में लीन होवो हे प्यारे ! यहवार्ता प्राणी मात्रके कारणसे है मैत्रेय तो जीवन्मुक्त है, तब मैत्रेयजी बोले हे सहाराज ! अब आप ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा पूर्ण होनेका इतिहास वर्णन करके मेरे हृदय को आनन्दित कीजिये तब पराशरजीबोले कि मैं ब्रह्मलोक में गया और वहां जाकर देखा कि दक्षप्रजापति बैठे हैं वे हमको देखकर हँसे और फिर मुझसे पूछा कि हे पराशर ! तुम यहां अर्थात् ब्रह्मलोक में किसलिये आये तब मैंने कहा कि हे सहाराज ! मैं यहां अपने स्वरूपको प्राप्त होने के लिये आया हूं, तब उससभा में जो योगीश्वर लोग बैठे थे उन्होंने मुझको देखकर कहा कि हे पराशर ! यदि तुमको अपने स्वरूप के देखने की इच्छा है तो योग करो तब मैंने कहा कि मैं आपके कथनानुसार योग अवश्य करूंगा परन्तु उसके करने की विधि मुझे मालूम नहीं है यदि आप कृपाकरके उसका यत्न मुझे उपदेश कीजिये तो उस उपायको समझकर अवश्य योग करूंगा यह मुनिकर योगेश्वर सौजहां गये फिर मैं उनसे विदा होकर आगे चला तो वहां देखा कि मनमोहक लक्ष्मीश्वर बैठे हैं उन्होंने मुझको देखकर बड़े आश्चर्य में पूछा कि हे पराशर ! बड़े तत्पञ्जुष की वान है कि तुम अपना योग्य ज्ञान के लिये यहां आये हो किये ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान वहां है

तब मैंने उत्तर दिया कि यदि मैं ही हूँ तो आपही आपको क्यों नहीं जानता हूँ जैसे आप कहते हैं कि हाथ, पैर, नेत्र और कान हमारे हैं तैसे मैं भी यह हूँ ऐसे स्वरूपको जानूँ तब सनकादिक बोले कि जो दृश्य है वह मिथ्या केवल संकल्प मात्र है और जो दृश्यसे परे है वह सत्य है यह दृश्यका देखना देखना नहीं है क्योंकि आदि अन्त जो है वह ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय जीव ईश्वर यह सत्य स्वरूप है यही सत्यस्वरूप तुम्हारा है, तब मैंने कहा कि यदि यह जीव सत्यस्वरूप ब्रह्म है और यह सुक्त स्वरूप मेरा है तब कामना करता हूँ सो वह क्योंकर प्राप्त नहीं होता तब सनकादि ऋषीश्वर बोले कि हे पराशरजी ! कामना धर्मचित्त की है और तुमको अचित्त कहते हैं इससे जो तुम काननाकी इच्छा करते हो वह तुमको कैसे प्राप्त होवे क्योंकि यह वस्तु निरंजन कारण से उत्पन्न होती है सो निरंजन ही है क्योंकि यह कार्यकारण का अभेद है हे मैत्रेयजी ! तुम भी अपने स्वरूप को जानो और श्रवण करो फिर हम सनकादि से आगे चले फिर हम ब्रह्मा के पास पहुँचे वहाँ जाकर देखा कि ब्रह्माजी अपने ध्यान में बैठे हैं तब हमने दंडकी नाई गिरकर अपने सनसे यही धारणा करने

यदि आपही आप है तब स्थित किस विषे होगा आपही आप है तब ब्रह्माजीने हँसकर कहा कि हे पुत्रो ! एक अद्वितीय में ही हूँ और पराशर कहते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि बीजसे वृक्ष भिन्न है और संपूर्ण संसारका बीज मैं हूँ और सब मुझीसे सिद्ध होते हैं और उत्पन्न भी मुझीसे होते हैं हे पराशरजी ! तुम ऐसा मत कहो कि हमारा स्वरूप क्या है तब मैंने कहा कि तुम नहीं कहते हो कि हमारा स्वरूप हमी है तुम ब्रह्मा कहते हो और मैं पराशर कहता हूँ तब ब्रह्माजी ने मौन हो गये और कुछ भी उत्तर न दिया कि इसी समयान्तर में वशिष्ठजी भी आपहुँचे कि जिनको देखकर संपूर्ण सभाके लोग उठ खड़े हुये और प्रणाम करके विधिपूर्वक पूजन किया कि पूछा कि हे वशिष्ठजी ! तुम्हारा पुत्र कहता है कि मैं पिताका पुत्र नहीं हूँ देखो यह ब्रह्माके साथ कैसे उत्तर और प्रश्न करता और बराबरी करता है तब वशिष्ठजी ने कहा कि मैंने इस पुत्र को बहुत समय तक उपदेश किया कि तुम योग करो परन्तु यह कहता है कि भ्रम मात्र है मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या प्रयोजन है यह अभागा है हमारा कहना नहीं मानता है मैं इसको मराहुआ जानता हूँ तुम भी इसको कुछ उपदेश करो कि जिससे यह सत्मार्गपर चले तब सब लोगों ने कहा कि जब अपने पिताका उपदेश नहीं मानता है तो और लोगोंका कहना कैसे मानेगा तब भृगुजीने कहा कि हे वशिष्ठजी ! पराशर भाग्यवान् है और तुम भाग्यहीन हो. इसलिये कि पराशर अपने स्वरूपको प्राप्त है और तुम कहते हो कि योग करके स्वरूपको प्राप्त होवो तब वशिष्ठजीने कहा कि यह हमारा पुत्र हमारे उपदेशको किस तरह माने जब इसकी संगति तुम ऐसे पुरुषोंकी है इससे मेरी समझ में यह मेरा लड़का मर गया, परन्तु मैं सबको इसी प्रकार देखता हूँ कि स्वतन्त्र हैं क्या आपी आप हैं ? तब भृगुजीने कहा कि हे वशिष्ठ ! तुम्हीं मरे हो हम सब लोग जिन्दा हैं क्योंकि यह संपूर्ण

कर्म योग अथवा सर्व शरीर से होते हैं और शरीर नाशवान् और असत्य है और तुम सत्य मानते हो तब वसिष्ठजीने देखा कि पराशर तो ब्रह्माजीसे वार्ता करते हैं तब ब्रह्माजीने कहा हे वसिष्ठ ! तुम पराशरजीको उपदेश क्यों नहीं करते हो तब वसिष्ठजी बोले कि मैं क्या करूं वह मेरा उपदेश नहीं मानता है आप हमारे पितामह हैं आपही कुछ उपदेश कीजिये तब ब्रह्माजीने कहा कि तुम क्या उपदेश करते हो तब वसिष्ठजीने कहा कि मैं इससे कहता हूं कि यह सन्पूर्ण वासना त्याग करके योग करे तब पराशर जीने उत्तर दिया कि मैं यथावत् कहता हूं परन्तु ये कहते हैं कि योग करो और मैं पूछता हूं कि मैं क्या हूं जब तक मैं आपको न जानूं योग किसप्रकार से करूं काहेसे कि स्वरूपही कारण है और योग से लेकर सर्व कर्म कार्य है कारण के बिना जाने कार्य की सिद्धि नहीं होती है तब वसिष्ठ जीने कहा कि स्वरूपका देखना योगसे होता है बातोंसे नहीं होता तब मैंने कहा कि हे ब्रह्मा जी ! इसीसे मैं वसिष्ठ का कहना नहीं मानता हूं कि वे मिथ्या कहते हैं यदि मैंही स्वरूप हूं तब किसको देखूं तब वसिष्ठजी ने कहा कि जो देखना नहीं है तो किस प्रयोजन से यहां आये हो और पूछते हो कि हमारा स्वरूप क्या है तब मैंने कहा कि इसी वास्ते पूछते हो कि यह सबलोग क्या कहते हैं, परन्तु हमको निश्चय हुआ कि ये सन्पूर्ण लोग दराजा हैं यथार्थ नहीं कहते,

आँखोंसे दिखाई तो देताहै परन्तु असत्य है तैसेही यह संसार असत्य है कि अज्ञानी लोग इसी संसारमें पच पचकर मरतेहैं हे पराशरजी ! उससे प्रीति करना चाहिये जो सत्यस्वरूप होवे तुम निश्चय जानो कि मैं शरीर नहींहूँ तब हमने पूछा कि हे ब्रह्माजी ! यह जो बहुतसे पुरुष अतीत होकर वनमें क्लेशभोगते हैं इनकाभेद निश्चित नहीं होता कि ये लोग किसवस्तुका परित्याग करके अतीत हुये हैं यदि यह निश्चय करो कि गृहस्थी से अतीत हुयेहैं सो तो अनायास होजातेहैं कभी पहिले पुरुष मरजाता और स्त्री शेष रहती है और कभी पहिले स्त्री मरजाती और पुरुष शेष रहता है सो ये सब लोगही गृहस्थी को त्यागकर अतीतहुये हैं तब ब्रह्माजी ने कहा कि हे पराशरजी ! अतीतत्व का जानना बहुत कठिन है और यह तो सबही लोग कहते हैं कि गृहस्थी को त्यागकर वनमें जाना इसी को अतीत होना कहते हैं परन्तु ऐसे अतीत हो कि शरीर नहीं हूँ और न यह शरीर मेरा है जिस पुरुष ने अपने शरीर का अभिमान त्याग दिया वही अतीत है और सर्वका त्याग यही है कि मैं पराशर नहींहूँ और यदि तुम पराशर नहींहो तो सर्वपद जो तुम कहते तो यह कहाँ है पुण्य व पाप तब होता है जब कि यह कहे कि मैं हूँ और जब मैंही नहीं हूँ तब पुण्य व पाप कौन कहसक्ता है तब मैंने कहा कि हे ब्रह्माजी ! पराशर नहीं है तुमहीं हो और यदि तुमहीं हो तो कैसे कहते हो कि मैं पराशरजी हूँ तब ब्रह्माजीबोले कि यदि मैं ब्रह्महूँ तो जीव कौनकहै जीव और ब्रह्म मैंही कहता हूँ तब मैंने कहा कि यदि तुमहीं हो तब कर्म क्यों कहतेहो इसी वार्तालाप के होते समय मैं भीमांताभी आकर प्राप्तहुये और बोले कि जो मनुष्य जिस कर्मको करताहै वह उसीके फलको प्राप्त होताहै अर्थात् जिसतरह से कर्म करता है उसी तरह से उसके फलको भोगता है कर्मही प्रधान है इस प्रकार से कथन करके व ब्रह्माजी को नमस्कार करके फिर बोले कि हे महाराज

ब्रह्माजी ! अब कृपापूर्वक बतलाइये कि यह हमारा कथन सत्य है अथवा असत्य है तब ब्रह्माजी बोले कि यदि सर्व पदार्थों व सांसारिक विषयों में मैंहीं हूँ तब यह कथन भी मेरा ही समझना चाहिये इस तरह का प्रत्युत्तर ब्रह्माजी से सुनकर मीमांसाजी चुप हो रहे कुछ भी मुख से न बोल सके तब वैशेषिक ने आकर उत्तर दिया कि सभी मिथ्या कहते हैं और मैं ब्रह्म हूँ यह प्रत्यक्ष ही है कि ज्ञान और अज्ञान दो काल हैं और जितने चराचर स्थावर जङ्गमादि सांसारिक पदार्थ देखने व सुनने में आते हैं सब ही काल के आधीन हैं और उसी काल के आश्रयी भूत हो रहे हैं हे ब्रह्माजी ! अब आप कहिये कि यह हमारा सिद्धान्त सत्य है अथवा मिथ्या तब ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि यह तुम्हारा कथन सत्य है, तब मैंने कहा कि हे ब्रह्माजी ! जब तुमहीं हो तब काल क्या है और इसके आधीन कौन वस्तु है तब ब्रह्माजी बोले कि यदि हमने काल को सिद्ध किया है तब कथन मात्र से क्या संशय है यह तो सब तरह से एक ही सिद्ध है तब वैशेषिक भी अवाक् होकर चुप रह गया तब न्याय ने आकर कहा कि देखो संपूर्ण संसार ईश्वर के ही आधीन है इसलिये कि ये कर्मशरीर से होते हैं परन्तु काल कर्म की उत्पत्ति नहीं करता है यदि ईश्वर इच्छा करे तो काल का भी नाश हो सकता है वही ईश्वर सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्म व लौकिक पारलौकिक सम्पूर्ण व्यवहारों में सर्वत्र व्याप्त है. तब मैंने कहा कि ईश्वर क्या वस्तु है तब न्याय ने उत्तर दिया कि जिससे तुम उत्पन्न हुये हो उसी को ईश्वर कहते हैं तब मैंने कहा कि मेरा उत्पादक कोई नहीं है मैं स्वतः सिद्ध हूँ तब न्याय ने कहा कि तुम स्वतः सिद्ध कदापि नहीं हो सके कहीं सूर्य के प्रतिबिम्ब का उत्पन्नकर्ता तृसरेण (परमाणु, जरा) हो सकता है तब मैंने कहा कि यह तुम्हारा कथन सत्य है परन्तु यह तो सोचो कि वह परमाणु जिसके सकाश से मुझमें व्याप्त है वही उस परमाणु का उत्पादक मेरे हृदयमें विद्यमान है और

हमभी उससे किञ्चित् भिन्न नहीं हैं फिर वह हमको किसप्रकार त्याग सकता है परन्तु तुम्हारे कथनानुसार यह सिद्ध होता है कि एक मैं हूँ और एक कोई अन्यभी भुक्तमें विद्यमान है और वेद में इसप्रकार लिखा है कि नारायण अद्वितीय है इससे इन दोनों तुम्हारे और वेदके वाक्यों से भ्रम उत्पन्न होकर एकका दूसरा खण्डनकर्ता मालूम होता है यह परस्पर का विरोध अज्ञानता का है तब न्याय ने कहा ईश्वर तो संपूर्ण संसार को नाश कर सकता है तब मैंने पूछा कि संसार क्या वस्तु है तब न्यायने उत्तर दिया संसार ईश्वर के कर्त्तव्य (काम) को कहते हैं तब मैंने फिर पूछा कि कर्त्तव्य (कार्य) क्या वस्तु है तब न्याय ने उत्तर दिया कि जैसे बुद्बुदे और जलतरङ्ग होते हैं इसी प्रकार तब जगत् ईश्वर सेही समझो तब मैंने कहा कि यदि इसमें कुछ अन्तर हो तो भुक्तको सुनाइये तब न्यायने उत्तर दिया कि जब सर्वत्र सारवस्तु जलही है तब अन्तर कैसे होसकता है तब मैंने फिर पूछा कि अन्तर अर्थात् भेद कहाँ है तब न्यायने उत्तर दिया कि यह जीव परार्थीन है और ईश्वर स्वतन्त्र है यह दोनों कदापि एक नहीं होसके इसी हेतुबुद्धि से भेद समझो तब मैंने कहा कि जब जीव ईश्वर सेही उत्पन्नहुया है तब भिन्न भिन्न प्रकार कहा जावे तब न्यायने उत्तर दिया कि जीव अल्पज्ञ है और परमेश्वर सर्वज्ञ है एक यही भेद जीव और ईश्वर में विद्यमान है तब मैंने कहा कि यह आपका कथन निस्तब्ध हीन है परन्तु यह तो वतलाइये कि जब यह जीव ईश्वरही से उत्पन्न हुया अर्थात् उसी परमेश्वर का अंश है तब भिन्न क्योंकर समझा जावे हाँ अल्पज्ञ तो अवश्य है परन्तु भिन्न कदापि नहीं होसकता यदि कहो कि जब यह जीव शरीरको त्यागजाता और गर्भ में पड़ारहता है तब वास्तव में इन दोनोंकी भिन्नता इतिन दोनोंही या नहीं. देखो इसी उपरोक्त कथनानुसार साधित है कि यह शरीर कदापि जीव नहीं होसकता तब तब वतलाइये कि जीव कान्धम्य केना है तब न्यायने उत्तर दिया

कि जीव कर्त्ता का अंश है तब मैंने कहा कि ईश्वरही का अंश है या किसी और का तब न्यायने कहा कि मैं अभी तुम्हारा शिर काटूंगा क्योंकि तुम एक परमाणु को जो किसी प्रकार सूर्य की समानता नहीं कर सकता सूर्य बतलाते हो इसीसे तुम्हारा बंध करना उचित है कहीं इस जीव का ईश्वर से सम्बन्ध हो सकता है, तब मैंने कहा कि मैं तो स्वयं बिना शिर का हूं तुम क्या कहोगे तब न्यायने ब्रह्मा की ओर देखकर पूछा कि हे ब्रह्माजी ! यह हमारा सिद्धान्त सही है या कि इसमें कुछ भेद है तब ब्रह्माजीने उत्तर दिया कि यह तुम्हारा कथन सत्य है तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! तुम जानते हो कि ब्रह्माजी सत्य किसलिये कहते हैं वह अपने में सब कर्मों की स्थिति करते हैं इसीलिये किसी का खण्डन और सण्डन नहीं करते तब मैंने कहा कि जब न्याय कर्मों के अनुसार होता है तब कौन कर्म है कि जिसका न्याय करेगा तब ब्रह्माजी ने कहा कि हम स्वयं न्याय करते हैं तुम चुप रहो तब पातंजलि शास्त्र बोला कि वेदका कथन है कि जो पुरुष प्रणव अर्थात् ॐ को लेकर योग करता है वह जीवन्मुक्त है तब मैंने कहा कि प्रणव स्वयं सिद्ध है उसको कौन योग करे परन्तु तुम कहो कि प्रणव दया होता है तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि प्रणव मुक्तले परे है हम उसके भेद को वर्णन करने में असमर्थ हैं तब मैंने कहा कि जो वस्तु सर्वकाल और सनातन है उसको कौन कह सकता है तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि इस क्रिया को योगी करते हैं तब मैंने कहा कि योगी कैसे होता है वह जो शरीर में भस्म मलता है इसीको योगी कहते हैं अथवा कोई और है तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि योगी उसको कहते हैं जो अहं, तस्य को जलाकर उस की भस्म अपने शरीर में मलकर अपने स्वरूप के साथ योग करता है तब मैंने पूछा कि भस्म वो योगी किसके साथ मलता है तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि वह कथनसात्र से तुमको मालूम नहीं होता इस विषय से जब तुम योग करोगे तब जानोगे

तब मैंने कहा कि आपका कथन सत्य है परन्तु यह तो बतला-
 इये कि जब योग नहीं करता है तब क्या है तब याज्ञवल्क्यजीने
 कहा कि मैं नहीं जानता हूँ तब मैंने कहा कि यदि आप नहीं
 जानते हैं तो किसके वास्ते योग करते हैं तब याज्ञवल्क्य ने कहा
 कि योग बिना मुक्ति का प्राप्त होना अति दुस्तर है तब मैंने कहा
 कि अब कृपा करके योग के करनेका उपाय वर्णन कीजिये कि
 जिसको समझकर मैं योग करूँ तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि यदि
 तुम हमारे शिष्य हो जावो तो हम तुमको योग उपदेश करें और
 जो हम कहें वह अंगीकार करो और यदि तुमको योग करने की
 इच्छा है तो सूक्ष्म भोजन और अल्प शयन व कम बोलनेकी
 साधना करो कि जिससे सम्पूर्ण इन्द्रियां तुम्हारे वशमें हो जावें
 तब मैंने पूछा कि इस तुम्हारे उपदेश से क्या लाभ हुआ सम्पूर्ण
 तो स्वयं असक्त होसके हैं जब कि दो तीन दिन कुछ न खावे
 अथवा अल्प भोजन करे तब सबही इन्द्रियां सुस्त और असक्त
 हो जावेंगी और इन्द्रियों के असक्त होनेसे अंग स्वयं असक्त हो-
 कर सुस्त और मिथ्या हो जावेंगे और सम्पूर्ण संसारिक व्यवहारों
 से रहित हो जावेंगे और जब अंग शिथिल होजाते हैं तब क्रोध
 और तामस अधिक बढ़ता है तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि इसीलिये
 मैं तुमको उपदेश नहीं करता हूँ और जानता हूँ कि तुम बिना गुरुके
 ही हे मूर्ख ! यह नहीं समझता कि योगसे आत्मा शुद्ध होती है तब
 मैंने कहा कि हे महाराज ! मैं इस विषय से अज्ञान हूँ अब आप
 दया करके मुझे यह समझाइये कि योग करने से मन किसतरह
 से शुद्ध होता है तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि शरीर के भीतर
 पाँच प्राण अर्थात् प्राण १ अपान २ व्यान ३ समान ४ उदान ५
 ये बसते हैं और उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं यथा प्राण वायु इ-
 मेशा बाहर को निकलता है और अपान भीतर को जानेवाली
 वायु को कहते हैं जब प्राण वायु को चल करके अपान वायु के
 साथ भीतर को खींचते हैं तब वही प्राण वायु अपान होजाता है

तब मैंने कहा कि हे याज्ञवल्क्यजी ! योग करने से और क्या सिद्ध होता है तब याज्ञवल्क्यजीने उत्तर दिया कि योगीजन जिह्वा को लम्बी करके अर्थात् जीभ को बढ़ा करके और भीतर से नासिकाके छिद्रको बन्द करके सदा अमृत पान करते हैं तब मैंने कहा कि यह आपका कथन निश्चय करके सत्य है अर्थात् योगीजन जब प्राण को भीतर करते हैं तब शरीर में अग्नि नीचे जाने को मार्ग न पाकर ऊपर को प्रवेश करती है और जब अग्नि ऊपर को बढ़ती है तब उसकी उष्णता से मज्जा शीश में से पिघलकर जिह्वापर आती है और योगीजन उसको अमृत समझ कर पान करते हैं हे याज्ञवल्क्यजी ! मैं तुम्हारा शिष्य हूँ अब कृपाकरके मुझे उपदेश कीजिये तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि तुम परमेश्वर से विमुख हो जो परमेश्वर से विमुख होवे वह तुमको उपदेश करे मैं तुमको उपदेश नहीं करसक्ता ब्रह्माजी आकर तुम को उपदेश करेंगे तब मैंने प्रार्थना की कि हे महाराज ! ऐसा कहीं नहीं होता है कि गुरु शिष्य को त्याग देवे अच्छा फिर भी आप दया करके मुझे समझाइये कि योगीजन किसके साथ योग करते हैं तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि योगी योग करके दशवें द्वार को कि जहाँ कोटि सूर्यका प्रकाश है और वही दशवें द्वार का स्थान ईश्वरकी स्थिति का स्थान है उसको प्राप्त करते हैं इससे तुमभी योग करो कि जिससे उस स्थान को पहुँचो तब मैंने कहा कि भूठ न बोलिये वहाँ प्रकाश किसतरह से विद्यमान है जब यह वहाँ जाता है तब प्रकाश होता है, जब यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है और जलाया जाता है तब भी मैंने किसी के शिर से प्रकाशको निकलते नहीं देखा तुम किसप्रकार से शिर के भीतर प्रकाश घुल्लाते और देखते हो और जो कहते हो कि ईश्वर में जाकर मिल जाता है यह क्या बात है तब याज्ञवल्क्यजीने कहा कि हे योगी ! इसकी चिन्ता न करो योग सनातन है तब मैंने कहा यह बिल्कुल भूठ है तब ब्रह्माजी बोले कि तुम्हीं

एक योग नहीं करते हो और सब लोग भी योग करते हैं क्योंकि योग सनातन है तब मैंने कहा कि यदि योग सनातन है तब तुम अद्वितीय किसप्रकार से होसकते हो तब ब्रह्माजी बोले कि यदि सर्व मैंही हूँ तब योग भी मैंही हूँ तब मैं मौन होगया औ एक बड़ी के व्यतीत होने पर फिर भी मैंने प्रश्न किया कि क्या हूँ तब ब्रह्माजी बोले कि हे पराशर ! तुम नित्य और अनित्य का विचार करो इसी वार्त्तान्तर में कपिलजी भी आकर प्राप्त हुये और बोले कि तुम इसीसे अपने प्रयोजन को नहीं प्राप्त हो कि तुम नित्य और अनित्य का विचार तो करते ही नहीं हो देखो जो पुरुष अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ है वह सांख्य से प्राप्त हुआ तब मैंने पूछा कि हे कपिलजी ! नित्य और अनित्य किसका कहते हैं तब कपिलजी बोले कि यह शरीर अनित्य है क्योंकि यह तीन गुणों से उत्पन्न हुआ है और इन तीनों गुणों की उत्पत्ति अहंकार से है तब सम्पूर्ण अनित्य है और इन तीनों का प्रकाशक नित्य और सार है 'तुम उस नित्य को प्राप्त होकर मुक्त होवो तब मैंने कहा कि अब एक सत्य और दूसरा असत्य हुआ और ब्रह्माजी कहते हैं कि एक हमी हैं तो हम दोनों को किसप्रकार से निश्चित करें तब कपिल मुनि बोले कि जब सांख्य प्राप्त होता है तब अनायास स्वरूप को प्राप्त होजाता है तब मैंने कहा कि मेरा स्वरूप क्या है तब ब्रह्माजीने कहा कि तुम्हारा स्वरूप तुम्हीं हो तब व्यासजी कैसे? व्यास जो आपस्वरूपही है उन्होंने आकर ब्रह्माजी को प्रणाम किया और कहा कि एक अद्वितीय नारायण है उनसे अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं तब मैंने कहा कि सत्यरक्तिये कि नारायणी है अथवा कोई दूसरा भी है तब व्यासजीने कहा कि नारायण से अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है वह आपही आपसे तब मैंने कहा कि यदि द्वितीय नहीं है तब एक कैसे कहने हो तब व्यासजी ने कहा कि यदि एक न को तब शब्दती प्रवृत्ति का अभाव होगा वाक् इन्द्रिय के व्यवहार से

रहित करके सुखको बन्दकरो हे पराशरजी ! तुम्हारे कथन से यह निश्चय होता है कि मौन रहना योग्य है तब मैंने कहा कि हे व्यासजी ! विद्वानों की स्थितिको वेदभी नहीं जानसका क्योंकि वेद त्रिगुण स्वरूप हैं और सन्त लोग त्रिगुण से रहित अर्थात् निर्गुणरूप हैं अब और कुछ आप के कहने व सुनने की आवश्यकता नहीं इतने कथन से निश्चय होगया आपका उपदेश ऐसा है, पराशरजी इस वाक्यको सुनकर अवाक् होगये और कुछ न कहसके हे मैत्रेय जी ! जब व्यासजी मौन होगये तब ब्रह्माजी बोले कि हे पराशरजी ! तुमने अपने को बहुत श्रेष्ठ और उत्तम समझते हो यह नहीं समझते कि इस शरीरको जो चर्म, मांस, रुधिर और अस्थि का समूह होकर कालके गालमें जोकि तीनोंलोकका राजा है सदा विद्यमान रहता है इसपर अभिमान करना वृथा है देखो मैं सम्पूर्ण संसारके उत्पन्न और प्रलय करने की शक्ति रखकरभी कभी इन बातों अर्थात् अपने कार्यपर अभिमान करना कदापि स्वप्न में नहीं रखता इसलिये कि मुझमें भलीप्रकार यह ज्ञान है कि यह शरीर अन्त में एक दिन अपने धर्मोंके सहित अवश्य कालका ग्रास होगा इस लिये इन नाशवान् शरीर पर तुमभी अभिमान न करो मैं पराशरहूँ कहिये तुम्हारा स्वरूप क्या है तब मैंने कहा कि हे ब्रह्माजी ! मुझमें स्वात्मक्रिया है मुझमें पराशर के अंशका किञ्चिन्मात्रभी लेश नहीं है मैं स्वयं अन्तर्यामीहूँ तुम स्वयं सत्यभक्त लो कि मुझमें कोई अंश पराशर का किसी प्रकार से भी नहीं है, तब मैं अपनेको स्वयं श्रेष्ठ व उत्कृष्ट किस प्रकारसे जानसकताहूँ

तो मिथ्या है तुम इसको कैसे ब्रूझ निश्चय करते हो तब मैंने कहा कि नाश क्या है और मिथ्या किसको कहते हैं केवल एक सत्यरूपही सर्वत्र विद्यमान है तब ब्रह्माजीने कहा कि तुमने उसको देखा है तब मैंने कहा कि वह दृश्य व दर्शन नहीं है वह स्वयं आपही आपही तब ब्रह्माजी बोले कि भजन करो तब मैंने पूछा कि भजन क्या चीज़ है तब ब्रह्माजीने कहा कि तुम कामना के बन्धन में फँसे हो और सुभसे भजनकी रीति पूछते हो जबतक तुमको परम निर्वाण प्राप्त न होगा तबतक भजनका आनन्द किसी प्रकार से भासित नहीं होसकता तुम तो आश्रम में निसग्न होकर पुण्य और पापकर्मों में फँसे हो तुमको गोविन्दके भजनका आनन्द कैसे दिखलाई देवे—गोविन्दके भजनका आनन्द यही है कि अपने को गोविन्दसे भिन्न न समझो क्योंकि गोविन्द सुख निराश की आश है हे पराशरजी ! जिस समय तुम सम्पूर्ण काम और कामों के फलकी आशको त्यागकर निष्काम होके आत्मस्वरूपके सन्मुख हो जाओगे उसी समय सब देवता काँपेंगे अर्थात् प्रथम अवस्था में काल काँपता है फिर दूसरी अवस्था में मैं भी उससे भय करता हूँ इसलिये कि वह हमारी आज्ञा से रहित होता है तीसरी अवस्था में सम्पूर्ण देवते उससे डरने लगते हैं और चौथी अवस्था में श्रीभगवान् स्वयं उसके सन्मुख आकर प्राप्त होते हैं हे मेत्रेय जी ! ब्रह्माजीके इस कथन को सुनकर सुभको अति हर्ष प्राप्त हुआ और उन्हीं ब्रह्माजीके सत्सङ्ग से अतिलाभ और दुर्लभ दोनों के भेदको समझा तब ब्रह्माजीने कहा कि जिस समय यह पुरुष सम्पूर्ण सांसारिक धारणाओं को त्याग आत्म परायण होकर जिज्ञासा करता है तब प्रथम सुभको भय प्राप्त होता है कि अब हमारा नाश हो जावेगा इसलिये कि गोविन्द जी स्थिति अन्तःकरणके मध्य में है और जब अभेदज्ञान की निप्ताहोती है तब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी अपने द्वेन व्यवहार से रहित हो जाते हैं हे पराशरजी ! तुम भी इस मार्ग में प्रवृत्त होकर निश्चय करो कि

मैं आपही आप हूं और स्वरूप भी मैंहीहूं तब मैंने कहा कि मैं निश्चय करताहूं कि सम्पूर्ण ब्रह्मही है तब ब्रह्माजी बोले कि यदि सम्पूर्ण पदार्थ ब्रह्मही का स्वरूप है तब तुम्हारा प्रयोजन सिद्धहुआ तब मैंने कहा कि प्रथम चित्त कहाजाता था और कामना करताथा परन्तु अब निश्चय हुआ कि जितने चराचर स्थावर जङ्गम व दृश्य अदृश्य पदार्थहैं सब में गोविन्दजीही का स्वरूप वर्तमान है इस विचार से चित्तको शान्ति प्राप्तहुई तब ब्रह्माजी बोले कि अब तुम अहङ्कार को त्यागकरके गोविन्दजी का भजन करो तब फिर मैंने पूछा प्रथम मुझको यह उपदेश कीजिये कि भजन क्या वस्तु है तब ब्रह्माजी बोले कि गोविन्द का भजन इसको कहते हैं कि गोविन्दही को देखना, व गोविन्द जीही को सुनाना व उन्हीं गोविन्दजी का नाम उच्चारण करना और श्री गोविन्दजी को सर्वव्यापी जानना व उनसे अतिरिक्त किसी वस्तुको न जानना न देखना न श्रवण करना अर्थात् सर्व-सपी गोविन्दजीही जानना उनसे अतिरिक्त सांसारिक पदार्थ किञ्चिन्मात्र भी अलग न जानना हे मूर्ख ! यह मनुष्य शरीर चिन्तामणि है कि जिसको गोविन्दजी ने आत्मज्ञान प्राप्त होने के लिये दियाहै और जब आत्मज्ञान प्राप्त होताहै तब वह पुरुष स्वयं भगवत् में लीन होजाताहै इस वास्ते नहीं दिया कि अपने को अभिमानरूपी समुद्र में बहाकर स्वरूप से अप्राप्तहो तुम से पाखण्डियों से कंस हज़ार गुन धन्यहै कि वह श्रीकृष्णचन्द्र से वैरभाव रखकर भी भोजन के समय गोविन्दही का नाम लेकर कहता था कि हे गोविन्द ! तुम्हीं हो इसीप्रकार बैठने, उठने व बिहार आदि सम्पूर्ण सांसारिक कार्योंमें गोविन्दजीही का चिन्तन किया करता था और श्रीकृष्णचन्द्रही निशिदिन मनमें ध्यान रखता था यदि तुम कंसजी तरह वैरभावसेही उन की भक्ति करो तब भी भक्तिमान होजाओगे इसलिये तुमको योग्य है कि गोविन्दजी से अनिच्छित तोन जिम्मे दूरन को न प्राप्तहोओ

कंस यद्यपि देखने में कृष्णसे बैरभाव रखता था परन्तु अन्तष्क-
 रणसे मित्रता और प्रीति रखताथा देखो कंसने अपना प्राणतक
 दे दिया लेकिन आश्वको नहीं छोड़ा अर्थात् यह समझता रहा कि
 मैं कुछ चीज नहीं हूँ जो कुछ है वह कृष्ण ही हैं यदि तुम ऐसी
 प्रीतिभी गोविन्दजी से करोगे तो गोविन्दजी तुमको कदापि
 परित्याग न करेंगे तब मैंने कहा कि हे ब्रह्माजी! तुम्हारे इस कथन
 से मेरी बुद्धि जातीरही और मैंने निश्चय किया है कि सम्पूर्ण
 सांसारिक व पारलौकिक जितने पदार्थ दृष्टि, श्रवण और कथन
 द्वारा निश्चित होते हैं सब गोविन्दजी ही का स्वरूप हैं तब ब्रह्माजी
 बोले कि हे मित्र ! गोविन्द आप ही आप हैं मैं और तुम कोई
 चीज नहीं हैं तब मैंने कहा कि श्रीगोविन्द ही हैं मैं उनसे कदापि
 भिन्न नहीं हूँ तब ब्रह्माजी ने कहा कि जब तुमहीं नहीं हो तब
 तुमको भजनसे क्या प्रयोजन है तब मैंने कहा कि मैं अपने को ही
 नहीं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ परन्तु श्रवणमात्रसे जानता हूँ कि मैं
 जीव हूँ लेकिन मुझे यह भी ज्ञान नहीं है कि जीव क्या वस्तु है तब
 ब्रह्माजी ने कहा कि जब तुम अपने को ही नहीं जानते हो तब
 जीव और ईश्वरका किस तरह से निरूपण करते हो देखो जो
 तुम हो वही भगवान् है तब मैंने कहा कि यदि मैं भगवान् हूँ तो
 तुमको क्यों नहीं जानता कि तुम कौन हो तब ब्रह्माजी ने
 उत्तर दिया कि तुम ब्रह्मको किस प्रकार जानसको अभी तुममें
 उसके जाननेकी शक्ति भी तो नहीं है अर्थात् तुमने ज्ञानके मार्ग
 को किचिन्मात्र भी जाना है और यदि तुम्हीं हो तो किसको जान
 ते हो और तुमको कौन जानता है तब अद्वैतमें जानना नहीं घनना
 अब तुम यह निश्चय करके जानो कि मैं ही हूँ मुझसे अनिरिक्त
 कोई पदार्थ नहीं है और जब तुमको यह निश्चय हो जावेगा
 तब तुम जन्म, मरण व आवागमन से रहित होकर मोक्ष हो जा-
 ओगे हे पराशरजी ! तुम सम्पूर्ण कार्य करो और उन में गो-
 विन्दजी को जानकर उनके फलकी आश कभी न करो गोवि-

न्दजी कथन है कि जितना नेत्र मूँदने में देर होती है यदि उतनी ही देर पुरुष कामना से रहित होकर मेरे सम्मुख होवे अर्थात् पलसात्र भी निष्काम होकर मुझमें चित्त लगावे तो अनायास मेरा रूप हो जावे तब पराशरजी बोले कि अब कुछ और प्रश्न करो तब मैंने कहा कि मेरी यह इच्छा है कि श्रीगोविन्दजीके सुखारविन्द से उच्चरित कुछ वाक्य श्रवण करूं तब ब्रह्माजी बोले कि श्रीगोविन्दजीके दर्शन करें तो यह दृढ़ निश्चय करो कि सम्पूर्ण पदार्थों में व मुझमें श्रीगोविन्दजीही का वास है मैं कुछ भी नहीं हूँ इसी समयान्तरमें विष्णुभगवान् भी गरुड़ पर सवार होकर आपहुंचे कि जिनका स्वरूप देखकर सम्पूर्ण सभा उठ खड़ी हुई और दण्डवत् प्रणाम किया परन्तु उनको देखकर अपने स्थान से किञ्चिन्मात्र भी न हिला, इसलिये कि मैं उस समाजमें न था इसलिये कि मैं अहङ्कार से भिन्न होकर उस समय विष्णुमें लय था और विष्णुभगवान् ब्रह्माजीके पास आकर स्थित हुये तब सम्पूर्ण देवताओं ने उनकी स्तुतिकी तब ब्रह्माजी बोले कि तुम तो शिष्यरूप हो मैं तुम से क्या कहूँ तुमसे भिन्न अब कोई पदार्थ नहीं है तब विष्णुभगवान् बोले कि हे मेरे रूप ! पराशर को यह श्रम हुआ है कि मेरा रूप क्या है इस वाक्य के सुनने से मुझको आश्चर्य उत्पन्न हुआ और निश्चय जाना कि विष्णुजीही हैं तब ब्रह्माजी बोले कि हे नारायण ! तुम पराशरका वृथा नाम रखते हो तुम परमरूपहीतर अपने सुखारविन्दसे उच्चारण करते हो कि यह मेरा स्वरूप क्या है और पराशर कहाँ है तब नारायणजी हँसकर बोले कि हे ब्रह्माजी ! यदि मैं पूर्ण हूँ तो पराशर भी सही हूँ जो तुम मुझमें और पराशरमें भेद देखते हो इस से निश्चित होता है कि तुम्हारी भेददृष्टि अभी निवृत्त नहीं हुई तब ब्रह्माजी बोले कि संसारका कारण आपही हैं और जो वस्तु नष्ट होने उरत हुई उसका कारण तुम्हीं हुये और जब सबका कारण तुम हुये तब भेददृष्टि भी तुम्हींसे उरत हुई तुम्हारे सिवाय

और कौन पदार्थ है कि जिससे भेददृष्टि उत्पन्न होगी, इस कथन से तुमको लज्जाभी नहीं आती तब विष्णुभगवान् बोले कि लज्जा तब करूं कि जब कोई दूसरा मध्यमें होवे और जनमेंही सर्वत्र व्याप्त हूं तो लज्जा किससे करूं इस तरह से विष्णु भगवान् के वचन सुनकर ब्रह्माजी अशब्द होकर मौन हो गये जब यह वार्ता लाप यहाँ तक पहुँचा तब पराशरजी मैत्रेयजी से बोले कि हे मैत्रेयजी ! तुमभी संतहो कुछ कथन करो तब मैत्रेयजीने उत्तर दिया कि हे पराशरजी ! यह तुम्हारा कथन ब्रह्माजी सभा में उचित है क्योंकि उस सभा में ब्रह्मा और विष्णु इस विषय को पूर्णरूप से समझते व सुनते हैं और मैं इस विषय से अनभिज्ञ हूं इससे क्या कहूं तब पराशरजीने उत्तर दिया कि तुम सुभीको विष्णु स्वरूप जानो तब मैत्रेयजीने कहा कि अभी विष्णुजीने कहा था कि सुझमें द्वैत नहीं है मैं लज्जा किससे करूं फिर ब्रह्माजीसे क्यों कहा कि तुम्हारे में भेद है तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! तुम वड़े बुद्धिमान हो तुम्हारी वाक्य सुनकर ब्रह्माजीको कुछ भी उत्तर न आया और तुम विष्णु भगवान् के कथन से भी दोष निकालते हो परन्तु विचार करके देखो कि जब विष्णुजीने ब्रह्माजीसे कहा था तब ब्रह्मा व विष्णुही थे अथवा और भी कोई दूसरा विद्यमान था, तब मैंने कहा कि जब ब्रह्मा विष्णुरूप थे तब ब्रह्मा को विष्णु ने किसप्रकार जाना तब पराशरजी बोले कि अब आप ज्ञान, ज्ञान, ज्ञेय और त्रिपुटीरूप संसार का भेद वर्णन कीजिये कि यह क्या वस्तु है तब मैत्रेयजीने उत्तर दिया कि जिससे तुमको संपूर्ण सांसारिक व पारलौकिक पदार्थों का भेद भासित होता है उसको ज्ञान और चिन्स्वरूप को ज्ञाना और आत्मा को ज्ञेय समझो तब पराशरजीने पूछा कि हे महाशय ! मैंने आपके कथनानुसार इस भेद को तो जाना परन्तु अब क्या करके वह भी बन लाइये कि इन त्रिपुटी का प्रकाश कौन है तब मैत्रेयजीने उत्तर दिया कि सर्व जगत् का कर्ता परमात्मा है

इसी से निश्चित होता है कि प्रकाश का कारण भी एकही है तब पराशरजी बोले कि जब सर्व कार्यों का कर्त्ता एक विष्णुजी ही हैं तब संसारको क्यों कहतेहो तुम्हारे इस कथन से तो मूर्खता दर्शित होती है तब मैत्रेयजी बोले कि मैं तुम्हारे इस कथन में मैं क्या शंका करूँ जो कोई कहता है वही सुनता भी है तब पराशरजी बोले कि यह तुम्हारा कथन किसीप्रकार से अनुचित नहीं है अर्थात् मैं आपही कहता और आपही सुनताहूँ हे मैत्रेयजी ! अब मैं तुमको ब्रह्मसूत्र सुनाताहूँ उसको ध्यान से सुनो—जब ब्रह्माजी मौन होगये तब मैंने कहा कि हे विष्णुजी ! तुम कहतेहो कि पराशर रूप हमारा है इस कथन से तुमको लज्जा नहीं आती अब यथार्थ कहिये कि आपका क्या रूप है तब विष्णुजी बोले कि यही रूप हमारा है और हमभी शिवरूप हैं तब मैंने कहा कि यदि आप शिवरूप हैं तो पराशर कहाँ रहा तब विष्णु भगवान् ने उत्तर दिया कि पराशर भी मैं ही हूँ तब मैंने फिर पूछा कि जब तुम कहते हो कि पराशर मैं ही हूँ तो फिर यह वचन तुम्हारा कथन किसप्रकार से योग्य होसکتा है कि मुझको भ्रम हुआ तब श्री विष्णु भगवान् बोले कि यह संपूर्ण कर्म सुभी से उत्पन्न होते हैं यदि मैंने यह कथन किया इसमें तुमको क्या संशय है, तुम अपनेको ईश्वर मानते हो इसमें तुमको लज्जा नहीं आती तब मैंने कहा कि अब कुछ न कहिये चुप रहिये मैं तुम्हारा उपासक नहीं हूँ विष्णु का उपासक शिव है मैं तो अपने स्वरूप को जानता हूँ मुझे तुमसे क्या प्रयोजन है मेरे स्वरूप में तो अहं एवं की प्राप्तिही नहीं है जो पुरुष स्वरूप से भ्रष्टहैं वे तुमको जानते हैं तब विष्णुजीने कहा कि हे पराशर ! ऐसा मत कहो तब मैंने कहा कि मुझको किसी से लज्जा अथवा भयनहीं है क्योंकि मैंही एक व्यक्तीयहूँ तब ब्रह्माजी हँसकर बोले कि हे विष्णुजी ! आप निरंजन हो आपसे भिन्न कोई पदार्थ किञ्चिन्मात्र नहीं है इस कथन को सुनकर विष्णु भगवान् अवाक् होकर

मौन होगये कि इसी समयान्तर में शिवजी जो कि यह और अपद के भेद से रहित थे आकर प्राप्त हुये और बोले कि हे ब्रह्मा, और विष्णुजी ! पराशर कहां है एक अद्वितीय मैंही हूं तब विष्णु भगवान् बोले कि यदि शिवही सर्वमय है तब विष्णु भी शिवहीरूप हैं तब शिवजीने उत्तर दिया कि अहं, मैं अद्वितीय हूं सुभक्तों विष्णु कहां हैं विष्णु तो विश्वरूप कहते हैं सुभक्तों विश्व कालेश मात्रभी नहीं है मैं स्वयं निर्मलरूप हूं तब विष्णु भगवान् बोले कि विष्णु शिवरूप हैं क्योंकि जो शिवको अभेद जानता है वही शिव है तब शिवजी बोले कि मैं ऐसा विष खाये हुये हूं कि तुमको भी विष में मिलाकर खागया और इसीकारण से मेरा शिव नाम हुआ तब विष्णुभी शिवमें कैसे होसक्ते हैं विना शिवरूपके और किंचिन्मात्र भी नहीं है अर्थात् सर्वत्र एक शिवही है तब विष्णुजी बोले कि हे शिवजी ! विष्णु शिव कदाचित् नहीं होसक्ते शिव आनंदको कहते हैं वह आनंद दुःख का लापेक्ष्य है और विष्णुमें सुख और दुःख दोनोंका वास नहीं है तब पराशर जी बोले कि हे सत्रेय ! तुमभी कुछकहो तब सत्रेयजी बोले कि जो तुम कहतेहो वही मैं सुनता हूं तब पराशर जी बोले कि न विष्णु हैं न शिव हैं एक केवल मैंही हूं और वह तो प्रसिद्धही है कि सबके आदि ब्रह्मा और विष्णु व शिव हैं ये सब सुभी से सिद्धहोते हैं, तब शिवजी बोले कि ऐसा मत कहो ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मको कहते हैं सो सुभक्तों पूर्ण और अपूर्ण दोनों में से कुछ भी नहीं है इसलिये कि मैं भेद और अभेद दोनों में रहित हूं तब ब्रह्माजी बोले कि विष्णु और शिवमें जो अतीव बल में हूं ये कार्य और कारण दोनों पदार्थ सुभक्तों ने निश्च होने हैं और जो मैंने यह कहा कि विष्णु और शिव सुभक्तों ने निश्च होने हैं वह अभी तक अशुद्ध है क्योंकि मैं आपही आप हूं तब शिवजी बोले कि हे विष्णु अब आप अपना स्वरूप वर्णन कीजिये तब विष्णु भगवान् बोले कि मैं अपना स्वरूप किससे वर्णन करूँ परंतु अब

तुम्हारे पूछने से मैं अवश्य तुमको समझाऊंगा देखो यह जो संपूर्ण दृश्यमात्र जगत् है सब मेराही स्वरूप है और सब लोग भी ऐसाही कथनकरते हैं कि जगत् ब्रह्म है परन्तु हे शिवजी ! तुम्हारा क्या रूप है उसको तो बतलाइये तब शिवजीने उत्तर दिया कि रूप और अरूप मेरा कुछभी नहीं है तब ब्रह्माजी बोले कि तुम अपनेको अपनी सत्तासे भिन्न जानते हो परन्तु मैं यह समझता हूँ कि रूप और अरूप मुक्त और अमुक्त मैंही हूँ और स्थूल व सूक्ष्म भी हमी हैं तब ब्रह्मा और विष्णुजी दोनों देवते मिलकर हँसे और इनका हँसना देखकर शिवजी हाथ जोड़कर विष्णुजी से पूछने लगे, हे मैत्रेयजी ! चित्तको समाधान करके इस प्रसङ्गको श्रवण करो तब मैत्रेयजी ने पूछा कि महाराज ! मन कहाँ है कि जिसको समाधान कहें परन्तु कृपापूर्वक यह बतलाइये कि शिवजी ने क्या प्रश्न किया तब पराशरजी बोले कि चित्त चैतन्य से भिन्न है तब मैत्रेयजी ने कहा कि मन है न चित्त है अब आप ब्रह्मसूत्र कथन कीजिये तब पराशरजी बोले कि जब चित्तही नहीं है तब किसप्रकार से पूछते हो कि ब्रह्मसूत्र कथन कीजिये तब मैत्रेयजी ने उत्तर दिया कि मुझको इस, उस और समानता व नीचतासे कुछ प्रयोजन नहीं है अब आप ब्रह्मसूत्र कथन कीजिये कि सुननेकी मेरी अभिलाषा है तब पराशरजी बोले कि शिवजी ने कहा कि वचनही द्वैत है इससे मौन होरहो तब विष्णुजी मौन होगये तब शिवजी बोले कि हमारे प्रश्नका उत्तर आप न देकर क्यों मौन होरहे हैं इतना कहकर शिवजी भी मौन होगये इसप्रकार जब शिव और विष्णु दोनों मौन होगये तब ब्रह्माजी बोले कि हे शिवजी ! तुम तो मौनको उत्तम समझके सट होरहे हो परन्तु मौनमें इतना बोलना है कि जो कथन मात्र में न आसके मौनसे भ्रमका नाश नहीं होता जो पुरुष भ्रम से रहित हुआ है वही मौन है तब श्रीशिवजी बोले कि तुम्हारा यह कथन तो निस्संदेह सत्य है परन्तु जब बुद्धिहीन ही है तब क्या

कहा जायै जो पुरुष शरीर से आनन्दित रहकर सुफल है उसी को वचन के उच्चारण करने की शक्ति भी है और जिस पुरुष के मन ही वश में नहीं है वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता इससे इस संवाद से क्या प्रयोजन है जो स्वरूप है वह कहने में नहीं आता और जो कहने में आता है वह तुच्छ है तब विष्णु भगवान् बोले कि आपका कथन सत्य है परन्तु यह आप नहीं जानते हैं कि मुमुक्षु को पहिली अवस्था में उचित है कि ज्ञान करे या श्रवण मन्तव्य निदिध्यासन करे जब स्वरूप को जाना तब सफल हुआ परन्तु बिना विचार के ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब कहना उचित समझ कर शिवजी बोले कि जब आप ही है तब कथन से क्या प्रयोजन है और तुम्हारा कथन है कि स्वरूप को पाकर सुफल होता है यदि ज्ञान की वृत्ति नहीं है तब स्वरूप का जानना भी नहीं है और जब स्वरूप का ही ज्ञान नहीं तब तुम्हारा रूप ही कहा है तब विष्णुजी ने कहा कि स्वामी और सेवक आप ही है तब शिवजी बोले कि जब आप ही है तब क्या कथन करे तब विष्णुजी बोले कि यदि मौन रहना उचित समझो तो आपका यह विचार अनुचित है क्योंकि यह वाक्य इन्द्रिय का यही कथन विषय है कि कर्म है यदि वाक्य उच्चारण से प्रयोजन न होता तो अनन्त शब्दों की ही उत्पत्ति न होती, यह वाक्य केवल गोविन्दजी का भजन करने के लिये उत्पन्न हुई है परन्तु जो पुरुष बिना किसी आश्रय के गोविन्दजी का भजन करता है उसी को परमानन्द की प्राप्ति होती है क्योंकि कामना के नाश के बिना मुक्ति नहीं होती और यह ग्रहण और त्याग दोनों केवल दुःख ही का रूप है इसलिये हे शिवजी ! अहंकार का त्याग करके गोविन्द का भजन करो कि जित से आनामजित से रहित होकर मुक्त हो जाओ क्योंकि हमारे भजन के प्रभाव से अपने को क्या अहंकार को भी न देखेंगे और जब आपको न देखेंगे तब ग्रहण और त्याग स्वयं निवृत्त होकर आवागमन से रहित हो जायेंगे देखो जिस वाक्य

से ॐ नमो वासुदेवनारायण उच्चारण नहीं होता वह जिह्वा कथनमात्र को जिह्वा है परन्तु असल में मांसका टुकड़ा व चर्म समझना चाहिये कि वह निष्प्रयोजन मुख में लगा है इसलिये हे मित्रो ! कामना का त्यागकरके भजन करो क्योंकि शरीर स्वप्नवत् क्षणभंगुर है अर्थात् एकक्षणमात्रमें इसका नाश होजाता है इसलिये नारायणके भजन का त्याग न करो यदि तुम भजन करोगे तो तुमको संसाररूपी सर्प कभी न डसेगा गोविन्दजी का भजनही इससंसाररूपी समुद्र में नौका है जब तुमको यह निश्चित होजावेगा कि विष्णुही सर्वव्यापी व अन्तर्यामी है तब संसारसमुद्र का तुमको भान भी न होगा न नौकाकी आवश्यकताही होगी और अहङ्कार को त्यागकर अपने को कुछ भी न समझना यही गोविन्दजी का भजन है तब शिवजी बोले कि विष्णुसे विष्णुरूपी फांसीमें फँसता है यदि शिवजी का भजन करे तो मुक्त होजावे क्योंकि शिव किसी एक स्थानपर स्थित नहीं रहते अर्थात् सर्वत्र सर्वस्थानों व पदार्थ चराचर जङ्गम में विविध स्वरूपधार के व्याप्त है तब विष्णुजी बोले कि यदि शिव जीका स्थान नहीं है तब शिव कहाँ है महाराज ! शिवजी तुम्हारा भी स्थान है तब शिवजी बोले कि आपही स्थान बतलाइये तब विष्णुजी बोले कि शिवका अर्थ आनन्द है और इसीको स्थान कहते हैं इसलिये कि वह स्वयंआनन्द स्वरूप है तब शिव जी बोले कि मैं प्राचीन अतीत हूँ और गृहस्थ हो इसलिये कि तुम बड़े भाई हो तब विष्णुजी बोले कि यह इसी को कहते हैं कि सष हमी हैं तब शिवजी बोले कि तुम्हारा स्वरूप चतुर्भुजी है सषवा और भी किसीप्रकार का है तब विष्णु नम्रवान् बोले कि यदि एक मैंही हूँ तब चार किसतरफ से होसके हैं और भुजा कहाँ है हे मेरे रूप ! तुम शङ्कन करो कि यदि तुम न होते तब तुमही तुमही ऐसा न बहने नन शिवजी बोले कि यदि हम नहीं हैं तब तुम कहाँ हो तब विष्णुजी ने उत्तर दिया कि हमारे

मैं तुम कहां हो केवल हमीं हैं इसतरह उत्तर देकर
 कि हे शिवजी ! तुम श्रीविष्णुजी का भजन करो तब
 कहा कि जब मुझको किसीप्रकारका कष्ट प्राप्तहोवे तब
 जन श्रीगोविन्दजीका करूं सो मैं दुःख सुख व
 न्यारहूं अर्थात् ये सब मुझको किसीप्रकार वाधित नहीं
 विष्णुभगवान् ! तुम्हारी भक्तितो उत्तम है परन्तु यह भी तो
 इये कि जब आपकी भक्ति उत्तम है तो अधम कौनवस्तु
 णुजीने उत्तरदिया कि जो कोई मुझसे अतिरिक्त
 को अधम समझना चाहिये तब शिवजीवाले कि
 चीज है तब विष्णुजी बोले कि अतिरिक्त इसीका नाम है
 विष्णु विद्यमानहूं परन्तु तुम कहते हो कि तुम विष्णु
 फिर शिवजीबोले कि यह तो तुम स्वयं अपने मुखार
 हो कि मैं विष्णु नहीं हूं कोई दूसरा तो नहीं कह
 णुभगवान् बोले कि हे पराशरजी ! अब आप
 आपका निश्चय क्या है तब मैंने उत्तर दिया कि विचार
 बतलाइये कि मैं कौन हूं इस तुम्हारे कथन विषय है
 श्चयकरलेंगे तब विष्णुभगवान् बोले कि तो अनन्त
 मैंने कहा कि मैं दिगंबर हूं इसी से तुम्हारे भज
 बतलाइये कि मैं किससे लज्जाकरूं कि आपका
 रूप है तब विष्णु भगवान् बोले कि हमारा
 कहा कि हे शिवजी ! तुम्हारा क्या रूप है तब
 हमारारूप विष्णु है तब मैंने कहा कि शिव है न विष्णु
 शिवरूप में ही हूं हे मेरेयजी ! उस सभाके संवाद से यह
 शिवत हुआ कि आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु किंचिन्मा
 नहीं है अब कहिये कि आपको भी इस विषय में निश्चिन्त
 या नहीं तुम तो भ्रमसे रहित होकर सदा एकरस रहते हो
 लिये कि भगवान् ने वामनरूप धारण किया है क्या माया
 रूप धारण किया है ऐसा न होवे, यदि तुम निस्संशय एकरस

आत्मज्ञान का सुख जितना प्राप्त होता है उसको जिह्वासे वर्णन नहीं होसका क्योंकि यह अनन्त और निरतिशय है. और काल का भय ऐसा भयानक है कि यदि कोई किसीसे कहे कि अमुक दिन तुम्हारा देहान्त होगा तो उस पुरुषको पहिलेहीसे शोक प्राप्त हो-जाता है और जिन्दगी उसको कठिन होजाती है और जिस पुरुषने इस मिथ्यासंसारको त्यागकर आत्मज्ञान को प्राप्त किया है उसके चित्तसे कालका भय सम्पूर्ण संशय सहित नाश को प्राप्त होजाता है और सोते समय गोविन्दही का नाम उच्चारण करता है और बोलने में भी विष्णुभगवान् काही कीर्त्तन करता है और चलने, फिरने, बैठने, उठने, खाने, पीने इत्यादि यावत् सांसारिक कार्यहैं सबमें श्रीगोविन्दजीहीका रूप देखता है क्योंकि यह आनन्दरूप आत्माको प्राप्त होकर जिसजगह बैठता है वैठाही है जब चलता है तब चलताही है और रोता है तब रोताही है और सो-ता है तब सोताही है जब हँसता है तब हँसताही है क्योंकि सर्व व्य-वहारमें आनन्दरहता है परन्तु यह अखण्डसुख उससमय प्राप्त होता है जब कि निष्कपट होकर निश्चलबुद्धिसे जानता है कि आत्माही सब में पूर्ण है और सुख से हर्ष व दुःख से शोक न करे और अपने को शरीरसे भिन्न जाने जब जीवके शरीरसे भिन्न जानता है तब शान्ति आती है और जब शारीरिक धर्मोंसे रहित होता है वही मुक्त होता है व हर्ष और शोक से मुक्त होकर इन्द्रियों और तत्त्व और गुणको तत्त्व देखता है तो दृष्टिभेद करके देखो कि यह सम्पूर्ण तुम्हीं से सिद्ध होते हैं नहीं तो कहाँ हैं आपही नाम रखकर आपही उसमें फँसा है यह सम्पूर्ण भेद शुभ और अशुभ तुक्तवो इसी निमित्त से होता है कि तू आत्मज्ञान को नहीं जा-नता और अपनेको शरीरमानकर हर्ष, शोकके बन्धनमें फँसता है हे मूर्ख ! अच्छी तरहसे देख कि तुम्हारे चित्त कौन है और जब भूमता आचरण नाश होता है तब निस्संशय आपही आप हैं हे नैनेयजी ! यह सम्पूर्ण मेरे उद्देश कि जिनपर तुम्हारा निश्चय

नहीं है तुम्हारे सन्मुख व्यर्थ हैं अर्थात् जब कोई उपदेश किसी की समझ में न आवे तब उसको उस उपदेश का करनाही व्यर्थ है और जो कर्म में तुमको उपदेश करता हूँ तुम्हारे निकट सब व्यर्थ होता है इससे अब मैं तुमसे कुछ भी उपदेश न करूँगा हमारा वाक्य अद्वितीय है वह उसी पुरुष को लाभ दायक है कि जिसकी सति अद्वितीय होवे सांसारिक सुख मनुष्यों को ऐसे हानिदायक हैं जैसे कि कुत्ते के लिये सूखे हाड़—अर्थात् जैसे कुत्ता वेमांस की सूखी हड्डी को अपने मुख में लेकर दाँतों से बारंवार दबाता है और हड्डी सूखी होने के कारण उसके तालू में छिदकर खून आने लगता है कि जिस खून को कुत्ता उस हड्डी से निकला हुआ जानकर और भी आनंद में आकर उस सूखी हड्डी को चबाकर आनंद मानता है परंतु यह नहीं जानता कि यह मेराही खून है इसीतरह जिन मनुष्यों को सांसारिक सुख क्लेश दायक हैं उनको मेरी वाक्य क्या सुख दायक होगी तब मैत्रेयजी बोले कि इतिहास वर्णन कीजिये तब पराशरजी बोले कि तुमको इतिहास से क्या प्रयोजन है मैं बाह्य दृष्टि नहा हूँ तुम्हारे अन्तःकरण की जानता हूँ तुम अहंकार में फँसे हो तुम्हारे पाखंड को अच्छीतरह से जानता हूँ तुम्हारी कामना अनेकप्रकारके सकाम कर्मों में लगी है इसलिये मैं तुमको जब तक इन वासनाओं से निवृत्त हुआ न देखूँ आत्मज्ञान किसतरह से उपदेश करूँ परन्तु फिरभी तुमको समझाता हूँ कि न मैं हूँ न तुमहो न यह संसारही है केवल एक अद्वैत आत्माही सार है यह तुम पूर्णरूप से निश्चय करो तब मैत्रेयजी बोले कि अभी आप कहते थे कि मैं तुमको उपदेश नहीं करूँगा परन्तु अब उपदेश करतेहो यह क्या बात है तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! मैंने आजनक किसी को इसलिये उपदेश नहीं किया था कि मेरे उपदेश से किसी की कामना सिद्ध नहीं होती, और जब किसी पुरुषकी कामनाही सिद्ध नहीं होती तो कहना व न

कहना बराबर है अपने चित्त से अनुमान करो कि जो पुरुष अपने प्रयोजन सिद्ध कर लेता है वह मौन हो जाता है इसी को मौन कहते हैं और जब मैंने कहा और तुमको निश्चय न हुआ तो इस कथन से क्या प्रयोजन निकला सब लोग कहते हैं कि संत-लोग अपना मूल मंत्र अर्थात् असली उपदेश किसी को नहीं बतलाते हैं उनका यह कथन बिलकुल सत्य है, संतों का उपदेश इसी लिये होता है कि उनके कथन को सुनकर उसपर निश्चय करे और जब सुनकर यथावत् निश्चय न किया और संतों के वाक्यको न माना इसी को छिपाना कहते हैं संतलोग और वेद पुकारकर कहते हैं कि संपूर्ण संसार व सांसारिक पदार्थ नाशवान् हैं केवल एक विष्णुही नाशरहित व अद्वितीय है यदि इन संत और वेदों के कथनपर निश्चय न करे तो संतों के कथन और वेद के वाक्यों में क्या दोष है उनपर विश्वास न करके उनको दोष लगाना मिथ्या है जो वेद में लिखा है वह सब सत्य है और संतों के वाक्य भी किसी प्रकार से अनर्गल नहीं हैं इसलिये कि संतों के वचन और वेद के लेख से यही साबित होता है कि संपूर्ण सांसारिक पदार्थ नाशवान् हैं और आदि, अंत व मध्य सब पदार्थों में केवल ब्रह्म ही का प्रकाश है इस वेद वाक्य को मैंने तुमसे यथावत् वर्णन किया परन्तु तुमको विश्वास व निश्चय नहीं होता यही संतों से दुराभाव है हे मैत्रेयजी ! ब्रह्मा के सदृश कोई विद्वान् न होगा श्री विष्णु भगवान् का कथन है कि जब केवल मैं ही हूँ तब कोई प्राणी अंतर किसी प्रकार से रखसक्ता है यदि मेरे इस कथन और ब्रह्मा के वाक्यपर सब लोगों का विश्वास है कि ब्रह्मा का कथन सत्य है और विश्वास नहीं करते हैं इसी से वेद और संतों के सिद्धान्त का रहस्य छिपा है और सर्व से छिपावना यही है कि स्वरूप चेतन्य है और बुद्धि को स्वरूप में प्राप्ति नहीं है तो भगवान् का भजन करो और निश्चय करो कि भगवान् के बिना अस्तित्व वस्तु नहीं है यह मनुष्य का शरीर चिन्ता-

माणैहै सो तुमको प्राप्त हुआ है परन्तु तुम इसशरीर की महिमा और गुणों को नहीं जानते हो और संसारको त्यागते हो इससे तुमको लज्जा नहीं आती यह निश्चयकरो कि शरीर की स्थिति श्वास पर है जब श्वास निकल गई तब संपूर्ण पदार्थ जो तुमने अभिमान से कल्पित किये हैं वह स्वप्नके पदार्थ समान मिथ्य हो जावेंगे—हे भैत्रेयजी ! जबतक तुम हौ तबतक खाने और पहिनने की चिंता न करो और प्रसन्न मनहोकर गोविंदक भजनकरो और यह निश्चयकरो कि सर्वत्र गोविंदही है और यदि कामना से तृप्त न हुआ जो चक्रवर्ती राजा मरजाता है और संपूर्ण पदार्थ व छत्र और राज्य व प्रजा सब सामग्री वन रहती है और आपचला जाता है तब तुम अभिमान व अज्ञान की ग्रंथि जो तुम्हारे हृदयमें स्थित है उसको त्याग करो तब ही कामना स्वयंनाश होजावेंगी व तुम निर्भय होकर गोविंद का भजन जो कल्याण करता है सो करो जो तुम्हारी प्रारब्धि में वह किसी प्रकार से न्यूनाधिक्य और अन्यथा नहीं होसका और यदि कामना करोगे तब भी वही है और तुमको यह अनुग्रह कि शरीर जो परमेश्वरने कृपा करके दिया है वह स्वर्गलोक पितृलोक और परलोक परायण हो शरीर की स्थिति प्रारब्ध व आधीन है इससे तुमको क्या काम है कि जो इसशरीर के निर्वाह की कामना और बल करते हो शरीर के निर्वाह के लिये प्रारब्ध है इसकी कभी चिन्ता न करना चाहिये तुम इन्द्रधनुष में क्यों चिन्ता करते हो निर्भय होके गोविंदजी का भजनकरो क्यों कि जीना श्वाससे अधिक नहीं है श्वास जो बाहर जाती है उसकी यह आश नहीं कि फिर भीतर आवे या न आवे फिर निश्चय रखते हो और कहते हो कि वैराग्य करूं हे भैत्रेयजी ! तुम ऐसा वैराग्य करो कि गोविंद से अनिरिक्त और कुछ भी न देखो और न जानो तब भैत्रेयजी बोले कि मैं भजन गोविंदजी का किन्तु तबसे करूं मुझको मन, बुद्धि व चित्त, अहंकार ये भजन नहीं

करने देते हैं तब पराशर जी ने कहा कि तुम मुझको केवल पाखंडी दिखाई देते हो कभी मन और बुद्धि ने तुमको मना किया और कहा है कि भजन न करो तुम जो मन और चित्त से भगवान् होते हो सो कहो कि मन बुद्धिका क्या रूप है तब भैत्रेयजी बोले कि मेरी दृष्टि में मन और बुद्धि का स्वरूप नहीं भासित होता है कि किस तरह का है तब पराशरजीने उत्तर दिया कि इसी से मैं तुम्हें पाखंडी कहता हूँ जिसका स्वरूप ही लक्षित नहीं होता वह भजनको किस प्रकार से मना करेगा परन्तु यह तुम्हारे मनका संकल्प विकल्प है और उसी के ऊपर अहंकार करते हो इससे तुम संकल्प का त्याग करो और आपही आप गोविंद हो इससे अधिकतर परमार्थ नहीं है तुमको उचित है कि मन और बुद्धि की ओर कदापि दृष्टि न करो कि जिसमें संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं है वही अनीति है वही गृहस्थ है काल का वचन है कि मेरी फांसी सम्पूर्ण संसारी जीवधारियों के गलेमें दृढ़ता से पड़ी है वह किसी के काटने से नहीं कटती परन्तु वह पुरुष उस फांसी से निर्मुक्त होता है कि जिसके हृदय में यह दृढ़ निश्चय है कि ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका पर्यन्त सब जीवों में एक अद्वैत नारायणही का वास व प्रकाश है अर्थात् एकही आत्मा है उससे अतिरिक्त किञ्चिन्मात्र भी नहीं है तब भैत्रेयजी बोले कि मैंने तुमको अनेक प्रकार और अनेक युक्तियों से उपदेश किया अब तुम यदि न्याय करके व चित्तको एकाग्र करके न विचारो तो मेरा क्या दोष है इस विषयमें हम एक ब्राह्मण का इतिहास तुमसे वर्णन करते हैं उसको ध्यान देकर श्रवण करो—पूर्व काल में एक ब्राह्मण ने एक हजार वर्ष तक विष्णु भगवान् की उपासना की तब विष्णु भगवान् उसकी उपासना देखकर प्रसन्न हुये और उस विप्र के तन्मुख आकर बोले कि हे विप्रजी ! मुझमें और अपने में तुम किञ्चित् भेद न देखकर यह जानो कि जो कष्ट तुम करने हो वह नव मुन्नीको प्राप्त होना

है इस लिये कि मैं तुम्हारे अन्तर्गत व बाहर सब स्थानों में परिपूरित हूँ तुम मुझको अपना रूप व अपने को मेरा स्वरूप निश्चय करके जानो और प्रसन्न वदन हो विष्णु भगवान् के इस कथन को सुनकर ब्राह्मण अपने मनमें विचार करने लगा कि मैंने सुना है कि जब कोई पुरुष ईश्वरके भजन में प्रवृत्ति करता है तब देवता उससे ईर्ष्या करके उसके भजन में बाधक होकर उसका चित्त भजनसे हटा देते हैं यह विचार के विष्णुजी से बोला कि हे असुर ! मैं मूर्ख नहीं हूँ कि जो तुम्हारी माया से अपने निश्चय और कर्मको त्यागदूँ तुम जहाँसे आये हो वहींको पधारो नहीं तो मैं तुमको अपनी योग अनल से भस्म करदूँगा तब विष्णु भगवान् ब्राह्मणके इस कथनको सुनकर प्रसन्न हुये और बोले कि यदि कोई अपने आग्रह अर्थात् हठको न त्यागे तो उससे हमारा उपदेश करना व्यर्थ है इतना कहकर उसविष्णु के सन्मुख से विष्णु भगवान् अन्तर्धान होगये हे भैत्रेय जी ! इससे तुम अपनेको आपही जानो और मुक्त होओ, हरिः अंतत्सत् ॥

इति ब्रह्मसूत्रइतिहास समाप्तम्, शिव ! शिव !!

श्रीगणेशाय नमः

हरिः अंतत्सद्ब्रह्मणे नमः

अथ कच और उसके पिता बृहस्पति ब्राह्मणका
इतिहास प्रारम्भ ॥

एक समय कच अपने पिता बृहस्पतिजी से बोला कि हे नान ! मैं सांसारिक और शान्ताक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों को तो भिन्नप्रकार से जानता हूँ परन्तु अपने स्वरूपको नहीं जानता हूँ कि वह क्या और किस प्रकारका है इस विषय में मुझे बहुत

बड़ी सन्देहहे सो आप मुझको अपना प्रियपुत्र जानकर कृपादृष्टि से मेरे इस सन्देहको रूपका विवरण भलीप्रकार समझाकर निवृत्त कीजिये कि जिसके ज्ञात होने से मैं संशय रहित होकर सुखी रहूं जब बृहस्पतिजी ने अपने पुत्र के इसप्रकार से विनययुक्त वचन सुने तब उसकी सन्देहके छुड़ाने के लिये बोले कि तुम ध्यान धरकर अद्भुत व अपूर्वविष्णु क्या है और तुम कौन हो इसभेदको श्रवणकरो देखो यह सम्पूर्ण चराचर जगत् जो तुम्हारी दृष्टि में अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प उत्पन्न करता है केवल प्रकाशरूप है परन्तु इसके प्रकाशक तुम्हीं चैतन्यरूप से आदि अन्त रहित विद्यमान हो व अतिलघु पिपीलिका से लेकर हस्ती तक सबमें तुम्हारा ही प्रकाश है और तुमको सबलोग उसका प्रकाशक कथन करते हैं इस विषय में ब्रह्माके मुखसे सुनेहुये सारस और उसकी स्त्री के वार्तालापको तुम्हारी सन्देह निवृत्त होनेके लिये तुम्हें सुनाता हूं तुम स्थिरचित्त होकर व ध्यान धरके श्रवणकरो मुझे आशा है कि इस इतिहासके श्रवण करने से यह तुम्हारा संदेह छूट जायेगा तब कच हाथ जोड़कर बोला कि हे पिताजी ! आप उस इतिहास को सविस्तर मुझको अपना प्रियपुत्र जानकर पुत्रभाव से श्रवण कराइये मैं उसके सुननेके लिये सब कामोंको छोड़कर व सम्पूर्ण सांसारिक विषयों से अपने चित्तको खींचकर सावधानता से कान लगाकर श्रवण करनेपर उद्यत हूं तब बृहस्पतिजी बोले कि एक समय एक सारसपक्षी ने अपनी स्त्रीको समझाया कि हे प्रियाजी ! अर्थात् हे मेरे रूप ! यह जो संपूर्ण संसार अनेक प्रकारके रंगविरंगे रूपों से दर्शित होता है यह विलम्बल अस्थिर व नाशवान् है इसको पूर्ण रूपसे असार समझकर मृगतृष्णा के जलकी नाई केवल अममात्र ही समझकर वह जो अधिष्ठान ब्रह्म, मन, वाणी व सर्व इन्द्रियों का दृश्य नहीं है यह निश्चय जानो कि जो अधिष्ठान है वही सत् है तब उसकी स्त्री अर्थात् सारसिन बोली कि जो मन, वाणी का दृश्य नहीं है

उसपर किसप्रकार से निश्चय होयै तब सारस ने कहा कि मेरे हेरूप ! जब दृष्टि अधिष्ठान में जाती है तब निश्चय होता बिना अधिष्ठान के दर्शित हुये निश्चय कदापि नहीं होसक्ता तब सारसिन ने उत्तरादिया कि अधिष्ठान क्या है और कौन है तब सारस बोला कि जो कहता है कि अधिष्ठान क्या और कौन है उसीको अधिष्ठान कहते हैं तब सारसिनने पूछा कि अधिष्ठान क्या वस्तु है तब सारस ने कहा कि वही है जो कहता है कि क्या है और कौन है तब उसकी स्त्री बोली कि वह जो कहता है कि मैं हूं परन्तु अपने स्वरूप को नहीं जानती हूं तब सारस बोला कि तेरा सत्चित् आनन्दस्वरूप है तब सारस की स्त्री हँसकर बोली कि हे निर्वुद्धि ! यह सम्पूर्ण लक्षण जो तूने अपनी अज्ञानता से मुझ में स्थित किये हैं सो तो द्वैत से युक्त हैं इसलिये कि बिना असत् के सत्का भान किसी प्रकार नहीं होता सत् और असत् इन दोनों का परस्पर व्यवहार ब्रह्माजी ने स्थापित किया है और इसी प्रकार चित् भी अर्थात् जड़ उचित के बिना कदापि नहीं रहसक्ता और जहां आनन्द का वास होता है वहांही दुःख भी रहता है सो मैं इन सम्पूर्ण वैकारिक पदार्थों से रहित होकर शुद्ध रूप हूं परन्तु मुझको अपना स्वरूप निश्चित नहीं है इससे दया करके यह बतलाइये कि मेरा स्वरूप क्या है इसी समयान्तर में श्रीभगवान् विष्णु जी के वाहन गरुड़जी भी आ उपस्थित हुये और बोले कि संपूर्ण चराचर, स्थावर, जड़म आदि में सर्वत्र श्रीनारायण विष्णु भगवान् पूर्णरूप से पूरित हैं और उन में द्वैतकी गंध भी नहीं है तब सारस ने पूछा कि हे गरुड़जी ! आप के मुखारविंद से ऐसा कथन अनुचित जानपड़ता है कि द्वैत निश्चय होता है जब केवल विष्णुही हैं तब जगत् कैसे होसक्ता है आपके इसवचन को मेरी स्त्री कदापि प्रतीतिन केंगी तब गरुड़जी बोले कि तुम्हारी स्त्री अज्ञान है देखो एक तब कहा जाता है जब दूसरा भी होवे और जब केवल स्वरूपही है तब एक

और दो किसी प्रकार से कथन व श्रवण अथवा देखने में नहीं आसक्ता है सारस ! जो पुरुष अपने मुखसे विष्णुको कथन करता है वह विष्णु के रूपको कदापि नहीं जानता इसलिये विष्णु भगवान् मन व वाणी से अगोचर हैं यह स्वरूपका कथन केवल अज्ञान से होता है श्रीविष्णु भगवान् एक अद्वितीय हैं, तब सारस ने कहा कि हे गरुड़जी ! यदि सर्वत्र विष्णुको व्यापक मानके सब लोग स्वयं ब्रह्म अर्थात् आपही आप कहते हैं तो कुछ चिन्ता की बात नहीं है हां यदि विष्णु भगवान् का नाम सब लोग अपने चित्त से भुला दें तो पूर्णरूप से निश्चित है कि वे लोग सम्पूर्ण क्लेशका भाजन होंगे इस कथन को सुनकर गरुड़जी बोले कि मेरा उपदेश अज्ञानी लोगों के लिये कदापि नहीं है इसको ज्ञानी पुरुषही समझ सकते हैं और उन्हींके लिये यह मेरा कथन उचित भी है तब सारस बोला कि अभी तक तुम्हारी दृष्टिद्वैत बुद्धिसे नहीं हटी, यह सम्पूर्ण दृश्यमात्र जो तुमको दर्शित होता है यह सर्व जगद्व्यापी घटघट वासी अन्तर्यामी श्रीविष्णु भगवान्ही का रूप है और जब सर्व चराचर स्थावर जंगमादिके अन्तर व बाहर उन्हीं सच्चिदानन्द विष्णु भगवान् का रूप विद्यमान है तब ज्ञानी और अज्ञानी का भेद किसी प्रकार से निश्चित नहीं होसक्ता अर्थात् अनालि सिद्ध होता है बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमको अवतक स्वरूपका परिज्ञान न हुआ और सांसारिक पदार्थों की विलक्षण दशाओं के भ्रमणमें ग्रसित हो इसी वार्तान्तर्गत काग-भुशुंडिजी भी आकर उपस्थित हुये और गरुड़जी व सारस के परस्पर उत्तर प्रतिउत्तर को सुनकर बोले कि तुम लोग अपने निश्चित व शुद्ध स्वरूपसे इस बातपर पूर्णरूप से विश्वास करो व ध्यान देकर देख व समझ भी लो कि ब्रह्मासे लेकर पिपीलिका पर्यन्त वायव्य चराचर स्थावर, जंगम पदार्थ हैं उनमें एक श्रीराम-चन्द्रजी ही पूर्णरूपसे पुरित हैं दूसरे किसी पदार्थका किञ्चिन्मात्र भी लेश नहीं है तो फिर किस प्रकार उनके स्वरूप व अंश से

भिन्न हो सकूँ-तब काग भुशुंडिजी बोले कि मैं तो तनमन से उन्हीं का किंकर हूँ तब गरुड़जी बोले कि इस कथन से तो राम ही पुरतन ठहरा और यदि आदि, अंत व मध्यमें केवल राम ही पूर्ण है तो तुमने अपनी दुर्बुद्धि और अज्ञान से अपने को दास मानता है यदि अन्तर व बाहर व मध्यमें सर्वत्र राम ही पूरित है और उनके सिवाय दूसरा कोई नहीं है तब वृथा अहंकार करते हो कि मैं भी कुछ हूँ तुम पूर्णस्वरूप के ज्ञान से रहित हो तब काग-भुशुंडिजी इस कथन को सुनकर विचार करने लगे और अपने को राम से भिन्न न जानकर निश्चय कर लिया कि यह जो मैंने अपने स्वरूप को राम रूप से भिन्न जाना था यह बिलकुल मेरा देहाभिमान और मिथ्या संकल्प विकल्प है हे गरुड़जी! मैं ही राम-रूप हूँ इसलिये कि मैं अखंड अद्वितीय हूँ मैंने केवल अज्ञान के वश होकर वृथा अभिमान किया था कि मैं कागभुशुंडि हूँ तब गरुड़जी बोले कि मैं विष्णुजी के चरणों में जाकर कहूँगा कि कागभुशुंडिने भक्ति को त्याग दिया है इस लिये कि वह अपने को ही स्वयंविष्णु मानता है तब कागभुशुंडिजी बोले कि जो कुछ मेरा कथन है और जहां तक मेरी समझ है उसमें किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं है वह बिलकुल सत्य है परन्तु विष्णुजी के समीप कहना क्या योग्य है उसी समय मैं हंस जो कि ब्रह्माजी के वाहन हैं आकर प्राप्त हुये और बोले कि अहं ब्रह्मास्मि तब काग-भुशुंडिजी ने कहा कि हे गरुड़जी! देखो हंस क्या कहता है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ और यदि मैंने अपने को स्वयं ब्रह्म कहा तो इसमें क्या संदेह है मैं निस्संदेह विष्णु रूप हूँ तब गरुड़जी बोले कि तुम्हारे प्रभु के सन्मुख हंस कहे कि मैंने नहीं कहा और मैं साक्ष्य दूँगा तब तुम क्या करोगे तब कागभुशुंडिजी बोले कि मैं उन दूँगा कि हे विष्णु जी! आप मुझसे प्रकट हुये हैं उर्मा मनन को कि जिसके पंखों से प्रणव अर्थात् अंकार का शब्द प्रकट होत था आकर उपस्थित हुये और बोले कि यह संपूर्ण जगत् मेरे

प्रकाश से प्रकाशित है और मैंही इसका प्रकाशक हूँ तब काग-
भुशुंडिजी बोले कि हे मयूर ! तुम अपने मुख से ऐसा मत कहो
और यही कहो कि सम्पूर्ण रामरूपही है तब मयूर ने कहा कि
हे कागभुशुंडि ! यह बतलाओ कि तुम्हारा राम किस जगह विद्य-
मान है तब कागभुशुंडि जी बोले कि वह रामरूप मेरे रोम रोम
में व्याप्त है और यह जो कुछ प्रकाश है सब उसी रूप का प्रति-
बिम्ब है तब मयूर ने पूछा कि तुम्हारे इस कथन से तो निश्चित
होता है कि रामरूप के दृष्टा तुम्हीं हो और रामसे परे उत्कृष्ट हुआ
तब गरुड़जी बोले कि हे मयूर ! रामरूप तो एक ही है परन्तु तुम
ने उसको त्रिपुटीरूप वर्णन किया अद्वितीयमें त्रिपुटी का भान
संभव नहीं होसकता तब मयूरने उत्तर दिया कि हे गरुड़जी !
तुमको अपने स्वरूपकी ही अप्राप्ति है और यदि सर्वत्र रामही
है तो त्रिपुटी भी रामही है हे गरुड़जी ! जो आत्मा से उत्पन्न
हुआ है वह केवल आत्मारूपही है जैसे मृत्तिका के अनेक घ-
टादि पात्र बनाये जाते हैं परन्तु वास्तव में वह केवल मृत्तिका
रूपीही हैं और जो पुरुषआत्मा से अतिरिक्त कुछ मानता है उस
को धिक्कार और उसके शीशपरक्षार है तब कागभुशुंडिजी बोले
कि हे मयूर ! जैसे मनुष्यों में चांडाल नीच है इसीतरह पक्षियों
में तू भी नीच है हे नष्टबुद्धे ! जब रामही सर्वत्र है तब एक और
दो क्या कहूँ तब मयूरने कहा कि अब तुमको उचित है कि तुम
दोनों मेरे शिष्य हो जाओ तब कड़ाकुल अथवा कुंज ने आकर
उत्तर दिया कि हे मयूर ! जबतक प्रणव क्या तीनों गुणका त्या-
ग न करेगा तब सुखी नहीं होसकता क्योंकि प्रणवही से तीनों
देवता अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु व महेश और दशद्विन्द्रियां व चतुः-
श्रन्तःकरण और चतुर्दशदेवता इन्द्रियों के रक्षक उत्पन्न हुये हैं
और स्थूल व सूक्ष्म संपूर्ण जगत् का कारण प्रणव अर्थात् ओम्
ही है जबतक इस कारणरूप प्रणवको कार्य के सहित बुद्धि
से निवृत्त न करेंगे या मृगतृष्या के जनकी भौति दिव्या न

जानोगे तब तक आत्मानन्दकी प्राप्ति न होगी तब मयूर ने उत्तर दिया कि जो लोग अज्ञानी हैं व स्वरूप से भ्रष्ट हैं वेही प्रणव के त्याग की इच्छा करते हैं जैसे कोई मृगतृष्णाको नदी जानकर पार उतरने के लिये कपड़े उतारता है तैसेही प्रणवका त्याग करना है काहेते कि प्रणवआत्मस्वरूप आत्मस्वरूप में त्याग व ग्रहण कदापि नहीं बनता और मांडूक्योपनिषद् में प्रणव और ब्रह्मकी एकता व अभेदता लिखी है और प्रत्यक्ष में भी देखो कि हमारे सम्पूर्णपंखों में प्रणव प्रकट है तब कुलंग ने उत्तर दिया कि प्रथम तो तुम ने यह कहा कि एक अद्वितीय हों और अब कहते हो कि मेरे सम्पूर्णपंखों में प्रणव प्रकट है तुम्हारे इस कथन से निश्चित होता है कि अद्वितीय कुछ वस्तु नहीं है और इसी कथनानुसार यह भी सिद्ध होता है कि तुम भ्रममें पड़े हो इस तुम्हारे वचनको कोई विद्वान् सन्त कदापि नहीं मानसक्ता तब मयूर ने उत्तर दिया कि तुम अज्ञानी हो कि जिससे इस कथन को मयूरका कहाहुआ मानते हो यदि ज्ञान दृष्टि से देखो तो यह निस्संदेह दर्शित होगा कि जो कुछ कहता है वह आपही कहता है तब सारस ने उत्तर दिया कि हे मयूर ! तुम आत्माकी प्राप्ति से रहित हो यदि आत्मा प्राप्ति से रहित न होते तो तुम को यह किसी प्रकार से भी भासित न होता कि यह कथन कुलंग का है तब कुलंग ने उत्तर दिया कि तुमको भी आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं है तब मयूर ने कहा कि हे सारस ! तुमभी अज्ञानी हो क्योंकि कुलंग के कथनसे निश्चित होता है कि तुम को भी आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं है यदि तुम ज्ञानी होते तो इन सन्तों को कदापि आत्मभ्रष्ट न कहते जो पुन्य ज्ञानी होते हैं उसको आत्मा से अतिरिक्त किञ्चिन्मात्रभी कोई पदार्थ भासित नहीं होता तब सारस निश्चर होकर मौनहोगया तब गरुड बोले कि हे हंस ! तुम यह चतलाओ कि तुमने स्वरूप देखा है कि नहीं यदि देखा है तो दर्शन करो और यदि नहीं देखा है तो

निर्णय करो यद्यपि आत्मा मन, वाणीका विषय नहीं है तथापि सत्य २ बतलाओ कि आत्माको तुमने देखा है या नहीं तब हंस ने उत्तर दिया कि हे गरुड़ ! इस वार्तालाप से निश्चित होता है कि तुमको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं है देखना व न देखना केवल कथनमात्र ही है कि मैं हूँ मुझमें कौन वस्तु सत्य है कि जिसको मैं देखूँ अथवा न देखूँ क्योंकि देखना त्रिपुटी के बिना नहीं होता और एक अद्वैत में त्रिपुटी का कहना अज्ञान और दुर्बुद्धि है तब गरुड़जी बोले मेरे वचनको श्रवण करो तब हंसने कहा कि मेरे तो श्रवण इन्द्रिही नहीं है परन्तु कथन कीजिये तब गरुड़जी बोले कि मैं बिना वाक्इन्द्रिय के कहता हूँ कि यदि मैं ही हूँ तब त्रिपुटी भी मैं ही हूँ तब हंस बोला कि यदि मैं अद्वितीय हूँ तब त्रिपुटी कहाँ है काहेते मैं एक और दो से रहित पूर्ण हूँ इसमें श्रुति का प्रमाण है (एको देवो नारायणः इति) दो और एक कहना अज्ञान से है इस तरह आपसमें वार्तालाप करके दोनों मौन होगये तब कुलंग बोला कि मैं तेरा शिष्य होता हूँ मुझे कुछ उपदेश कर कि अनादि एक रस तू ही है आप और द्वितीय अवहोता है तब मयूरने उत्तर दिया कि हे कुलंग ! तू मेरे उपदेशको चित्तसे सुन मैं तुझे ऐसा उपदेश करूँगा कि तू न रहेगा तब कुलंगने कहा कि हे महाशय ! यदि मैं ही न रहूँगा तब तीनों लोक भी न रहेंगे आपनिर्वाण उपदेश कीजिये कि जिसके श्रवण करने से मैं बन्ध और मुक्त से रहित हो जाऊँ तब मयूर ने उत्तर दिया कि हे सम्पूर्ण सन्त-मंडली के सन्त लोगो ! मेरे वाक्यको श्रवण कीजिये तब सम्पूर्ण पक्षियों ने उत्तर दिया कि हम लोगों में कहने व चुनने की शक्ति नहीं है परन्तु आप कथन कीजिये तब मयूरवाला कि यह बात निश्चित है कि तुम लोगों में कहने और चुनने की शक्ति शिञ्जिबन्मात्र नहीं है परन्तु मैं तुम सबको निर्वाणज्ञा उपदेश करता हूँ कि जिससे तुम सम्पूर्ण कार्य व कार्यों से रहित हो जाओ तब सम्पूर्ण पक्षियों ने निवेदन कि महाराज यहां उपदेश और

उपदेष्टादो में से कोई भी नहीं है तब मयूरने उत्तरदिया कि हे कुलंग ! मुझमें बाण और निर्वाणदो में से कोई पदार्थ नहीं है मैं आपही आपहूं मेरी नमस्कार मुभीको है यह तीनोंलोक मुझे नमस्कार करते हैं और संपूर्ण जगत् में मैंही संपूर्ण पदार्थ का भोक्ता हूं दिन, रात, मनुष्य और देवता मैंही हूं और सर्वदर्शन हमारा है और ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु इनतीनों में का भी प्रकाशक मैंही हूं इसी समयान्तरमें चकई और चकवा का जो भी आकर उपस्थित हुआ और उनमें से चकवा बोला कि जो उस दृश्य से तो नाश है इससे मेरी नमस्कार मुभीको है इस आचरण को देखकर सब बोल उठे कि चकवा नाशी है हमारी नमस्कार हमको ही है तब पराशरजी बोले कि हे मेत्रेयजी ! संतोंकी नमस्कार ऐसी ही होती है इतनी वार्ता सुनने के पश्चात् कचने अपने पिता से पूछा कि पिताजी ! बृहस्पतिजी कैसे संत थे कि उन्होंने ने ऐसा नमस्कार किया तब बृहस्पतिजी बोले कि हे पुत्र ! वे संत सत्यवक्ता थे और जो चकवे ने यह कहा कि सब जगत् नाशवान् है मैंही एक अधिनाशी हूं इसके अभिप्रायको श्रवण कीजिये यह जो पंचभौतिक आत्मा व पांचोत्तव और इन्द्रियां व अन्तःकर्ण व तीनोंगुण और सर्व जो सम्पूर्ण क्षेत्र कहा जाता है यह सम्पूर्ण नाशवान् है और जो चकवे ने यह कहा कि क्या मैं क्षेत्रज्ञ हूं तो क्षेत्रज्ञ उस दो कहते हैं जो संपूर्ण (क्षेत्र) जगत् को सत्ता, सम्पत्ति, देके आप क्षेत्र का जाननेवाला होकर सब से भिन्न रहे और सबने कहा कि चकवा नहीं है हमी हैं और हमलोग क्षेत्रको उठाकर अपने स्वरूपको प्राप्त हुये थे, इन सबका कथन अद्भुत और आश्चर्यरूप है इसको श्रवण करो कि चकवाने क्या कहा है प्यारे ! चकरी को मत देखो इसी को विकार कहते हैं और मैं निर्विकार रूप हूं यदि चकरी और मैं प्रकृतिपुरुष हूं उत्पत्ति व स्थिति उसी प्रकृति की योग्यता से हैं नहीं तो मैं निर्विकार पूर्ण ब्रह्म हूं और यदि चकरी की प्रकृति को अपने में लयकरूं तो

सम्पूर्ण संसारका नाश होजावेगा, एक अद्वितीय स्वयंसिद्धि निर्विशेष सदास्थितहूँ इसलिये कि मैं निराश्रय स्थितहूँ और शास्त्रसे मेरानाश नहीं है, आत्मासत्स्वरूप है, अब आपलोग यह बतलाइये आप सबलोग प्रकृति से भिन्न हैं या उससे युक्त हैं तब पक्षियोंने कहा कि हे चक्रवा ! जो तूहै तो प्रकृति नहीं है और जो मायाहै तो तू नहीं है इसलिये कि बुद्धिकी वृत्ति एक है उससे पुरुषको सिद्ध करो अथवा प्रकृतिको तब चक्रवे ने उत्तर दिया कि अद्वैतमें शब्दकी प्रवृत्ति नहीं है इसी वास्ते प्रकृति को साथ लियाहै इस वार्ता को सुनकर सबने उत्तर दिया कि अभी तुमको आत्मा की प्राप्ति नहीं है इसलिये कि तुम्हारी दृष्टि अभीतक माया में लीनहै तब चक्रवा ने उत्तर दिया कि आप लोगों का कथन सत्यहै मुझे बेशक आत्माकी अभी तक प्राप्ति नहींहै देखो आत्माकी प्राप्ति द्वैतहै परन्तु मुझमें तो प्राप्ति और अप्राप्ति कुछ भी नहीं है और आप सबलोग आत्मा को प्राप्त होचुके हैं निदान चक्रवे के इस वचन को सुनकर सब मौन हो गये तब चक्रवेने देखा कि सब अवाक् होगये तब फिर बोला कि देखो तुम सब लोग मेरे शिष्यहो तब सब पक्षियों ने मिलकर उत्तर दिया कि जित स्थानमें किसी की प्राप्तिही नहीं है वहां गुरु और शिष्य का होना असम्भवहै तब चक्रवाने फिर उन सम्पूर्ण पक्षियों को उत्तर दिया कि देखो जो कुछ कथनमात्र है वह सब मुझी से है फिर मैं उसके बन्धन में किसप्रकारसे आसक्तहूँ तब हंसने उत्तर दिया कि प्रथम मेरे एक वाक्य को सुनिये कि जितमें वचन नहीं है, और जो वचनही नहीं तब मैं और तुम कहां, इससे उचिन है कि पहिले तुम चक्रवा के शरीर को छोड़ो और मैं इस हंसके शरीरका परित्याग करूँ तत्पश्चात् एगान और आपका वार्तालाप होवे जब शरीर का परित्याग करोगे तभी आनन्द प्राप्त होगा तब चक्रवाने उत्तर दिया कि जब तुम कहोगे कि मैं हंस नहीं हूँ तब चक्रवेका आपसे आपकी

परित्याग होजायेगा तब हंसने उत्तर दिया कि मैं तेरा द्रष्टा होकर तेरे सम्मुख उपस्थित हूँ तुम्हको मेरे सम्मुख ऐसी बात चीत करते लाज नहीं आती देख यदि स्वरूपहे तब सर्व अर्थात् सांसारिक पदार्थों का होना किसप्रकार से सम्भव है और उन से क्या प्रयोजन है और अद्वैत में सर्वका कहना भी अनर्गल है इससे कहो कि मैं अद्वितीय हूँ तब चक्रवे ने उत्तर दिया कि यदि केवल मैं ही हूँ तो सर्व कहने में क्या हानि है केवल कथनमात्र से वेधम कदापि नहीं हो सका तब सारस ने उत्तर दिया कि तुम्हारे इस कथनसे निश्चित होता है कि तुमको आत्मा की प्राप्ति नहीं है और अभी तक तुम्हारी बुद्धि बन्ध से नहीं उभरी है क्योंकि तुम्हारा कथन है कि केवल कहनेसे बंध नहीं होता तब चक्रवे ने उत्तर दिया कि मैं सादृश्यसे रहित हूँ और तुम कहते हो कि तुम में बंध मुक्त है इससे निश्चित होता है कि तुम अज्ञानके भ्रम में फँसे हो और मैं सिवाय अपने द्वितीयके नहीं देखता हूँ तब सारसने उत्तर दिया कि हे चक्रवा ! तू मेरा शिष्य है और जो तूने कहा कि मैं अद्वितीय हूँ सो सत्य है क्योंकि मैं अद्वितीय में प्रसन्न उत्तर नहीं बनता तब मयूरने उत्तर दिया कि तुम दोनों मेरे शिष्य हो क्योंकि सर्वत्र मेरा ही प्रकाश है और तुम मुझमें हो अर्थात् चक्रवा, मयूर और सारस तीनों नहीं हैं जो कुछ है सो मैं ही हूँ इससे इस वचनको सुनो और अपने हृदय में धारणा के परमानन्दको प्राप्त होओ और मैं, तू से छूटकर निजस्वरूप में जाभिलो तब सर्व ने कहा कि हे मयूर ! मुझमें दुःख और आनन्द दो पदार्थों में से कुछ भी नहीं है इसी को निर्वाण भी कहते हैं तब हंसने कहा कि हमारा निर्वाण उपदेश सुनकर मुक्त हो तब सर्व ने कहा कि मुझमें बन्धन दोनो नहीं हैं स्वभावस्थित हूँ अर्थात् मैं अपनी महिमा स्वयंस्थित हूँ इसप्रकार आपसमें वार्तालाप करके सर्व मौनहांगव कुछ भी शक्ति बच उच्चारण करने की नहीं कि कुछ भी बोलने इन्हीं मौनदशा

उनको पांचसहस्रवर्षे व्यतीतहोगई परन्तु अवाक् व चित्त संभ्रमितहोने के कारण यह भी निश्चित न हुआ कि एक घड़ी व्यतीतहुई अथवा नहीं इसी समयान्तर में कोकिला पक्षी आकर उपस्थितहुआ और बोला कि मैं आत्म अज्ञानियों की सभाके बीच में आयाहूं यह सर्वभ्रमहै मुझको कोई नहीं देखता कि मैं कौनहूं और सब जानते हैं यह मौन रहना अतिउत्तमहै परन्तु यह लोग नहीं समझते कि बोलना और मौनरहना दोनों अहंकार का साक्षात् रूप हैं अर्थात् स्वयं अहंकारही हैं तब कुलंग ने उत्तरदिया कि हे कोकिला ! मैं तुझसे कुछ वार्तालाप करना चाहताहूं परन्तु तूने जो अपने को कोकिला मानरखाहै तू इस अभिमानको त्यागकर और मैंने जो अपने को कुलंगमानाहै मैं इसे त्यागकरूं तब मेरी तेरी परस्पर दशाहोने से हम तुम दोनों मिलकर संवादकरें तब कोकिला ने कहा कि मुझमें तो त्याग और ग्रहणकी शक्तिही नहीं है न मुझमें अतिरिक्त कोई वस्तु है कि जिसका मैं परित्याग और ग्रहणकरूं और यदि तुम्हारा मन कर्मों के बन्धनमें फंसाहै तो तुमको आत्मानन्दकी प्राप्तिअति कठिनहै तुम्हारे इस कथनसे निश्चितहोताहै कि तुमको आत्मा की प्राप्ति कुछ भी नहीं है तब कुलङ्गने उत्तर दिया कि जब तक आत्माकी प्राप्ति न होवे तबतक स्वरूप कैसे प्राप्तहोसکتा है अब यह मतलाओ कि हे कोकिला ! तुमकौनहो ? तब कोकिलाने उत्तर दिया कि मैं वही हूं कि जिसे तुम कहते हो कि तुम कौनहो सर्व दर्शन मेरा है और मुझमें दर्शन नहीं है तब मयूरने उत्तर दिया कि मैं तो इन दोनों सहितहूं और यदि मेंहूं तो दर्शन, अदर्शन कहाँ है वह कौनसी वस्तु है कि जिसमें यह और वह का विकल्प नहीं है तब कोकिलाने उत्तरदिया कि जो पुरुष विचाररूपी नेत्रोंसे हीनहै वह आत्माको कदापि नहीं देखता कोकिला के इस कथन को सुनकर सब ने कहा कि हे कोकिला ! अब आप कृपा करके किञ्चित् आत्मनिरीय कीजिये तब कोकिलाने उत्तर दिया

कि यदि आप लोगों ने उसे देखा होवे तो मैं उसका निर्णय करूं मैं उसके कथनसे विलकुल अशक्त हूं यदि तुम लोग प्रत्यक्ष देखो तो तुमको निश्चय होजावे कि आत्मा में किस प्रकार का सुख कोकिला के इस वचनको सुनकर सब लोग मौन होगये परन्तु उन सब मौनावस्था देखकर फिर भी कोकिला ने उनको समझाया कि “ब्रह्माहं अस्मि” अर्थात् ब्रह्म मैं हूं और मैं ही सब का गुरु हूं तब हंसने उत्तर दिया कि हे कोकिला ! तुम में गुरु और शिष्य कैसे प्रतीत होता है तब कोकिला ने उत्तर दिया कि यदि मैं ब्रह्म ही हूं तो गुरु और शिष्य ये दोनों पद मुझी में कल्पित हैं तब मयूरने कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य होता हूं परन्तु प्रथमावस्था में मैं तुम्हारा नाश करूंगा तब कोकिला ने उत्तर दिया कि यह सम्पूर्ण मेरी ही लीला है तब हंस बोला कि यह आप क्या कहते हैं कि मैं विना वाक् के बोलता हूं और विना कानों के सुनता हूं और विना चित्त के चिन्ता करता हूं व विना बुद्धिके निश्चय करता हूं इससे क्या कहूं कि इसमें कहना और सुनना दोनों नहीं हैं अर्थात् मैं ही कहता और मैं ही सुनता हूं यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या होकर केवल दृष्टिआत्मा सत्य है तब कोकिला ने उत्तर कि प्राण संप्रकाश है यदि कुछ प्राणसे भिन्न होय वह कहिये तब गरुड़जी बोले कि वेद कहते हैं कि प्राण जड़ है तब कोकिला बोला कि मेरा वचन सत्य हुआ कि वेद पुराण को प्राण ही सिद्ध करता है और दूसरा कोई नहीं और प्राण स्वयं सिद्ध है यह सुनकर सब लोग आश्चर्यित हुये और कहने लगे कि हम लोग आत्मसुख में मग्न थे यह कोकिला प्राणवादी कहाँ आया कि जिसने सबको शङ्का में डाल दिया तब सर्वने कहा हम तुम्हारा सिद्धान्त नहीं मानने इस वाक्य को सुनकर कोकिला बोला कि मैं अद्वितीय हूं मेरे विना कौन है जो मेरे सिद्धान्त को माने जो तुम भी शब्द ब्रह्म में निश्चय रखते हो वड़े आश्चर्य की बात है जो आश्चर्यित होते हो प्राण स्वयं प्रकाशिन है प्राण के विना

और जो निश्चय किया है उसको त्याग करो तब आनंद की प्राप्ति प्राण की तुमको प्राप्त हो तब मयूरने हँसकर व प्रसन्नता से पंख फैलाकर व भाड़कर उत्तर दिया कि हे कोकिला ! सुषुप्ति में प्राण कहां है तब कोकिला बोला कि प्राण के बिना सुषुप्ति के अज्ञान और सुख और सोने की व्यवस्था कौन कहता है तब मयूरने पूछा कि तुरीया जो सर्वका अधिष्ठान है उसमें प्राण कहां है तब कोकिलाने उत्तर दिया कि तुरीया शब्द को भी प्राण ही सिद्ध करता है तब हंसने कहा कि ब्रह्माजी का कथन है कि प्राण मुझ से उत्पन्न हुआ है इसका वेद साक्षी है जो प्राण सर्व इन्द्रियों सहित ईश्वर से उत्पन्न हुये हैं और ईश्वर यही आत्मा है इससे सर्व आत्मा है तब कोकिलाने उत्तर दिया कि यह आपने बहुत अच्छा कहा कि प्राण नारायण से उत्पन्न हुआ है और नारायण भी प्राण है इस वचन को सुनकर सर्व क्रोधित होके बोले कि शब्द दूर क्या मन वाणी के अगोचर को वाणी से योग्य, अयोग्य कहना अज्ञान है तब कोकिला ने उत्तर दिया कि शब्द योग्य, अयोग्य प्राण से है मैं प्राणरूप स्वतन्त्र हूँ तब मयूरने कहा सत् कभी असत् नहीं होसका तब कोकिला ने कहा कि मैं सत् हूँ और असत् अनन्तशक्ति रखता हूँ यदि मैं चाहूँ तो मिथ्या का सत्करूं, कहा हम सब प्राण हैं तब मयूरने कहा कि जो वस्तु कथन मात्र है उसकी स्थिति कभी नहीं होनी तब कोकिला ने उत्तर दिया कि प्राण है तब मयूरने कहा कि सौन क्या है कोकिला ने उत्तर दिया कि प्राण है तब हंसने कहा कि प्राण भ्रम मात्र है ब्रह्माजी बोले कि प्राण पर प्रकाश है इसलिये कि प्राण कार्य है और मैं उसका कारण हूँ तब कोकिला ने कहा कि ब्रह्मा भी प्राण है तब हंसने पूछा कि जड़ व चैतन्य में क्या सन्ध्या है तब कोकिलाने उत्तर दिया कि जड़ और चैतन्य दोनों का प्रकाशक एक प्राण ही है तब सारस बोला कि हे नारत्तिन ! उचित है कि तुम आत्मा की प्राप्ति में ऐसी दृढ़ हो जैसे कि कोकिला प्राणवाद में दृढ़ है

निश्चय करो कि वेद और शास्त्र कहते हैं कि प्राण जड़ और तुच्छ है बन्ध्या के पुत्रकी नाई तब भी कोकिला अपने प्राण से नहीं डरती तब सारासिन ने उत्तर दिया कि मुझमें तो बुद्धि नहीं है मैं निश्चय कैसे करूं तब कोकिला बोली कैसे कहती हो कि वेद और शास्त्र कहता है यही शब्दको त्याग करो जो कहता है सो प्राणही कहता है इससे वेद और शास्त्र सब प्राणही हैं प्राण स्वयं प्रकाशवान् अद्वितीय है इसी संवाद में थे कि जल कुक्कुट आपहुँचा और बोला कि जिस समय ईश्वर सर्व जगत्को लय करता है तब प्राण कहाँ है तब कोकिला ने उत्तर दिया कि प्राणही ईश्वर है वह अपने को आपही में लय करलेता है तब जल कुक्कुट ने कहा कि ईश्वर से सब चराचर जगत् उत्पन्न हुआ और सबका कारण वही है इससे प्राणभी उत्पत्ति से उत्पन्न हुआ है पुरुषसे प्रकृति और महत्तत्त्व अहङ्कार त्रिगुणात्मक होकर क्या ब्रह्मा, विष्णु होकर सम्पूर्ण जगत् बनाया यदि जिस स्थान व अधिष्ठान में महत्तत्त्व, अहङ्कार नहीं है तहां प्राण कहाँ है तब कोकिला ने उत्तर दिया कि अहङ्कारादि सबको प्राणही सिद्ध करता है तब जलकुक्कुट ने कहा कि प्रकृति में प्राण कहाँ है तब कोकिलाने उत्तर दिया कि प्रकृति के बिना प्राण कौन कहे भैंर निश्चय से पुरुष भी प्राणही है और ब्रह्मा भी प्राण है इस बात के सुनने से सब आश्चर्यित हुये तब गरुड़जी बोले कि ब्रह्मविदे प्राण कहाँ है तब कोकिला ने उत्तर दिया कि ब्रह्मस्वरूप है और प्राणभी स्वरूप है तब कुलङ्ग ने कहा कि जीव में प्राण है, ईश्वर में प्राण नहीं है तब कोकिला हँसकर बोली कि प्राण ईश्वर को निश्च करता है, सर्व जगत् मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझी में लीन होजायगा हे मित्रो ! उनमें कुछभी संशय न करो यदि सर्व प्राणही है तो क्या भय है कोकिला की उन बातों को सुन सब मौन होगये तब गरुड़जी ने काकभुशुण्डि से कहा कि हे काकभुशुण्डि ! तुम कहते हो कि हमने सहस्रवर्ष भक्तिकी है उस में

अब कोकिलाके प्रश्नका उत्तर दीजिये तब काकभुशुण्डिजी बोले कि मैं सन्तों की सभामें आया हूं मुझमें बुद्धि नहीं रही और बिना बुद्धिके कहा नहीं जाता इससे क्या कहूं जब इतने सन्त उत्तर देनेको समर्थ नहीं हैं तब मेरी क्या शक्ति है जो उत्तर दे सकूं तब कोकिलाने कहा कि पहिले मेरे प्रश्नका उत्तर दीजिये नहीं तो कर्मत्यागकरके योग करो मैं योगी हूं तब हंसने कहा कि तू पक्ष लेकर कहता है, आश्चर्य की बात है कि निष्पक्षियों में स्थित हूं और चाहता हूं इसलिये कि पक्ष शरीर ही तक है वह अब नाश हुआ तो पक्ष कहाँ रहा जब मैं योग करता हूं तब योग होता है नहीं तो योग नहीं होता क्योंकि योग स्वयंसिद्ध नहीं है तब कोकिलाने पूछा कि क्या योग किसी वस्तु के जुड़ने का नाम है यदि जुड़ने का नाम है तो जुड़ना प्राणसे होता है इससे निश्चित है कि प्राण सर्वत्र विद्यमान है तब सन्ने कहा कि मैं तुम्हें को अभी मार डालूंगा और मारकर फिर तुम से पूछेंगे कि अब तुम्हारा प्राण कहाँ है तब कोकिलाने उत्तर दिया कि प्राणको मारने की किसी को शक्ति नहीं है वह इस शरीर से निकला और तत्क्षण दूसरे शरीरमें प्रवेश कर गया प्राण स्वयं प्रकाशवान् है तब हंस बोला कि हे वादी ! यही जगत् ब्रह्मरूप है प्राण कहाँ है तब कोकिलाने उत्तर दिया कि इस संवाद से भी प्राण ही सिद्ध हुआ इसलिये कि ब्रह्मपूर्ण और अरूप को कहते हैं और पूर्ण अरु अरूप सर्वत्र प्राण ही है तब सन्ने आपस में सलाह की कि ब्रह्माजी के पास जाकर इस बातका निर्णय करना चाहिये कि जो कुछ ब्रह्माजी कहें वह सत्य है तब कोकिलाने उत्तर दिया कि यदि ब्रह्माजी तुम्हें लोगोंका पक्षपात करेंगे तब मैं कदापि न मानूँगी तब सन्ने कहा कि जो ब्रह्माजी कहेंगे वही प्रमाण होगा तब बृहस्पति ने कबसे कहा कि हे पुत्र ! इस प्रकार आपस में वार्तालाप करके सम्पूर्ण पक्षी ब्रह्मलोकमें ब्रह्माके पास गये तब कबसे उत्तर दिया कि हे पितृ ! वे सब कहे गये कि

जो कोकिला का उत्तर न देसके तब बृहस्पतिजी बोले कि हे पुत्र ! निश्चय का यहीफल है कि असत् को सत् करके दिखावे फिर सबलोग ब्रह्मा के पास पहुँचे और दंडवत् प्रणाम करनेलगे तब ब्रह्माजी जो सर्वान्तर्यामी उनकी व्यवस्था देखकर अपने पुत्र वसिष्ठजीसे बोले कि इन पक्षियों का प्रश्नोत्तर श्रवण करो कि ये लोग क्या कहते हैं वसिष्ठजीको इतना समझाकर ब्रह्माजी बोले कि हे पुत्रो ! तुम लोग यहां किस निमित्त आये तब पक्षियोंने उत्तर दिया कि हमलोगों को निश्चय है कि आत्मासे आतेरिक्त कोई पदार्थ नहीं और कोकिला का कथन है प्राण सर्वत्र व्याप्त है इस से आपसत्त्व २ निर्णय इस त्रिपय का समझाकर हमलोगों के आपसके झगड़ेको निवृत्तकीजिये क्योंकि आप इसमार्ग को भलीप्रकार जानते हैं तब ब्रह्माजी बोले कि तुमलोग कुछ प्रश्न उत्तर करो तो हम तुम्हारी उत्त शंका का समाधान करें इतनी बात ब्रह्माजी से सुनकर सबसे पहिले हंसबोला कि हे ब्रह्माजी ! मुझे आसितहोता है सर्व मेहीहूँ और यह सब आभास मेरा है तब गरुड़जी बोले कि हे ब्रह्माजी ! यदि आप सब के प्रकाशक हैं परन्तु मैं आपका द्रष्टा हूँ तब सूर्यबोला कि ब्रह्मा मेहीहूँ हे ब्रह्मा जी ! मेरी बातको सुनिये कि सर्वदृश्य मेहीहूँ फिर गरुड़ने उत्तर दिया कि मैं इन सर्व और चराचर का प्रकाशक हूँ तब कुलंग बोला कि हे गरुड़ ! तू मेरीही सत्तासे उड़तेहो तूभ में गुण व प्रकृति कुछ भेद नहीं है तब मेहीहूँ तब ब्रह्माजी हंसकर सर्गवि आदि अपने सब पुत्रों को एकत्रित करके बोले कि हे पुत्रो ! तुम पक्षी के दास्यको श्रवण करो कि यह लोग क्या कहते हैं तुम सबलोग जानते थे कि जगत् की उत्पत्ति हमलोग ही करते हैं पर तुमलोग आत्मविचार ने शून्यहो तुम सब बड़ोंसे यह पक्षी खते हैं फिर पक्षियों ने बोले कि हे पक्षियों ! तुम सब धन्यहो उन्नतिये कि तुम लोगों ने मेरे स्वरूप को नाशान जान लिया तब कुलंगने उत्तर दिया कि हे ब्रह्माजी ! मुझे आपने समझा नहीं

दिखाईपड़ती क्योंकि आपही ने सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न किया है परन्तु उस जगत् में किसीको भला और किसीको बुरा क्यों कहतेहो और यदि भला और बुरा कहतेहो तो वह सब भलाई व बुराई तुम्हीं ने है तब ब्रह्माजी हँसकर बोले कि तुम कौनहो तब कुलंगने उत्तर दिया कि मैं आत्मा हूँ जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुये हैं और यह तीनों देवता प्रणव से हैं और प्रणवमाया है वही माया शरीर है और मैं शरीर का द्रष्टा हूँ इस लिये आपको नमस्कार है, ब्रह्माजी कुलंगके इस वचनको सुनकर बहुत प्रसन्न हुये और बोले कि यही तेरा वाक्य भेरी नमस्कार है जो मुझको त्रिगुण और मायासे अनीत स्वप्रकाशजाना है काहे से जो तीनोंगुण केवल कथनमात्र हैं नहीं तो केवल अद्वितीय मैंही हूँ, फिर गरुड़ से पूछा कि तुमने विष्णुजी से कुछ सुनाहो सो कहो तब गरुड़जीबोले सर्व विष्णुहैं तब सूरने कहा कि विष्णु को मैंने प्रकटाकेया है तब सब पक्षियों ने कहा कि हे ब्रह्माजी ! प्राण स्वयंप्रकाशित है अथवा दूसरे के प्रकाश से प्रकाशवान् है तब ब्रह्माजीबोले कि प्राण स्वयंप्रकाशवान् नहीं है वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है परन्तु कोकिला उपाधि करके चाहती है कि प्राण सत्यहो तब कोकिला अपने दोनों हाथ ऊपरको उठाकर उच्चस्वर से बोली कि हे ब्रह्माजी ! आज तुमबड़ाई को त्यागकर निषमताको प्राप्त हुये कि सुम्हमें उपाधिव्रतलानेहो, जब कि तुम ब्रह्माहो और संपूर्ण पदों का तुम्हीं ने स्थापनाकेया है तब ब्रह्माजीबोले कि हे कोकिला ! तू क्रोधिन न हो और विचार करके देख कि प्राण कित्त तरहसे स्वप्रकाशरूप होसकता है तब

उत्पन्नहुये हैं भूत, भविष्यत, वर्तमान और पंचभूत सब वही है इससे प्राण क्या है तब कोकिला ने उत्तरदिया कि तुम ईश्वर हो और सब कर्म तुम्हीं से हैं, जो प्राण कुछ नहीं है तो तुम्हारा कर्म भी बंध्या के पुत्रकी नाई तुच्छ है और जो आपने कहा कि प्राण श्रीनारायण से है तो इस आपके वचन से प्राणही स्थित हुये, क्योंकि कार्य व कारण में कुछ भेद नहीं है यदि प्राण श्रीनारायणका कार्य है तो प्राणही श्रीनारायण हुआ और आपने वेद में कहा है कि प्राण मुझसे उत्पन्नहुये हैं यह सत्य है अथवा मिथ्या तब ब्रह्माजीबोले कि प्राणसे कर्म होते हैं पर प्राण और कर्मकथन मात्र है यदि एक अद्वितीय में ही हूं तब दोनों वही तब कोकिला बोली कि यह सर्वसभामिथ्यावादी है जब कि वृद्धशिरोमणि मिथ्यावादकरें तो सब छोटे मिथ्याकैसे न कहें हे ब्रह्माजी ! यदि आप कुछ स्वरूप करके सतहों तो अपना स्वरूप वर्णन करा तब ब्रह्माजीबोले कि जिसको स्वरूप का ज्ञान नहीं है उससे स्वरूप का वर्णन करने से क्या लाभ है और जिसको स्वरूप का ज्ञान है उससे भी कहना योग्य नहीं है इसलिये कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों से विलक्षण मुमोक्षु उपदेश का अधिकारी है तब कोकिला ने उत्तरदिया कि यही विषयता है, यदि आप अद्वितीय हो तब ज्ञानी और अज्ञानी नहीं बनता है और ज्ञान बिना त्रिपुटी के नहीं होता यदि परमार्थ करके एक अद्वितीय मर्ति हूं तब तीनों लोक कहाँ है, ब्रह्माजी उठखड़े हुये और बोले कि तुम्हारा उत्तर हम नहीं देसका इसलिये हम, तुम दोनों गर्व विष्णुजी के पास चलें तब ब्रह्माजी स्वपाशियों का नाथ लेकर विष्णुजी के पास चले जब ब्रह्माजी स्वपाशियों नमन श्रीरसमुद्र पर विष्णुजी का स्थान है वहां पहुँचकर श्रीविष्णुभगवान की स्तुति करने लगे कि हे भगवन् ! आप सम्पूर्ण जगत्करके अग्रगण्य होकर सबके अधिष्ठाता हो, कोकिला बोली कि भगवन् स्तुतिस्त्रुनिये कि आप मुझसे उत्पन्नहुये हैं और यह चतुर्भुजा स्वरूप और रंग

चक्र, गदा, पद्म भी मुझीसे पैदाहुये हैं मुझमें आवागमन नहीं है पर तुमकोवारंवार नमस्कार करती हूं ऐसा आवाहनकरो जिसमें आवाहन और विसर्जन दोनों नहीं हैं तब हंसबोला कि हे कोकिला ! यह स्तुति नहीं है निन्दाकरता है तब कोकिलाने कहा कि तू अबतक अज्ञान में है मुझसे मतबोल देख ब्रह्माजी तेरे स्वामी खड़े हैं और विष्णुजी आते हैं इससे स्तुति व निन्दाका त्यागकर तब मयूर ने उत्तरदिया कि मैं आवाहनकरता हूं कि न कोई बुलानेवाला है और न कोई आनेवाला है और न कोई आता है न जाता है यही मेरी नमस्कार है, हे विष्णुजी ! आइये तुम्हारा आना कैसा है कि जिसमें न आना है न जाना तब कुलंग ने उत्तरदिया कि न हंस न कोकिला न मयूर न श्रीविष्णु न ब्रह्मा न रुद्र सर्व मैंही हूं अपने रूपको आपी बुलाता व बोलता हूं श्री विष्णुजी इन पक्षियों की वाक्य सुनकर जैसे प्रातःकाल का सूर्य पूर्ण से उदयहोता है उसीप्रकार से क्षीरसमुद्र से निकले कि जिनको देखकर सब उठखड़ेहुये और नमस्कार करके यथावत् पूजा करनेलगे तब विष्णुभगवान् ने उनकी भक्ति देखकर उनसे पूछा कि हे पक्षियो ! तुम कौन हो तब कोकिला बोली कि मैं चैतन्य, स्वप्रकाश हूं और आपही का प्रकाश मुझमें है हे विष्णुजी ! तुमको मुझसे यह पूछते लाज नहीं आती कि तुम कौन हो यह शरीर पञ्चभौतिक जड़रूप है और आत्मावाक् का विषय नहीं है इससे तुमको कौन उत्तरदेवे कि यह है तब विष्णुजी बोले कि कहिये तो तुम्हारा क्या प्रश्न है तब कुलंग ने उत्तरदिया कि आप ने प्रश्नसे प्रथमही हमको उत्तरदिया कि तुम कौन हो अब हम क्या कहें क्योंकि आपस्वरूपके ज्ञानसे रहित हैं तो स्वरूपके ज्ञान या प्रश्न आपसे क्या करें अब हम शिवलोकको जावेंगे, हमने सुनाया कि वेदान्तरूप विष्णुक्षीरसमुद्र में हैं परन्तु देखलिया कि वेदान्त नहीं है केवल भ्रान्ति है तब विष्णुजी बोले कि मैं ईश्वर हूं और अनन्तशक्ति रखता हूं, यह सर्व पक्षी और ब्रह्मा

किसनिमित्त यहां आये हैं तब सर्व पक्षियों ने कहा कि प्राण स्व-
 प्रकाश कारणरूप है अथवा कार्य तब विष्णुजीने उत्तर दिया कि
 प्राणकार्य है यह सुनकर सब पक्षी प्रसन्न हुये और कोकिलावादी
 कि इसी बुद्धिसे तुमको ईश्वर मानते हैं, भला प्राण कैसे कार्य
 होसकता है तब विष्णुजी ने कहा कि जैसे तू कहे वैसा कहूं तब
 कोकिलाने उत्तर दिया कि अब आप ईश्वर हुये, कहिये कि प्राण
 कारण है तब विष्णुजी बोले कि जो मिथ्या हो वह कैसे सत्य कहा
 जाय तब कोकिला फिर बोली कि मिथ्या क्यों कहते हो जो सत्य
 हो वह कहो तब श्रीविष्णुजी ने कहा कि जब शरीर का नाश
 होजाता है तब प्राण कहाँ रहता है तब कोकिलाने उत्तर दिया कि
 इस सभामें दिनही रात हो रहा है जो कोई कहे कि घटके फूट
 ने से आकाशका नाश होता है तो कैसे प्रतीत किया जाय इससे
 जो शरीर नाश हुआ तो क्या हुआ प्राण क्यों कार्य रहता है तब
 श्रीविष्णुभगवान् बोले कि जब सब जगत् मुझमें लीन होता है
 तब प्राण कहाँ रहता है, मैं निरंजन क्या असंग हूं तब कोकिला
 ने उत्तर दिया कि वह कौन है जो तुममें लीन होता है तब
 विष्णुभगवान् बोले कि मेरा अंश है जैसे रविके अंश परमाणु हैं
 तब कोकिला फिर बोली कि हे भगवान् ! तुमने अपने को खण्ड
 खण्ड किया अखण्ड न हुये, यदि आपही का अंश है तो उनका
 स्वरूप क्या है तब श्रीविष्णुभगवान् बोले कि जैसे मैं अरूप हूं
 तैसेही मेरा अंश भी अरूप है तब कोकिलाने उत्तर दिया कि
 जो अरूप है सो प्राण है यदि प्राणी अरूप है तब प्राण स्वप्रकाश
 हुआ फिर विष्णु बोले कि जब पञ्चमहाभूत नाश होते हैं तब
 प्राण कहाँ रहता है तब कोकिलाने कहा कि पञ्चमहाभूत कैसे
 नाश होते हैं तब श्रीविष्णुभगवान् बोले कि पञ्चमहाभूत सब-
 तत्त्व अहङ्कार ने उत्पन्न हुये हैं फिरभी उन्हीं अहङ्कार में लीन
 होजायेंगे तब कोकिलाने उत्तर दिया कि जब पञ्चभूत आत्मा
 में लीन हुआ तब प्राण क्यों नहीं गया यदि नाश होता तो फिर

असत्य न होता तब विष्णुभगवान् ने पूछा कि पुरुष विषे प्राण कहा है यह प्रकाश प्रकृतिका है तब कोकिला ने पूछा कि प्रकृतिका प्रकाशक कौन है तब श्रीविष्णुभगवान् बोले कि प्रकृति मुझी से उत्पन्न हुई है तब कोकिला ने पूछा कि प्रकाशक आपका कौन है तब श्रीविष्णुभगवान् बोले कि स्वयंप्रकाशवान् हूं तब कोकिला बोली कि मिथ्या न कहो यह स्वप्रकाश प्राणही कहता है इससे तुम प्राणसेही स्वप्रकाशहुये फिर विष्णु और ब्रह्मा पक्षियों के सहित शिवलोक को चले, तब पक्षियों ने मिलकर सलाहकी कि कोकिला को मारना उचित है क्योंकि धर्मशास्त्र में लेख है कि जो एकसे अनेकको दुःख मिले तो उसको मार डालना उचित है तब कोकिला बोली कि हे विष्णुजी ! संपूर्ण पक्षीगण कहते हैं कि कोकिला का मार डालना उचित है यदि मैं मरूंगी तो तीनोंलोक और आपभी न रहेंगे तब विष्णु भगवान् ने उत्तर दिया कि हे पक्षियो ! कोकिला को न मारो, और चलकर शिवजी के पास पहुँचे परन्तु शिवजी को किसी ने नमस्कार प्रणाम न किया सर्वने कहा कि हमारी नमस्कार हमारेही को है तब शिवजी बोले कि यह सर्व नहीं है केवल अद्वितीय मैंही हूं सर्व मौनहुये तब शिवजी फिर पक्षियोंकी ओर देखकर विष्णुभगवान् से बोले कि हे मेरेरूप ! यह क्या लीला है तब विष्णुभगवान् बोले कि हे सहाराज शिवजी ! आप सर्वज्ञ हैं और सबके हृदय में ज्ञानको जानते हो तब सब पक्षियों ने

हंसने कहा कि सर्व दृश्य मेरा रूप है क्योंकि मैं सबका अधिष्ठान हूँ तब मयूरने उत्तर दिया कि मैं रूप और अरूप दोनों से परे हूँ तब कुलंगने कहा कि ये सब मेरे शिष्य हैं शिव इन लोगों के इस वार्तालापको सुनकर ध्यान में लीन होगये तब कोकिलाने कहा कि प्राण स्वप्रकाश है जब शिवजीका ध्यान उच्चाटहुये तब बोले कि हे कोकिला ! तू धन्य है जो दृढ़निश्चय करके असत्को सत् की नाई किया, परन्तु हे कोकिला ! तुम आपही न्यायसे विचार करो कि प्राण असत्यसे उत्पन्न हुआ है और यह सर्व सन्त हैं और तुम्हारेही रूप हैं इनको दुःख न दो तब कोकिला मौन होगई, यह इतिहास यहां तक पहुँचा और समाप्त हुआ अब ब्राह्मणका इतिहास प्रारंभ करते हैं अब बृहस्पतिजी कचसे बोले कि हे पुत्र ! निश्चय ऐसा चाहिये जिस पुरुषने अपने कहे के महत् का न जाना और न उसपर निश्चय किया तो उसका सम्पूर्ण कहना और सुनना बृथा और तुच्छ है प्रथम अवस्था में श्रवण, द्वितीय में मनन अर्थात् विचारणा, तृतीयावस्था में निदिध्यासन अर्थात् उस पर निश्चय करना यदि इन अवस्थाओं में संशय इत्यादिक से रहित होकर दृढ़ न हुआ तो कहने सुनने में क्या लाभ है कहता है कि मैं द्रष्टा ब्रह्मका हूँ और ब्रह्मसे परे हूँ परन्तु इस कथनपर दृढ़ता नहीं, क्योंकि वह सुनकर कहता है कि अपने स्वस्व के विचार से आत्मानन्दको नहीं पाना है इसीसे प्रश्नोत्तर करता है हे कच ! तुम सम्पूर्ण चराचर स्थावर जंगमादि याचदृश्य हैं सब को विष्णुही जाना अर्थात् वह सब विष्णुही है यदि प्राग्ध्यायान तुमको कोई दुःख देवे तो उसको भी विष्णुही जाना तब कच ने अपने पितासे कहा कि सर्वत्र विष्णुही है तो दुःख कौन देता है और किसको तब बृहस्पतिजी बोले कि श्रीविष्णु विष्णुही तो दुःख देता है यद्यपि उसके स्वस्व में है त नहीं है तद्यपि वह जो दुःख देता है ऐसा कहा जाता है तो इसकी परीक्षा है कि अपने निश्चय पर दृढ़ है अथवा नहीं, इसमें हे पुत्र ! तुमभी ब्रह्म निश्चय करण

श्वास भी इस ध्यान को न त्यागो जो शरीर नाश होय तो भी अपनी दृढ़ता का परित्याग न करो शरीर को भी ब्रह्मही जानो क्योंकि अधिष्ठान और अध्यस्त और कार्य व कारण में किसी प्रकार का भेद नहीं है तब कचने कहा कि हे पिता ! शरीर जो पंचभौतिक होकर नाशवान् है उसको कैसे ब्रह्म जानूं तब बृहस्पतिजीने कहा कि तुम्हको मेरे कथनपर विश्वास नहीं है तो तेरा प्रयोजन किसतरह सिद्ध होगा यद्यपि यह तुम्हारा कथन कि शरीर पंचभौतिक व नाशवान् है यह सत्य है तदपि शरीर ईश्वर का भी नाशवान् है परन्तु यदि तुम शरीर को ब्रह्म निश्चय करोगे तब वर्णाश्रम व पिता पुत्र का अभिमान न रहेगा अहंकार निवृत्त होकर ब्रह्मस्वरूप में स्थिति होजावेगी इस उपदेश को मनमें दृढ़रक्खो तब कचने उत्तरदिया कि कुछ तप कहो तब बृहस्पति जी बोले कि हे पुत्र ! यही तप है कि शरीर, तत्त्व और इन्द्रियों को एक ब्रह्म जानना इसके सिवाय और कुछ तप नहीं है, पूर्ण तप अपने स्वरूप का पहिचानना है जब अपने स्वरूप को प्राप्त होजाता है तब कोई तप शेष नहीं रहता है जो तू करे, हे पुत्र ! तुम तपद अर्थात् जीवकार्य के अभिमान को त्याग करके तत्पद, ईश्वर कारण में जो ब्रह्माहमस्मि इसप्रकार प्रवेश करो तब कच बोला कि हे महाराज ! सन्त कहते हैं कि पद क्या उपाधि के त्यागने से बचल अर्थात् परमाणु सूर्य नहीं होता है परन्तु सूर्य के वास्तव निरुपाधिक में अभेद होजाने हैं, जैसे बूंद समुद्र में नहीं होसक्ता परन्तु जलरूपी है और आप कहते हैं कि बूंद अपने स्वरूप को त्याग करके समुद्र होजाता है तो आपके कहने में और सन्तों के कहने में विरोध पड़ता है तब बृहस्पतिजी बोले कि हे कच ! बार्ही के कहने में वंघना तो तप पद, तत्पद और अस्तिपद वह तीनों बार्ही के कहने लायक और कहना बार्ही का विषय तब कचने कहा कि यदि इन पदों से कुछ प्रयोजन सिद्ध न होता तो सन्त लोग ऐसा

क्यों कहते तब बृहस्पतिजी हँसकर बोले कि हे पुत्र ! उन्होंने तुम्हारी दृढ़ता कराने के लिये कहा है कि इस विचार करने से स्वस्वरूप की प्राप्ति होती है नहीं तो तीनों पद कथनमात्र हैं, वास्तव में कुछ भी नहीं, हे पुत्र ! यदि यह तीनों पद वास्तव में न होते तो उपाधि होती परन्तु केवल कथनमात्र हैं तब कचने उत्तर दिया कि हे पिता ! सन्तोंने जो विवरण करके तीन प्रकार अर्थात् तत् त्वम् असि अर्थात् जीव, ईश्वर, ब्रह्म कहा है सो देख करके कहा है अथवा सुन करके कहा है तब बृहस्पतिजी ने उत्तर दिया कि हे पुत्र ! यह दृढ़ निश्चय करो कि सभी सुनकर कहते हैं और आत्मा दृश्य नहीं है और एक आत्मा में दृश्य, द्रष्टा और एक दो अथवा तीन शब्द की प्रवृत्ति नहीं है इसलिये कि आत्मा मन, वाणी और सर्व इन्द्रियों का गोचर अर्थात् दृश्य नहीं है तब कचने कहा कि हे पिता ! आपके कथनसे मुझे बड़ा आश्चर्य प्राप्त होता है क्योंकि सन्तोंके कहेसे प्रपञ्चकी सिद्धि होती है और सर्व प्रपञ्च मिथ्या और तुच्छ बन्ध्या के पुत्रकी नाई है इसीसे इन सन्तोंके सत्संगसे कुछ लाभ नहीं तब बृहस्पतिजी बोले कि हे पुत्र ! सत्संग का त्यागना योग्य नहीं है क्योंकि संसाररूपीतमसुद्रके पार होनेके लिये सन्तोंका संग ही जहाज़ है और स्वात्मविचार का साधन है यदि स्वात्मविचार की प्राप्ति हुई तब सत् और असत् दोनों कहाँ हैं इससे सत्सङ्ग इन्हींका दुर्लभ जानो तब कचने कहा कि हे पिता ! अब आप उन पक्षियों की व्यवस्था कहिये कि कोकिला के मोन होनेके पीछे यह तीनों देवता अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्या कहनेलगे तब बृहस्पतिजी बोले कि हे पुत्र ! क्या कहें कि तुमको भेरे कहनेपर विश्वाम और निश्चय नहीं होता तब कचने कहा कि हे पिता ! आपके मह और उपदेश में बुद्धि नहीं रही इससे निश्चय कौन करे, सुनिये तम और तम दोनों उपाधि हैं और मैं आत्मस्वरूप हूँ और केश, अक्ष मे निषिकार हूँ और शरीर के धर्मसे जो घाल, युता और

जरा अवस्था हैं तिन से अतीतहो, मुझमें दिन और रात नहीं है क्योंकि मैं उदय और अस्त से रहितहूँ और अपने को स्वरूप जानताहूँ जो सदा एकरसहूँ अब आप ब्रह्मसूत्र कहिये यदि आप कथन करेंगे तो सुनूंगा परन्तु सुनना मुझमें नहीं है क्योंकि मेरे श्रवण इन्द्रिय नहीं है तब बृहस्पतिजी बोले कि हे पुत्र ! मेरा सत्संग तुझको सफल हुआ आपको अर्थात् अहङ्कारको जलाकर आप अर्थात् आत्मस्वरूप होगया अब ब्रह्मसूत्र सुनिये, कि सर्व एक शब्द उच्चारण करनेलगे कि जो कुछ है सर्व हमीं हैं तब कुलङ्गने उत्तर दिया कि सत् और असत् मुझमें नहीं है तो उपाधिहोगी अर्थात् माया होगी तब सब पक्षियोंने कहा कि उपाधि भी हमलोगों में नहीं है क्योंकि सर्व हमीं हैं, धनी और दरिद्री भी हमीं हैं पापी, धर्मी सर्व चराचर हमहीं हैं तब कचने कहा कि ऐसा मतकहो कि मुझ में कहना और सुनना कुछ नहीं है तब बृहस्पतिजी बोले कि पाप और पुण्य, सत् और असत्, दिन और रात्रि, कर्त्ता और अकर्त्ता, भोग और भोक्ता सर्व हमीं हैं ऐसे कहने को उपादान कारण कहते हैं जैसे सम्पूर्ण घटआदि सृष्टिकाहीहै तब कोकिलाने कहा कि तुम सब ऐसेही जैसे खाली घट सृष्टिकामें डालनेसे शब्द करताहै और जो पूर्णहै उसमें शब्द नहीं होता इतना सुनकर सब पक्षियोंने उत्तरदिया कि जो इतना सन्तोंने कहाहै क्या वे पूर्ण न थे तब कोकिला बोली कि ये सब मूर्खहैं इसलिये कि जितना कहना इन सब सन्तोंका है वह द्वैत अर्थात् भेदको सिद्ध करता है सन्त वही ज्ञानी होताहै जो निष्काम होवे यदि निष्कामहै तो क्या कहना और जो कहनाहै सो कामनाहै तब सब पक्षियोंने कहा कि जो निष्कामहै वह बोलता है या नहीं तब कुलङ्गने उत्तर दिया कि आपत्काम बोलनाहै परन्तु उसका साक्षी क्याहै तब मयूरनेकहा कि यह तीनों देवता ज्ञाना, विष्णु और महेश आपत्कामहै अथवा साक्षी तब कुलङ्गनेपुनः कि सर्व आपत्कामहैं तो कोई कहे कि शरीर सकामहै

तो भूठहै क्योंकि जो जड़है वह पत्थरकी नाईहै कामना से उस को क्या प्रयोजन है और आत्मा अशरीर है उसको कामना से क्या प्रयोजनहै इससे सभी आपत्कामहैं, जो शरीर और आत्मा दोनों आपत्काम हैं फिर कामना किसमें है तब कुलङ्गने कहा कि कामनाधर्म मनका है और मन असत् है इससे जो असत् का कार्यहै वह भी असत् है तब शिवजी बोले कि हे कुलङ्ग ! तेरे माता और पिता कौनहैं तब कुलङ्गने कहा कि मैं आपही माता पिता और पुत्रहूं मुझमें द्वैतकी गन्ध नहीं है तब शिवजीने पूछा कि तेरा गुरु कौनहै तब कुलङ्गने कहा कि हे शिवजी ! मैं आपही गुरु और शिष्यहूं तब शिवजीने कहा कि हे कुलङ्ग ! तुमने यह विद्या किससे पढ़ी है तब कुलङ्गने कहा कि मैं आपही विद्यारूप हूं तो किससे पढ़ूं क्योंकि मैं स्वयं प्रकाशितहूं हे शिवजी ! यह सम्पूर्ण मेराही रूपहै तब शिवजीने फिर पूछा कि हे कुलङ्ग ! तेरा वर्ण क्या है तब कुलङ्गने कहा कि हे शिवजी ! जब मैं आपही वर्णहूं तो क्या कहूं तब शिवजीने कहा कि वर्णउपाधिहै और तू निरुपाधि शुद्धहै तब कुलङ्गने कहा कि हे शिवजी ! इतने वाक्य जो आपने कहे हैं सो वाचारम्भण अर्थात् कथनमात्र हैं इससे माया सिद्धहुई तब शिवजी ने कहा कि नहीं नहीं, यदि तुमने केवल कथनमात्र कहा तो क्या चिन्ताहै कहने से बन्धन में नहीं होताहूं इतना उत्तर देके फिर शिवजीने विष्णुजीसे कहा कि देखो कुलङ्ग क्या कहता है तब श्रीविष्णुभगवान् बोले कि यह पक्षी सबको मूलसे नाश करता है इसलिये कि सुमुक्षु प्रथम ज्ञानकी अवस्था में हम तीनों देवतों की उपासना और पूजा करता हैं और जब सिद्धि अर्थात् ज्ञानको प्राप्त होताहै तब हमलोगों को नाश करता है यह लोग हमारे शत्रुहैं इससे इनका वाक्य सुनना योग्य नहीं है तब ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि कुछ डर नहीं तब विष्णुजी बोले कि ज्ञानके आदि में पूजा उपासना प्रणव और तीनों देवतों की है फिर कहाँ हे, हे ब्रह्माजी ! इन पक्षियों को

अपना पुत्र न जानो वरन इनको अपना पिता समझो क्योंकि ये आपी आपहैं तब श्रीशिवजी बोले कि मैं तीनों लोकको घास करता हूँ परन्तु जिस पुरुष का अहङ्कार निवृत्त हुआ है वह मुझे उपसंहार करता है ॥

इति श्रीविष्णुजी इस विषे सुभसे सुनो, आगे इतिहास जड़-भरतका चलेगा इति कथा ब्राह्मण और कच समाप्त हुई ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

हरिःॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ।

अथ श्रीशिवजी और ब्रह्मा व विष्णुका संवादप्रारम्भ ॥

श्रीशिवजी ब्रह्मा और विष्णुसे बोले कि हम तीनों लोकको घास करते हैं परन्तु जिस पुरुषका अहङ्कार दूर हुआ है वह हमको घास करता है, हे विष्णुजी ! उस विषयमें एक इतिहास सुभसे श्रवणकरो ॥

अथ राजानरतका इतिहास ॥

एक भरतनामी राजा हुआ कि जिसके नामसे यह भरतखंड प्रसिद्ध हुआ जिनी सप्तर्षिमें वह अपने पुत्रको राज्यदेकर आप तप करने के लिये चले गये और वहां जाकर देखा कि बहुत से तपस्वी तप करते हैं और बहुतेरे जपमें ध्यानावस्थित हैं और उन्हीं के मध्यमें एक तपस्वी आत्मविचार में मन लगाये है और तीनचार संतोंसे मिलकर संवाद करता है यदि पृछो कि यह क्या है तो कहताया कि न मैं हूँ न तुमहो न यह तीनों लोकमें,

शरीर व समष्टि और व्यष्टि व अभिमान की तृतीयपाद तीसरा लोक है यह तीनों लोक नहीं हैं एक चैतन्य श्रीविष्णुही है तब राजा भरत उस सन्त के पास प्रणाम करके बोले कि हे ब्रह्मरूप ! मुझे इस अनित्य संसारसे वैराग्य हुआ है और आपकी शरण में आकर इस वास्ते प्राप्त हुआ हूँ कि आप दया करके मुझको ज्ञान उपदेश कीजिये क्योंकि ज्ञान के बिना वैराग्य प्राप्त नहीं होता और जिसको वैराग्य है उसको ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है और उसके अहं, अभिमान का भी नाश हो जाता है, राजा के इस वचन को सुनकर वह संत उपदेश करने लगा कि ज्ञान यही है कि एक विष्णु को ही पूर्ण और अभेद जानो तब राजा इस उपदेश को सुनकर मनन करके विचार करने लगा कि संत ने जो उपदेश किया यह सत्य है सर्वत्र श्रीविष्णु ही है परन्तु यह आशंका उत्पन्न हुई कि यदि सर्वत्र श्रीविष्णु ही है तो हम क्या हैं, इस प्रकार अपने मन में विचार करने लगा कि हम भी विष्णु ही हैं फिर विचारा कि ऐसा नहीं है हम विष्णु के जानने वाले हैं परन्तु निश्चय नहीं कि मैं कौन हूँ इस प्रकार मन में शोच विचार कर फिर गुरु के पास जाकर बोला कि संत, हे भगवन् ! हमारे इस संशय को निवृत्त कीजिये यदि आप पूछें कि तुम्हारे क्या संशय है तो हमारे यह बड़ी भारी संदेह है कि हम विष्णु के जानने वाले हैं हमारा स्वरूप क्या है तब संत बोले कि तुम ब्रह्म हो तब राजा ने इस वाक्य को सुनकर फिर प्रश्न किया कि हे गुरुजी ! जैसे हम ब्रह्म को जानते हैं वैसे ही ब्रह्म को और सर्व पद को देखते और जानते हैं परन्तु अपने स्वरूप को नहीं जानते इससे कृपापूर्वक आप निर्णय करके निश्चय कराइये कि मेरा स्वरूप क्या है तब सन्त बोले कि यदि तुमको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो मौन हो क्योंकि इससे अधिक कथन करने की वाणी में शक्ति नहीं है यदि पछो कि क्या आत्मा मन, वाणी के विषे नहीं है या मन. —

जिससे उसकी प्राप्ति नहीं

है, यह तीनपद जीव, ईश्वर, ब्रह्म केवल कथनसाध हैं और परमात्मा आनन्दस्वरूप कथनसे परे है, संतके इस वाक्यको सुनकर राजा भरत स्वरूप में लीन हुआ तब शिवजी बोले कि हे विष्णुजी ! एक समय धर्मराज ने काल से कहा कि राजा भरत को लेआवो तब काल धर्मराजकी आज्ञा पाकर राजा भरत के पास आया और उनको देखनेलगा कि भीतर एक गोविंदही हैं भरत नाम किंचित् भी नहीं है तब काल आश्चर्यको प्राप्तहोकर विचार करनेलगा कि किसको लेजाऊं और इसी शोच विचारसे लौटकर धर्मराजके पास पहुँचा और बोला कि हे महाराज धर्मराज जी ! सब संतों को मारो क्योंकि वे प्राणियों को हमारी फांसी से लुड़ाते हैं जब हम भरत के समीप पहुँचे तब देखा कि वहाँ भरत का अंश किञ्चिन्मात्रभी नहीं है कि जिसको आपके पास ले आवें तब धर्मराज और यमकिंकर दोनों मिलकर हमारे पास आये और बोले कि हे महाराज ! भरत हमारे हाथ से गया किंचित् शरीर उसका नहीं रहा यदि पूछो कि स्थूल, सूक्ष्म के अभिमान से रहित हुआ कहो कि हम क्या करें किसको लावें तब शिवजी बोले कि हे विष्णुजी ! तब हमने राजा के पास जाकर देखा कि उसके मुखसे केवल गंगा के प्रशह की तरह उच्चारण होता है कि सर्व हसीं हैं परंतु शरीर के अभिमान से रहित होकर सर्वोहमस्मि उच्चारण करता है तब मैंने कहा कि हे राजन् ! तुम धन्यहो कि जो अपने स्वरूप में प्राप्तहो परन्तु यह कहिये कि तुम्हारा स्वरूप क्या है तबभी राजाने किंचित् उत्तर न दिया तब हमने धर्मराजसे जाके कहा कि इस शरीरके भीतर भरतका कुछभी अंश नहीं है और हम ने फिर जाकर राजा से पूछा कि हे राजन् ! तुम्हारा स्वरूप क्या है तब राजा ने उत्तर दिया कि हे शिव ! मेरे आश्चर्यकी वान है कि आप स्वयंशिव होकर मुझ से पूछते हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, आपही निर्णय कीजिये कि तुमने भिन्न क्या है जो तुम्हो उत्तर देवे इमने निश्चय होता

है कि आप जानतेहो कि मैं भरत हूँ यहां भरतकी गन्ध नहीं है कि जो काल का घास होवे, हम कालको खाकर सुखी हुये इस लिये कि भरत अज्ञानको कहते हैं सो उस भारतको काल वशा ज्ञान खाकर नाश करता हुआ और उस ज्ञानको हम खाकर विज्ञानरूप हुये हैं तब हमने कहा कि हम तुम्हारे पास आये हैं हमसे कुछ संवाद करो तब राजा बोला कि दूर और समीप हम में नहीं है फिर क्या कहें तब मैंने कहा कि त्रिशूल से तुम्हारा शिर काटूंगा तब राजाने उत्तर दिया कि मैंने अपना शिर आपही काटडाला है कि जिससे जन्म मरण के भयसे रहित हुआ हूँ आपी आपु हूँ हे श्रीविष्णुजी ! ऐसा पुरुष अहंकार से रहित हुआ जो है उसको किस तरह नाश करूं तब श्रीविष्णुजी इस कथनको सुनकर बोले कि हे श्रीशिवजी ! सर्व संसार की स्थिति हमारे अधीन है परन्तु जो पुरुष आपत्काम है और कामना से भी रहित है सो पुरुष हमारी स्थिति करता है इस विषय में मुझ से एक इतिहास सुनिये ॥

॥ राजा के बेटे का इतिहास ॥

पूर्वकाल में एक राजा के एक बेटा पैदा हुआ कि जिससे वह बाल्यावस्था से अपने साथ रखकर बैठते उठते सोते जागते बोलते चालते खाते पीते सर्व काल में श्रीविष्णु श्रीविष्णु कहता रहता था एक दिन उस लड़के का पिता राजा अपने पुत्रसे बोला कि हे पुत्र ! जब अपने शरीर को त्यागेंगे तब हमारे पीछे कौन राज्य करेगा जब कि सबकाल में विष्णु विष्णु कहना और पिशाचकी तरह विष्णु के पीछे लगना इससे क्या लाभ है यदि कोई किसीको दो तीनवार पुकारे तब तत्प्राप्त क्रोधित होता है और आप जो रात दिन विष्णु का नाम पुकारा करते हैं क्या विष्णुजी तुमपर क्रोधित न होंगे तब राजपुत्रने उत्तर दिया कि हे पिता ! इसी से विष्णु उत्कृष्ट अर्थात् उत्तम है कि जो जितना विष्णुको

अधिक भजै उतना उससे अधिक प्रसन्न होते हैं निदान इसी प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ कि उस लड़के के पिता का देहान्त हुआ तब राजाका वेटा जैसे भजन करता था तैसे करता रहा पिताके मरनेसे किंचित् अभ्यासको न छोड़ा और किंचित् शोकभी न किया और राज्य नष्ट होगया हे श्रीशिवजी ! तब हमने उस राजा के वेटे से साक्षात्कार होकर अर्थात् आकाशवाणी से कहा कि हे पुत्र ! राजकर तुम्हारे राज की रक्षा और पालन हम करेंगे तब राजाके वेटे ने कहा कि हे विष्णुजी ! मुझ को तुम्हारे सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता न किसी वस्तु की कामना है तब हम राज्य को लेकर क्या करेंगे क्या तुमसे बढ़कर अन्यवस्तु राज्यादिक श्रेष्ठ है जो तुमको छोड़कर उस वस्तु को ग्रहणकरूं राज्यको हम सूखे तृणकी नाई तुच्छ जानते हैं हे शिवजी ! ऐसी व्यवस्था उस राजपुत्र की हुई कि वह राजपुत्र अनेकानेक वनों में घूमता हुआ अहर्निश श्रीविष्णु श्रीविष्णुके सिवाय और कुछ अपनी जिह्वापर न लाताथा और पूछने पर यही कहता था कि स्वयं विष्णुहूं निदान वनान्तर में घूमतेहुये अनसूया के पुत्र दत्तात्रेय अवधूत जोकि हमारा रूपहूँ उनसे समागत होगया और उन्होंने राजपुत्र से पूछा कि हे राजपुत्र ! तुम्हारा स्वरूप क्या है तब राजपुत्र ने उत्तर दिया कि मैं श्रीविष्णुका दासहूं तब अवधूत ने उत्तर दिया कि तुम्हारा स्वामी आश्चर्यरूप और उनके सेवक भी अतिआश्चर्यरूपहो इसलिये कि इतने समयतक भक्ति व भजन करनेपर भी तुम्हारी द्वन्द्वप्रिया परित्याग न हुआ न उस स्वामीनेही तुमको इन भेद उपाधि से निवृत्त करके मोक्षपद दिया तब राजकुमार ने कहा यदि सर्व विष्णु है तब तुमभी विष्णुही हो अब कहिये कि इस उपाधिसे क्या किस प्रकार से भिन्न सनभोजाना है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि यदि तुमने सम्पूर्ण वस्तुओं में विष्णुकाही अङ्गानुपङ्ग किया है तब मध्य में तुम कौन हो कि जो अपने को

दास मानते हो इसीसे तुमको भ्रम हुआ और निश्चय करतेहो कि मैं भक्त हूँ और विष्णुको अपने नेत्रोंसे देखा है इस निश्चय से कदापि मुक्त नहोंगे क्योंकि विष्णुको सर्वव्यापी जानकर अपनेको उनसे भिन्न मानतेहो विष्णुको भिन्न देखने से क्या लाभ है इसीतरह से अनादिकाल और अनेकजन्मों में विष्णुको भिन्न जानते और देखते रहोगे, हे राजकुमार ! यह शरीर मिथ्या और असत्य है जब मृतक होता है तब इसकी तीन व्यवस्था होती है यदि कोई खागया तो विष्टा होजाता है और यदि रक्खा रहगया तो कृमि होजाता है और यदि जलायागया तब भस्म होजाता है इससे इस अपने शरीरको ऐसाही समझकर इसकी प्रीति छोड़कर शरीराभिमान को त्यागदो और सच्चिदानन्दमें जो कारण अधिष्ठान तुम्हारा है उसमें प्राप्तहो, यदि तुम इस शरीर को न त्यागोगे तब यह शरीरही तुमको त्यागदेगा इससे उचित है प्रथम तुम्हीं इसका परित्यागकरो हे पुत्र । इस शरीर को स्वप्नकी नाई व जलके बुद्बुदेकी तरह मिथ्या निश्चय करो जो पुरुष ज्ञानी हैं वह इसके साथ प्रीति नहीं करते इससे तुमभी इसकी प्रीतिको त्यागदो यह केवल देखनेमात्र है जिस समय शरीर नाश होता है तब पांचभूत पाँचोभूतोंमें प्रवेश करजाते हैं जो पुरुष आत्मस्वरूप को नहीं जानता है वह फिर जन्ममरणके बन्धनमें नहीं फँसता है तब राजपुत्रने कहा कि हे अवधूत ! मुझको शरीरसे वैराग्य हुआ है अब आप कृपाकरके ज्ञान उपदेश कीजिये तब अवधूतने कहा कि नामरूपका त्यागकर अपनेको सत्यरूप जानो और निश्चय करो कि जो कुछ है वह आपही हैं तब राजपुत्रने उत्तर दिया कि यदि ऐसाही है तो मैं भ्रममें क्यों पड़ा हूँ मैंने अपने रूपको अब जाना कि जो कुछ है वही है तब अवधूतने कहा कि जब देखना और न देखना तुममें नहीं रहा तब तुमको स्वरूप प्राप्त हुआ इस लिये कि तुमसे भिन्न कुछ नहीं है जो कुछ तुम देखते और जानतेहो सब तुम्हीं हो तब राजपुत्र स्वरूपमें लीन हुआ फिर

त्रिष्णुजी बोले कि हे शिवजी ! उसीसमय मैं भी जाकर पहुँचा और बोला कि हे राजपुत्र ! यह अपना शरीर मुझे दे कि इसका पालन मैं करूँ तब राजपुत्रने उत्तर दिया कि विष्णुजी तुम्हारी तो पालना और स्थिति तो मैं करता हूँ क्योंकि मैं स्वयंप्रकाश हूँ और मेरे ही प्रकाश से तुम प्रकाशित हो मुझको मुक्त आत्मा कहते हैं तब मैं आश्चर्य को प्राप्त हुआ कि इस राजपुत्र को क्या हुआ कि यह सदा अपनेको दास कहता था परन्तु आज स्वयंस्वामी बनता है तब मैंने उससे पूछा कि हे राजपुत्र ! तुम्हारा स्वरूप क्या है तब राजपुत्र ने कहा कि हमारा स्वरूप तुम्हीं हो परन्तु तुम में भेद है मैं अभेद हूँ हे श्रीविष्णुजी ! मैं अद्वितीय हूँ, हे शिवजी ! तब मैं अपने स्थानको चला गया, जो पुरुष सर्वकामनासे रहित हुआ है वह मेरा पालन करता है, तब ब्रह्माजी बोले कि हे श्रीविष्णुजी ! यह कहते हैं कि ब्रह्मा सम्पूर्ण संसारको उत्पन्न करता है यह मिथ्या है इसलिये कि आत्मा अद्वितीय है और स्वयंप्रकाश है इस में द्वैत किंचित् नहीं है यह निर्णय करके अपने २ स्थान को चले गये ॥

इति श्रीशिव, ब्रह्मा और विष्णु का संवाद समाप्त ॥

ॐ नमः ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥

कागभुशुण्डिजी का इतिहास प्रारम्भ ॥

एक समय दुर्वासा जी अर्थात् अवधूत कागभुशुण्डिजी के स्थानमें गये और राजनगर के बाहर किसी स्थान में आराम करने लगे. और कागभुशुण्डिजी शिकार खेनने के लिये वन में गये थे कि कागभुशुण्डिजी का राजकुमारनामी पुत्र वहाँ पहुँचा जहाँ कि अवधूत सोते थे और उनको इन निश्चिन्ताई में

तब भी प्राप्त होता है जो न होना है उसकी इच्छाभी करो तब भी वह प्राप्त न होगा अब तुम जो अभिमान का परित्याग करो तो मैं शहर में चलूं तब कागभुशुण्डिजी बोले कि जिस शरीरसे मुझे नारायण प्राप्त हुये हैं उस अभिमानको किस प्रकारसे परित्याग करूं तब अवधूत ने कहा कि निश्चय होता है कि तुमको मुझे शहरमें ले चलना पसंद नहीं है मैंने सुनाथा कि कागभुशुण्डि परमहंस है परन्तु देखने से निश्चित हुआ कि पूरा कौवा है अब हमको तुमसे कुछभी प्रयोजन नहीं है इतना समय हमारा व्यतीत हुआ हमने सुनाथा कि कौवा बुद्धिमान् होता है परन्तु विषा पर बैठता है वह आंखों से देखा यदि तुम पूछो कि विषा क्या चीज है तो यही शरीर विषा है जो पुरुष इस शरीरको उत्तम समझता है वही कौवा है हे कौवा ! जिसका तू भजन करता है वह मैंही हूं राम मुझी को कहते हैं रामका भजन इसीको समझो कि ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका पर्यंत सबमें रामही परिपूर्ण है सौ मैंही हूं और कोई नहीं ऐसा निश्चय करना यही भजन है हे कागभुशुण्डि ! यह समझो कि संपूर्ण संसार में आत्मारामही परिपूर्ण है परन्तु यह बुद्धि तुम्हारी भाग्य में किस तरह होवे कि पिता तुम्हारा काग और माता तुम्हारी हंसिनी है, तू यही जानता है कि हमारे पास माया कहाँ है और क्यों नहीं आती देखो जब तुम आप मायारूप हो तो फिर माया तुम्हारे पास किस प्रकार आवे मिथ्या शरीर को सत्य जानना इसी को माया कहते हैं और तुम कहते हो कि मैं दास हूं और राम मेरा स्वामी है यदि विचारदृष्टि से देखो तो तुम नहीं हो केवल गोविन्दही हैं अब कहिये माया किसको कहते हैं तब कागभुशुण्डि ने उत्तर दिया कि मोह को माया कहते हैं तब अवधूतने पूछा कि मोह क्या चीज है कि पुत्र और राज्य को अपना जानना इसी को माया कहते हैं तब अवधूतने कहा कि हे मूर्ख ! शरीर को अपना और अपने को शरीर अर्थात् मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है ऐसा

समझना इसी को सोह कहते हैं तब कागभुशुण्डिजी बोले कि त्वं पद माया नहीं है क्योंकि यह किञ्चित् अभिमानी हैं तब अवधूतने कहा कि त्वं पद जीव, माया, भूलमें क्या वस्तु है तब कागभुशुण्डिजी बोले सन्तलोग यह बात कहते हैं कि तत्पदरूप में हूं क्या ईश्वरोहमस्मि में माया नहीं है तब अवधूत ने कहा कि जो पुरुष ईश्वरोहमस्मि ऐसा कहते हैं और धारणा धरते हैं उनको सुख प्राप्त होता है क्योंकि जो कार्य को त्याग करके अपने को कर्ता का कारण जानता है और असिपद शुद्ध निर्वाण परमानन्दपद है सो विज्ञान से प्राप्त होता है और उसीमें ब्रह्म-सुख होता है कि जिस में सुख और दुःखकी गन्ध नहीं है हमने सुनाथा कि तुम मायासे रहित हो परन्तु अब देखने से निश्चित हुआ कि केवल तुम मायारूप ही हो यदि तुम्हको इच्छा होवे कि मुझे सन्तोंका सत्सङ्ग प्राप्त हो तो सन्तोंको तुमसे क्या प्रयोजन है सन्त आपत्काम होते हैं वह लोग यह नहीं करते कि तुम्हारी द्रव्यलेवे अथवा तुमसे सेवा करावे हमको बड़ा आश्चर्य है कि तुम ने इतने समय तक गोविन्दका भजन किया परन्तु तुम्हको कुछ भी लाभ न हुआ वृथा कष्ट सहते रहे अब हम जाते हैं जब अवधूत ने जाने की इच्छा की तब कागभुशुण्डि अवधूतके चरणों पर गिरकर विनती करने लगे कि हे अवधूत ! अब तक मैं जानता था कि भक्ति ही उत्तम है परन्तु अब आपकी कृपासे निश्चय हुआ कि आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं है अब आप दया करके मुझे आत्मज्ञान उपदेश कीजिये क्योंकि मैं संताररूपी अग्नि से जल रहा हूं इस से हमारे शरीर की रक्षा कीजिये तब अवधूत ने कहा कि यदि सिध्दा संतारको त्याग करके सुखी हों तो निश्चय करो कि हमारा रूप है मैं उससे भिन्न नहीं हूं इसी वार्तालाप के होते ही वहां भीमांसा भी आकर उपस्थित हुए और बोले कि जब तक कर्म न करे तब तक रामरूप कैसे होवे कर्मके ही करने से रामरूप प्राप्त होता है तब अवधूत बोले कि हे भीमांसा ! कर्म शरीर ही न होते हैं

अथवा आत्मा करता है यदि तुम कहो कि कर्म शरीर करता है तो आप जड़ है आत्मा अक्रिय अर्थात् न करने वाला और शरीर से रहित है या निर्वयव है अर्थात् कोई अङ्ग नहीं है सीमांसा ! अब कहिये कर्म कौन करे तब भीमांसा मौन होगये और उसी क्षण शक आकर प्रातहुआ और बोला कि यह सब कालके अधीन है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि यदि कर्म है तो कालके अधीन होता है यदि कर्म नहीं है तब कालको अक्रिय से क्या सम्बन्ध है तब वैसे शक मौनहुआ तब न्याय आकर प्रातहुआ और बोला कि जो है सो कर्ता ही है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि यदि कर्म है तब कर्ता भी है और जब कर्म नहीं है या अक्रिय है तब कर्ता कैसे कहा जाय तब न्याय भी मौन होगया तब पातञ्जलि ने आकर कहा यदि योग न करे तब सुख कैसे प्राप्त होवे क्योंकि योगके बिना सुख नहीं मिलता तब अवधूत ने उत्तर दिया कि कहिये योग स्वयं प्रकाशित अथवा स्वतः सिद्ध है या किसी के करने से होता है तब पातञ्जलि ने कहा कि मैं ऐसा जानता हूं कि किसी के करने से होता है तब अवधूत ने कहा कि योग से क्या लाभ है क्योंकि जो स्वयंसिद्ध नहीं है वह मिथ्या है तब पातञ्जलि भी मौन हुआ तब सांख्य आकर प्रातहुआ और बोला कि नित्य और अनित्य के विचारके बिना रूप कैसे जानेगा तब अवधूत बोला कि नित्य और अनित्य का विचार द्वैत लेकर है और आत्मा एक और द्वैतकी प्रवृत्ति से रहित अर्थात् शुद्ध है तब सांख्य भी मौन होगया तब सबसे पीछे सत् चित् आनन्द वेदान्तरूप राम धनुष बाण और शंख गदा हाथसे लेकर मग्नहुये आनन्दचेष्टा में आकर प्रातहुये तब अवधूत बोला कि हे कागभुशुण्डि ! कहो हम रामरूप हैं यदि ऐसा न कहोगे अर्थात् अश्वेद निश्चय न करोगे तो मैं तुमको और तुम्हारे रामको भस्म कर दूंगा तब श्रीराम जी हँसकर बोले कि हे कागभुशुण्डि ! तुम निर्भय व निस्तंश्य होकर कहो कि मैं रामरूप हूं अर्थात् सर्व चराचर संसार में एक

[illegible]

अद्वितीय और व्यापक मैंहीहूँ तुम कहाँहो यदि तुम नहींहो तब केवल रामही है कहो रामोहसस्मि अर्थात् मैं रामरूप हूँ तब कागभुशुण्डि ने आनन्दपूर्वक प्रसन्नबदन होकर कहा रामोहसस्मि अर्थात् द्वितीय राम मैंहीहूँ मुझसे अतिरिक्त और राम कोई नहीं है ॥

इति कागमुशुण्डिइतिहाससमाप्त ॥

हरिःॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ।

श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मयज्ञ का इतिहास प्रारम्भ ॥

एक राजा पुष्करद्वीप में देवहूती के पुत्र कपिलमुनि के आश्रम में यज्ञ करने के लिये आया और प्रणाम और सेवा करके नम्रता से बोला कि हे ऋषीश्वर ! हे गुरु ! कृपा करके यह वतलाइये कि यह संसार सत् है अथवा असत्, चैतन्य है या जड़ है और आपका स्वरूप क्या है और मैं कौन हूँ तब कपिलदेवजी बोले कि हे राजन् ! तुम धन्य हो जो ऐसा प्रश्न किया अब ध्यान धरकर इसके विवरण को श्रवण कीजिये देखो न मैं हूँ न तुम हो न यह संसार है केवल अद्वितीय भेदसे रहित एक ब्रह्म है कपिल मुनि के इस उत्तर को सुनकर राजा अतिआश्चर्य को प्राप्त हुआ और बोला कि हे सहाराज ! यदि तुम नहीं हो न मैं हूँ न यह संसार है तो ब्रह्म क्या है मैं ब्रह्मको नहीं जानता हूँ कृपा करके मुझे समझाइये राजा के इस सहाविस्मित वचन को सुनकर कपिलमुनि बोले कि हे राजन् ! तुम्हारा कथन सत्य है देखो ब्रह्मके प्रकाशक तुम हो और तुम्हीं ब्रह्मके नार्शी हो तब राजाने पूछा कि हे सहाराज ! मेरा स्वप्न क्या है तब कपिल

मुनि बोले कि हे राजन् ! सत् चित् आनन्द अद्वितीय स्व
 तुम्हाराही है तब राजाने पूछा कि मैं शरीर हूँ अथवा कोई व
 हूँ तब कपिलमुनि बोले कि तुम शरीर नहीं हो वरन शरीर
 प्रकाशक हो तब राजाने पूछा कि हे महाराज ! मुझ
 यह अद्वैत पद कैसे है पारा कि ले आप कहते थे कि तुम शरीर न
 हो और अब कहते हो कि कि ले आप कहते थे कि तुम शरीर न
 से तो दो पद एक चैतन्य दूसरे कि ले आप कहते थे कि तुम शरीर न
 है तब कपिलमुनि बोले कि हे राजन् ! तुम अवतक शरीर
 अपनेसे जुदा न जानोगे तबतक कभी सुख के प्राप्ति नहीं होत
 सिवाय अहंकार शरीरके केवल कथनमात्र है और स्व
 जानना अतिदुस्तर है तब राजा ने कहा कि हे गुरो ! ओरता प
 हो कि जाननेसे सुख होता है सो जानना और कहना क्या अ
 है मैं इसके भेद से अनभिज्ञ हूँ इससे दयाकरके मुझे समभाव यो
 अस को निवृत्त कीजिये तब कपिलमुनि बोले कि हे राजन् !
 तुम सत्य कहते हो यदि तुम में जानना और सुनना होय तब
 तो जानो तुम तो मन और वाणी से परे हो अब इसके विवरण
 को सुनिये कहना वह है कि जो वेद और शास्त्र व सत्संग से
 सुने वही कहे और जानना वह है कि जो कुछ सुने उसपर निश्चय
 करे और तद्रूप हो तब राजा ने पूछा कि तद्रूप कैसे होता है तब
 कपिलमुनि बोले कि हे राजन् ! जो तुम्हारी इच्छा तद्रूप होने की है तो
 सुनो और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ उसको सत्य जानो आत्मा
 निश्चय विज्ञान से होता है और विज्ञान ज्ञान से उत्पन्न होता
 है और ज्ञान भक्ति से उपजता है और भक्ति शुभ कर्म या
 निष्काम कर्म से पैदा होती है और निष्काम कर्म वैराग्य से
 होता है हे राजन् ! सर्व साधन का कारण वैराग्य ही है इसी से
 वैराग्य सर्वोत्तम है क्योंकि वैराग्य से ही परम्परा ज्ञान के द्वार
 से स्वरूप को प्राप्त होता है तब राजाने फिर पूछा कि जब मैं ही
 स्वरूप हूँ तो वैराग्य और निश्चय से क्या प्रयोजन सिद्ध है तब

कपिल मुनि बोले कि हे राजन् ! यदि तुम्हीं हो तो निश्चय भी तुम्हीं करो तब राजाने कहा कि पहिले आप उपदेश करते हो कि तुम ब्रह्म हो फिर निश्चय क्या कहते हो निश्चय कल्पना से होता है उसे हम कैसे करें यदि मैं ही हूं तब निश्चय और न निश्चय करना मुझमें नहीं है हे भगवन् ! अब कहिये कि क्या करें और किस वस्तु की निश्चय करें जब कि मुझ से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है तब कपिल मुनि बोले कि जो कुछ करो स्वरूप करो और सब क्रिया को स्वरूप ही जानो तब राजाने कहा कि मुझे जान पड़ता है कि यह शरीर कठपुतली की नाई जड़ है फिर इस जड़शरीर में मेरा वास किस तरह हो सकै है तब कपिल मुनि बोले कि वेद का वाक्य है कि जाग्रत् अवस्था विषे नेत्रमें और स्वप्नावस्था विषे कंठमें और सुषुप्ति अवस्था विषे हृदय में और तुरीयावस्था में सूर्द्धि अर्थात् शिरमें स्थित है तब राजाने कहा कि जो नेत्रादि चार स्थान शरीर में हैं और बाकी शरीर के अंगों में नहीं हैं तब कपिल मुनि बोले कि हे राजन् ! जैसे सूर्यका प्रकाश सम्पूर्ण जगत् में सबको प्रकाशित करता है परन्तु सूर्यका दर्शन सूर्यके मंडल में ही होता है न कि दूसरे स्थान में तैसे ही तुरीयावस्था ब्रह्मकी चैतन्यसत्ता सर्व अंगों में रोम रोम शरीर में व्यापक परिपूर्ण है परन्तु यदि तुरीया आत्मा का दर्शन करना चाहे तो नेत्र आदि चार स्थान में जाग्रत् आदि अवस्थामें होता है तो तुरीया आत्मा तुम्हीं हो हे राजन् ! और भी लुनिये कि जैसे मुख आदि का प्रतिबिम्ब स्वच्छ अर्थात् निर्मल काच आदि में पड़ता है भीत आदि मालिन वस्तु में नहीं पड़ता तैसे ही शरीरमें स्वच्छ अर्थात् निर्मल स्थानों में प्रतीत आत्मा अर्थात् तुम्हारी होती है तब राजा बोला कि हे भगवन् ! आज के दिन मेरा जन्म नफल हुआ और इससे पहिले अर्थात् आपके उपदेश से पहिले मुझ से जो जो कर्म हुये हैं वह केवल शरीरके अभिमान से हुये हैं परन्तु अब मैं आपकी अनुग्रहमे देहके अभि-

मान से रहित होकर संसार से मोक्ष हुआ तब कपिलमुनि बोले कि हे मूर्ख ! ऐसा मत कह अब तक तुझे ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि तुझको अब भी द्वितीय दिखाई पड़ता है क्योंकि तू कहता है कि आपके अनुग्रह से संसार से मोक्ष हुआ ज्ञानीको अहं त्वं अर्थात् हम तुम की वृत्ति नहीं होती तब राजाने कहा कि अवश्य करके वह उपाय बतलाइये कि जिससे भेदवृत्तिका नाश होवे तब कपिलमुनि बोले कि सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमादि चराचर में एक आत्मा ही देखना और जानना यही उस भेदके छूटने का एक उपाय है दूसरा कोई नहीं तब राजा बोला कि हे भगवन् ! अब मेरी इच्छा है कि मैं ब्रह्मयज्ञ करूं इसी वार्तान्तर्गत दत्तात्रेयजी आपहुंचे और बोले कि सम्पूर्ण संसार में एक मैं ही परिपूर्ण हूं तब मैत्रेयजी ने पूछा कि हे भगवन्, पराशरजी! बड़े आश्चर्य की बात है कि अवधूत भरतखंड में था और कपिलमुनि पुष्करद्वीप जो सातवां द्वीप है वहां थे वे किस तरह पहुंचे तब पराशरजी बोले कि हे राजन् ! सुनिये संत ब्रह्मचित् सम्पूर्ण संसार में अर्थात् सब स्थानों में परिपूरित अर्थात् व्याप्त हैं जहां इच्छा करते हैं वहां ही प्रगट होते हैं इससे अवधूतके पुष्करद्वीप जाने में कुछ आश्चर्य की बात नहीं वह ईश्वरका अंश योगकला से युक्त है और भी सुनिये अवधूत बोले कि चराचर स्थावर जङ्गमादि जो कुछ है सब मैं ही हूं तब कपिलमुनि बोले कि यदि सर्वत्र तुम्हीं हो तुम्हारा स्वरूप क्या है मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी और प्रेत, पिशाचादि किस रूप में हो जब अवधूत को इस प्रश्नका उत्तर न आया तब मौन होकर अवाक होगये और राजा स्वरूप में लीन होगया और यह जाना कि जो जो आत्मा, मन, वाणी का विषय नहीं है वह मैं ही हूं तब कपिलमुनि भी सम्पूर्ण शरीर और शरीरके अङ्गों से परे निर्विकल्प समाधि में स्थित होगये और दोसहस्र वर्ष तक कोई न बोले पीछे अवधूत हँसकर बोले कि पद और अपद ये भी दोनों मुझी से हैं तब कपिलमुनि बोले कि जब पद और अपद भी तुम्

सेहैं तो तीनरूप हुये तब अवधूत बोले कि तीनोंको मैंही सिद्ध करताहूं अथवा और कोई तबतक कपिलमुनि बोले कि हे राजन् ! अब ब्रह्मयज्ञ कीजिये क्योंकि तुम्हारी इच्छासे अवधूत तुम्हारा स्वरूप आकर प्राप्तहुये हैं तब राजा बोला कि यज्ञका करना और न करना मुझमें नहीं है परन्तु यज्ञ अवश्य करूंगा तब कपिलमुनि बोले कि हे अवधूत ! तुम्हारा क्या रूपहै तब अवधूत ने उत्तर दिया कि मेरा रूप मुझसे क्या पूछतेहो तो नाम रूप मुझमें नहीं है यदि तुमको स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो हजारों तरह से तुमको समझाने से भी कुछ लाभ नहीं है और जो तुमने जाना तो मौन होजाओ कहनेका स्थान नहीं है तब कपिलमुनि बोले कि जानना और न जानना मुझमें नहीं है इतना कहकर मौनहोगये तब राजा बोला कि हे कपिलदेवजी ! मौन न हूजिये सर्व रूप तुम्हाराहै इससेकुछ कहिये तब अवधूत बोले कि जबतक बुद्धि चिरस्थायी है तभीतक कुछ कहना सुनना है और जब विचारपूर्वक बुद्धि आत्मस्वरूपमें लीनहोगई तब जो अखण्ड सख प्राप्त होताहै वह कथनसे बाहर है तब राजा बोला कि हे अवधूत ! इससे निश्चय होताहै कि तुम बुद्धिके अधीन नहीं हो इस वचन को सुनकर अवधूत मौन होगये और उर्सा समय मुकुन्दजी आकर प्राप्तहुये और बोले कि हम उस वस्तुको कहतेहैं कि जिसमें कहना नहींहै वह क्याहै कि मैंही नैंहूं अर्थात् आत्माही है तब राजा ने पूछा कि तू कौनहो और आत्माका स्वरूप क्या है तब मुकुन्दजी बोले कि मैं वही हूं

कपिलमुनि बोले कि तुममें तो नाम रूप नहीं है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि नाम, रूपमें भेद न जानो कि नाम रूप सर्वमेंही हूं तब कपिलमुनि बोले कि तुम जो यह कहतेहो कि मैं अपने आपको कहताहूं दूसरे को नहीं और जो करता हूं सो आप को करताहूं परन्तु मुझ में क्रियाकी गन्ध नहीं है क्योंकि आत्मा अक्रेय और पूर्णहै हे अवधूत ! अब कहिये कि तुम्हारा क्या नाम है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि मेरा नाम यही है कि न कपिलमुनि न अवधूत केवल मैंही हूं तब कपिलमुनि मौन होगये और दोहजारवर्ष आत्मा में ऐसे लीनहुये कि जिनको इस बातकी भी सुाधे न रही कि वे दो हजार वर्ष एकघड़ी के समान बीती हैं या नहीं तब मुकुन्दजी बोले कि प्रथम अवस्था में प्रणव का नाश करतेहैं, प्रणव अर्थात् अकार, उकार, मकार, विश्व, तैजस, प्राज्ञ इन छहों को शास्त्र वेद की प्रक्रियापूर्वक जो पंचीकृत वार्तिक में लिखी है चैतन्यस्वरूप आत्मा में लय अर्थात् उपसंहार करते हैं तब कपिलमुनि बोले कि कहना सुनना प्रणव में नहीं है पीछे लय प्रणवके शब्द उच्चारण नहीं है तब अवधूत बोले कि हे कपिलजी ! तुम्हारे इस कथन से तो आत्मा प्रणव के आधीन हुआ आत्मा जड़ और प्रणव चैतन्य सिद्धहोता है सन्त कैसे कहते हैं कि बुद्धि नहींहै और वहताहूं बुद्धिको शक्ति है कि एक अक्षर आत्मा विषे वहे संतोंका वचन बुद्धिमान् कवि समझसक्ता है क्योंकि बुद्धिमान् बुद्धिके अधीन है और संत बुद्धिसे परे आत्मस्वरूप हैं, संतों का वचन वही जानता है जो आत्मानन्द समुद्र में मग्न है, यदि संतोंका वाक्य परोक्षज्ञाना सुनता है तब परोक्षज्ञान को प्राप्त होकर स्थितप्राज्ञ अर्थात् आत्मनेष्टी होताहै और यदि भक्त अर्थात् अभेद उपासक संतों का वाक्य सुनता है तब परोक्षज्ञान को प्राप्त होता है तब मुकुन्दजी बोले कि यदि आपलोगोंका वाक्य ऐसाहै तो आपलोगों को क्या सुख भिलताहै तब अवधूतने उत्तरदिया कि मेरा वाक्य

ऐसा है कि जिसमें वाक्य की प्रवृत्ति नहीं है अर्थात् मन, वाणी का अगोचर है और कहता हूं सर्वस्थान में पूर्ण और अक्रिय हूं और सर्वसंसार का कारण अधिष्ठान व सर्व अन्तर्वाह्य इन्द्रियों का भोक्ता भी मैं ही हूं इससे सुखस्वरूप अपने को क्या कहूं कि वह मन और वाणी के भी कहने में नहीं आता इस से यही सिद्धान्त है कि मैं ही हूं और मैं ही संसारको चित्र विचित्र उत्पन्न करता और अपने में लय करता हूं तब कपिलमुनि बोले कि मैं क्या कहूं कि न तू है न मैं हूं केवल एक अद्वितीय मैं ही हूं इस कथन को सुनकर सब बोल उठे कि अब कृपाकरके आत्मसुखवर्णन कीजिये तब कपिलमुनि बोले कि आत्मानन्द अनन्त है कि जो कहने और सुनने से परे है अन्तःकरण इन्द्रिय और पद अपद अर्थात् प्राप्ति अप्राप्ति सर्व मैं ही हूं क्योंकि अभेद हूं मैं और शरीर यह भेद मुझमें नहीं है सर्व आपी आप हूं भेद और अभेद मुझमें नहीं है न दुःख व सुख मुझमें है क्योंकि मैं स्वयं सुखरूप हूं जब यह संवाद यहां तक पहुंचा तब पराशरजी मैत्रेयजी से बोले कि हे मैत्रेयजी ! संत जो आनन्द में मग्न थे वे आपस में संवाद करते थे परन्तु तुम कुछ भी नहीं बोलते उचित है कि जब एक घात में कहूं तो एकवात तुम भी कहो बिना संभाषणके तुम स्वरूप में किस तरह लीन होगे तब मैत्रेयजी बोले कि शिष्य का प्रश्न एक होता है गुरु से बराबरी न करना चाहिये यदि गुरु से बराबरी करूं तो क्या लाभ है यह धर्म ब्राह्मण का नहीं है तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेय ! तत्संग करो और तुम कहते हो कि जो जो पुरुष आत्मानन्दकी प्राप्तिकी इच्छा करता है वह अभिमानपने से रहित होता और ईश्वर होता है यही सुख है जो तत्पद वर्णीय जीवन को त्याग करके तत् पद ईश्वरमें प्राप्त होता है, और देवमें भी कहा है कि तत्पदके अभिमान से रहित होता यही परब्रह्म है इनलिपे कि सुक्ति का हेतु है तब मैत्रेयजी बोले कि तत्पदके अभिमानको त्याग किया अर्थात् आप न

रहा तो क्या सुखहै क्योंकि जो अपनेको ईश्वर करने में ही सुख होता है तब पराशरजी बोले कि इससे परे कौन सुखहै कि पद अपदमें पूर्णहूँ जिसको समता प्राप्त हुईहै उसका सुखवाणी के कहनेसे परेहै यह सुनकर भैत्रेयजी बोले कि ब्रह्मसूत्रकहो तब पराशरजी बोले अबतक तुम्हारा अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ बिना ब्रह्मसूत्रके क्याहै जो कुछ मैं कहताहूँ ब्रह्मसूत्रहीहै भेददृष्टिदूरकरके और सब कहनेको ब्रह्मसूत्रही जानो तब कपिलमुनि बोले कि मैंहीहूँ तब मुकुन्दजी बोले कि मैं नहीं हूँ तब कपिलमुनि बोले कि वेदमें लिखाहै कि अद्वितीय ब्रह्म है इससे निश्चित होताहै कि मैंही हूँ तब मुकुन्दजी बोले कि तेरी बुद्धि शास्त्र विषे फँसी है, सुखसिद्धान्त पूर्वभाग वेदका वेदवादी को है और पुराणका सुखपुराणवादी को है और तू कहताहै कि वेद और सन्त दोनों का कहना एक है इसको कैसे मानें तब कपिलमुनि बोले कि किञ्चित् आत्मस्वरूप को कहो तब मुकुन्दजी बोले कि मैंने सुना था कि तू परमज्ञानीहै पर अब निश्चितहुआ कि तुमको ज्ञानकी गंध नहीं है यदि पूर्णब्रह्म है तब मध्य में तुम कहां हो तब कपिलमुनि बोले कि हे मुकुन्द ! तुम सत्य कहतेहो जो मेरे स्वरूप में ज्ञानका ठिकाना कहां है तब अवधूत बोले कि न कपिल न मुकुन्द सर्व मैंही हूँ तब कपिलमुनि बोले कियदि मैं नहीं हूँ तो तुम कहांहो तब अवधूत बोले कि मैं स्वयंप्रकाशरूप हूँ तब कपिलमुनि बोले कियदि तुम स्वयंप्रकाशितहो तो क्या मैं स्वयंप्रकाशरूप नहीं हूँ तब अवधूत ने उत्तर दिया कि स्वयंप्रकाशरूप एक है अनेक नहीं इससे मैं तू कहां है केवल अद्वितीय मैंही हूँ तब कपिलमुनि बोले कि एक कहनेसे द्वैतसिद्ध होताहै तब अवधूत बोले कि जब मैं आपही कहताहूँ और आपही सुनताहूँ तब द्वैत कहां है तब कपिलमुनि बोले कि कहना और सुनना शरीर के अधीन है तुझ में नहीं तब अवधूत बोले कि इस तुम्हारे सिद्धान्त में आत्मा अज्ञात जड़ हुआ तब कपिल

जी बोले कि आत्मा में ज्ञान और अज्ञान नहीं है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि फिर क्या है तब कपिलजी बोले कि वही मैं हूँ तब अवधूत बोले कि त्रिपुटीरूप क्यों होते हो केवल तुम्हीं हो तब कपिलमुनि बोले कि अखंड कहने में खंडको सापेक्ष होती है परंतु खंड और अखंड एकता और अनेकता मत कहो क्योंकि वाणी का विषय नहीं है तब अवधूत बोले कि कहना सुनना तेरेही विषे है तब कपिलमुनि बोले कि मुझमें नहीं है कहना धर्म वाक् इन्द्रियका है और मैं इन्द्रिय नहीं हूँ मैं इन्द्रियों के संगसे रहित हूँ तब कहने और सुनने से क्या मिलता है तब अवधूत बोले कि यह सब शरीर के धर्म हैं जब यह सब धर्म शरीरके हैं तो मुर्दा क्यों नहीं बोलता अगर कहो कि मुझसे सब सिद्ध होते हैं कहना और सुनना मैंही हूँ तब कपिलमुनि बोले कि वेद में लिखा है कि आत्मा में कहने और सुनने का स्पर्श नहीं है क्योंकि वाक् और श्रवण इन्द्रिय आत्मा में नहीं है क्योंकि आत्मा शुद्ध है तब अवधूत बोले कि वेद में लिखा है और मैं कहता और सुनता हूँ और सर्व कर्म भी करता हूँ और मुझ में क्रियाकी कुछभी गन्ध नहीं है पूर्ण और असंग और निष्क्रिय अचल होने से भगवान् गीता में कहते हैं कि मैं वेद होकर कहता और श्रवण होकर सुनता हूँ इससे हे कपिल मुने ! कहना और सुनना मुझी में है तब कपिलमुनि बोले कि त्रिपुटी सिद्ध करते हो कहना, सुनना, चित्त मेरे में तीनों नहीं हैं क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ तब अवधूत ने उत्तर दिया कि इस तेरे को संत ज्ञानी नहीं मानते हैं तब कपिलजी बोले कि संत ज्ञानी कैसे मानें वे तो आत्म नेष्टी हैं उनको अंगीकार करने से क्या प्रयोजन है कहिये कि अंगीकार क्यों नहीं करते तब अवधूत ने उत्तर दिया कि हे कपिलजी ! अब वेद और शास्त्र का कथन सुनिये वेदका सिद्धान्त है कि न मैं हूँ न तुम हो भेदसे रहित सर्व मैंही हूँ यह सम्पूर्ण वेदों की आज्ञा है कि आत्मा में

एक और दो और तीन और वर्णाश्रम व लोक परलोक व जीव और ईश्वर व जगत् का संबंध कुछ भी नहीं है जैसे सुवर्ण में भूषण का व रस्सीमें सर्पका संबंध, नहीं है केवल अज्ञानसे इन का संबंध भासित होता है और जब वास्तवमें निश्चय हुआ तब भय व भ्रान्ति दोनों नाश होजाती हैं और एक अद्वितीय आपी आप निश्चित होजाता है एक, दो और तीनका कहने वाला आपी है इसलिये कि आपी आप है तब कपिलमुनि बोले कि मैं व्यर्थ वाक्यको नहीं मानता जहां एक कहना असंभव है वहां इतना कहना कैसे उचित समझा जाता है कि आपका यह कथन व्यर्थ है तब अवधूत बोले कि हे भैरवरूप ! यदि तुम्हीं तो कहने और सुननेवाले भी तुम्हीं हो जहां अहंकार है वहां अद्वितीय कहना नहीं बनता और यदि स्वरूपही है तब अद्वितीय में कहना सुनना नहीं बनता तब कपिलमुनि बोले कि एक अहंकार और दूसरा निरहंकार इन दोनों में तुम कौन हो तब अवधूत ने उत्तर दिया कि मैं आत्मा हूं और यह सब उसी आत्मा से उत्पन्न हुये हैं और मैं अहंकार व निरहंकार इन दोनों से परे हूं क्योंकि मुझमें द्वैतकी गंध भी नहीं है तब कपिलमुनि बोले कि सन्त कहने से बंधनमें नहीं आते इसलिये कि स्वतंत्र हैं हे अवधूत ! तब शरीर हो कि आत्मा दोनों में कौन हो तब अवधूत ने उत्तर दिया कि दोनों से अलग केवल मैं ही हूं अज्ञानी कहना है कि शरीर और आत्मा है नहीं तो यही शरीर आत्मरूप है इसलिये कि आत्मा पूर्ण है उसमें विषमता नहीं और जिसको शरीर और आत्मा दोनों भासते हैं वह अज्ञानी है तब कपिलमुनि बोले कि तुम मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार इन चारों में से कौन हो तब अवधूत ने कहा कि ये चारों मुझीसे प्रकाशित हैं इन में से कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है ही इनका अधिष्ठान हूं तब कपिलजी बोले कि चित्त का अहंकार क्या वस्तु है तब अवधूत बोले कि ये सभीसे सिद्ध होते हैं नहीं तो कुछ भी नहीं है उस

से सर्व मैंही हूं अब कहिये तुम कौन हो तब कपिलमुनि बोले कि मैं क्या कहूं सर्वत्र तुम्हीं तो हो तब अवधूतने उत्तर दिया कि मैं नहीं हूं इसलिये कि अध्यस्तहैं तब मैत्रेयजी बोले कि हे पराशरजी ! अब आप सत्य कहिये कि आप मेरे गुरु हैं अथवा नहीं तब पराशरजी बोले कि मैं गुरुशिष्य कुछभी नहीं केवल मैं ही हूं तब मैत्रेयजीबोले कि आप अपना नाम तो बतलाइये कि पराशर क्यों कहतेहैं तब पराशरजी बोले कि मैंही मैं नाम रक्खा है तब मैत्रेयजी बोले कि नाम शरीर से संबंधरखता है या आत्मा से संबंधित है तब पराशरजी बोले कि जिस वस्तुको हमने उत्पन्न किया उसका रूप क्या रक्खाजाय फिर अवधूत बोले कि कहिये आप कौनहैं तब कपिलमुनि बोले कि कहूं सर्वत्र तुम्हीं हो तब अवधूत बोले कि जहां मैं और तू नहीं है वह कौनहै तब कपिलमुनिबोले कि वह मैं हूं तब अवधूतने उत्तर दिया कि मेरा कथन उसको अच्छा लगता है कि जो सिद्धान्ती है तब कपिल मुनि बोले कि तुम कौन हो तब अवधूतने उत्तर दिया कि यदि तुम्हीं हो तो किससे पूछते हो और यदि पूछते हो तो अज्ञानी हो तब कपिलमुनिबोले कि मुझमें बुद्धि नहीं है तुम्हीं से प्रकाशित हूं कहना और मौन होना ये दोनों मुझीसे हैं इतना सुनकर उस समय सब अपनेरूपमें ऐसे लीनहुये कि सबको अपना २ स्वरूप दर्शित होने लगा उसी समय लोमशऋषि भी कि जिन्होंने असंख्य ब्रह्मा और विष्णु देखेहैं परन्तु योगी थे शरीर उनके न था और शरीर दिखलाई भी पड़ता था

कहो कि कौन हो तब अवधूत ने उत्तर दिया कि मैं वही हूँ जो तुम हो अब कहिये आप कौन हैं तब लोमशऋषि बोले कि मैं दीप हूँ और दीपसेही हुआ हूँ और दीपसे कुछ भिन्न नहीं है तब अवधूत बोले कि तुझमें मुझमें अन्त की समाई नहीं है तब लोमशऋषि बोले कि मेरे अहङ्कारसे है मुझको बन्धन नहीं है तब अवधूत बोले कि एक अद्वितीय आत्मा है तब सब मौन होकर अपने स्वरूप में लीन हुये और इसी तरह बहुत समय व्यतीत हुआ है मैत्रेयजी ! मौन इस आस्ते धारण की गई थी कि सब परमानन्द को प्राप्त हुये थे फिर आपस में कहने लगे कि हम आत्मा हैं तब अवधूत ने उत्तर दिया कि सब नहीं है केवल एक मैंही अद्वितीय हूँ तब कपिलमुनि बोले कि यदि तुम एक हो तो हम सर्वभी हैं, संसारका लक्षण इसीसे सिद्ध होता है क्योंकि जब एक कहा जाता है तब सर्वभी कहने में आते हैं और यदि एक न कहा जाय तो सर्वभी नहीं है तब अवधूत बोले कि मुझमें एक और अनेक कुछ भी नहीं है केवल मैंही हूँ तब कपिलमुनि बोले कि तुम कौन पद हो एक वा दो अथवा तीन, यह क्यों कहते हो कि एक दो नहीं है केवल मैंही हूँ तब अवधूत बोले कि मुझमें सर्वपद हैं इसी समयान्तर में सात्त्विकद्वीप से सप्तऋषि भी आपहुँचे कि जिनका आना केवल समागम के निमित्त था क्योंकि आत्मसुख केवल सत्सङ्ग से प्राप्त होता है तब सप्तऋषि बोले कि जो है सो भजन विष्णुका है इससे भक्ति उत्तम है जो सुक्ति की चाहना रखे वह भगवान् की भक्ति करे जो कि सर्वत्र व्याप्त है तब अवधूत बोले कि श्रीभगवान् की भक्ति से भेरी भक्ति अधिक उत्तम है जो कोई मेरे सन्मुख होता है वह मेरा रूप होता है और जो कोई भगवान् की भक्ति करता है वह अपने अहङ्कारकी मलिनतासे स्वच्छ नहीं होता इसलिये कि वह अपनेको दास मानता है इससे अपने स्वरूप से आपही आप अप्राप्त है और मेरा भक्त निश्चय करके मेरा रूप है तब सप्त-

ऋषि बोले कि यह शरीर तेरा नाशवान् है तू विष्णु से समता कैसे करता है तब अवधूत बोले कि यदि मेरा शरीर नाशवान् है तो विष्णु का शरीर ही कब स्थित रह सका है तब रोमश ऋषि से पूछो कि उन्होंने ने कितने विष्णु देखे हैं इससे जो शरीर पर दृष्टि करें तो किसी का शरीर स्थित नहीं रह सका इसी से मेरी भक्ति उत्तम है इसलिये कि मैं शिवरूप पूर्ण हूँ तब सप्त ऋषि बोले कि जब तक वैराग्य न होय तब तक ज्ञान की प्राप्ति कठिन है तब अवधूत बोले अपने को न जानकर केवल एक विष्णु ही को जानना इसी को वैराग्य कहते हैं तब सप्त ऋषि बोले कि हम भी नहीं हैं श्रीविष्णु ही हैं परन्तु वैराग्य कौन करे तब अवधूत बोले कि जब तक मैं कहा जाता है तब तक सर्व वस्तु युक्त हैं और जब मैं न रहा तब केवल भगवान् ही है तब सप्त ऋषि बोले कि हम नहीं हैं कहिये कि हम कौन हैं तब अवधूत बोले कि विचार दृष्टि से देखो कि जब सर्वत्र विष्णु है तो तुम भी विष्णु हो तब सप्त ऋषि बोले कि श्रीविष्णु ईश्वर हैं तो हम भी ईश्वर हैं तब अवधूत बोले कि जब तुम्हीं हो तब ईश्वर कहाँ है तब सप्त ऋषि बोले कि एक शरीर है एक आत्मा है यही आत्मा ईश्वर है तब अवधूत बोला कि ईश्वर का रूप वेद खोलकर कहता है परन्तु आत्मा का रूप किसी ने नहीं कहा तुम आत्मा को देखकर ईश्वर कहते हो अथवा बिना देखे नाम रखते हो तब सप्त ऋषि बोले कि बुद्धि के विचार से कहा जाता है कि आत्मा ईश्वर सर्वशक्ति है तब अवधूत बोले कि बुद्धि का क्या रूप है तब सप्त ऋषि बोले कि बुद्धि के रूप नहीं है केवल कथन मात्र है और यही निश्चयरूप है तब अवधूत बोले कि निश्चय आपसे आप होता है अथवा आत्मा से यदि आत्मसत्ता कर युक्त बुद्धि से होता है ताते बुद्धि जड़ है जब कोई वस्तु तत्त्वसे कुछ नहीं है तब उस वस्तु का विचार किस प्रकार हो सका है अब कहिये कि तुम कौन हो ईश्वर हो अथवा और कुछ हो जब बुद्धि ही न रही तब ईश्वर कहाँ रहा

तब सप्तऋषि बोले कि हम सर्व ब्रह्म हैं और ब्रह्मविज्ञानसे कहा जाता है तब अवधूत बोले कि भ्रम दूर करके कहिये कि हम ब्रह्म हैं सन्तों के सत्संग का यही फल है तब राजा बोले कि जब मैं ही मैं हूँ तो व्यर्थ विवाद क्यों करूँ तब मुकुन्दजी बोले कि हे मेरे रूप! तुम ऐसा मत कहो सर्वस्थान में सर्व मैं हूँ कहो कि सर्व मैं ही हूँ तब अवधूत बोले कि हे मुकुन्दजी ! जो मैं ही हूँ तो मैं कौन हूँ तब राजा ने उत्तर दिया कि तुम्हारा रूप यह है कि मैं हूँ वह मुख नाक इन्द्रियसे परे है क्योंकि जब तक बुद्धि किसी वस्तु में भेद न करे तब तक क्या कहै इससे कहिये बुद्धि नहीं रही उस समय चौदह सहस्र सिद्ध आ पहुँचे और आकर बोले कि सिद्ध सर्व स्थानों में पूर्ण हैं तब अवधूत बोले कि हे सिद्धो ! सर्व कहाँ है मैं ही हूँ तब सिद्ध बोले कि अवधूत नहीं है मैं ही हूँ तब अवधूत बोले कि हँसते जात्र तब सिद्ध बोले कि हँसना और रोना हममें नहीं है तब अवधूत बोले कि यदि किसी वस्तु को आपसे भिन्न जानते हो तुम सिद्ध नहीं हो बृथा यहाँ आये हो कहो कि हँसना और रोना हममें है तब सिद्ध बोले कि हे अवधूत ! तुम हँसो इसलिये कि हम नहीं हैं तब अवधूत बोले कि न तुम हम हँसते हैं हँसते हँसते सहस्रवर्ष व्यतीत हुये तब कहा कि रोवो तब सिद्ध बोले कि मूर्खों की नाईँ मत हँसो तब अवधूत बोले कि अवधूतों का ज्ञान यही है अब कहिये कि आपका क्या ज्ञान है तब सिद्ध बोले कि हमारे ज्ञान विषे वाक्की प्राप्ति नहीं है तब अवधूत बोले कि यह अच्छी बात कही इतने में कुमारनामी सिद्ध बोला कि जब मैं योग करता हूँ मुझे स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और वह ऐसा स्वरूप है कि कथन से बाहर है तब अवधूत बोले कि वाक् विना योग किसने कहा, वहाँ ध्वनि होती है, कोई कहता है कि ज्योति है, एक चतुर्भुज का ध्यान करता है, एक शून्य नाम बतलाता है उस से सब कहने में आते हैं, योग कहना ही उचित है परन्तु तुम अभी बालक हो सत्संग

करो जिससे निर्मल हो जावो तब कुमार बोला कि यदि मैं चाहूँ तो योगशक्ति के बलसे इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करजाऊँ, ज्ञान से प्राप्त होता है ज्ञान तो केवल कथन-मात्र है तब अवधूत बोले कि हे सूर्य ! विद्वानों के सम्मुख ऐसा कहते तुम्हें लाज नहीं आती ज्ञान ऐसा है कि इस शरीर को भी त्याग कर सर्वस्थानों में पूर्ण होता है तब कुमार बोला कि योगशक्ति के बलसे जो चाहूँ तो आकाश को चला जाऊँ तब अवधूत ने उत्तर दिया कि आकाश में तब जाव जब वह तुम से भिन्न होवे तब कुमार ने उत्तर दिया कि इतने श्वास जो आते जाते हैं उनसे कुछ सुख नहीं पाते परन्तु योगी एक एक श्वास पर अमृत पीते हैं और "सोहमस्मि" जप करते हैं और उसी में सुख पाते हैं तब अवधूत ने कहा कि उस ज्ञानी को बड़ी लज्जा की बात है जो प्राण और श्वास से अपना सुख चाहे जिस प्राण से योगी सुख विषे प्राप्त होते हैं ज्ञानी उसको जड़ जानकर अपने स्वरूप से सुख रखते हैं अपने स्वरूपसे अप्राप्त होना और प्राणसे सुख की आशा चाहना ज्ञान से रहित होता है और ज्ञानादि पाँचों तत्त्व भिन्ना हैं तब एक प्राण किस गिनती में है, योगमार्ग चींटियों का और ज्ञानमार्ग बिहंग का है यह सुनकर उनमें से ब्रह्मसिद्ध बोला कि हे अवधूत ! योग को दूर करने के लिये कौन समर्थ है योग तो स्वयंसिद्ध है जो कि सबसे मिला है ज्ञान योगही को कहते हैं इससे लय योगही है सम्पूर्ण सनकादिक व ब्रह्मादिक जो अपने स्वरूप में लीन होते हैं योगसेही होते हैं यह सुनकर अवधूत सौन होगये तब राजा ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मसिद्ध ! यह आपका कथन भिन्ना है योग को ज्ञानसे क्या संबंध है ज्ञान वह है कि जिसमें संयोग वियोग का होना कदापि नहीं है तब ब्रह्मसिद्ध बोले कि हे राजा ! तुमको स्वरूपकी प्राप्ति नहीं है तब राजा बोला कि मैं योग करता हूँ यदि योग स्वयंसिद्ध है तो उत्तमस्वरूप वर्णन कीजिये तब ब्रह्मसिद्ध बोले कि प्रयत्न तुम आत्मा का रूप

कहो कि वह कैसा है यदि आत्माकारूप कुछ नहीं है तो योगको क्या पूछते हो जो कि एक अवस्था है और जिसमें द्वैत नहीं है इससे योग स्वयंप्रकाशरूप है तब राजा ने उत्तर दिया कि कोई शास्त्र नहीं कहता कि योग स्वयंसिद्ध है तब सिद्धों ने कहा कि योगस्वप्रकाशरूप और स्वयंसिद्ध है और योगही से स्वरूपकी प्राप्ति होती है योग शुद्धस्वरूप है तब कपिलमुनि बोले कि यदि योग से स्वरूपकी प्राप्ति होती है तो योग न हुआ यदि स्वरूप है तब योग से क्या प्रयोजन तब कुमार बोला कि हे कपिलजी ! योगही से सब योग होता है तब कपिलमुनि बोले कि योगका कर्त्ता कौन है तब कुमार बोले कि योग का कर्त्ता योगही है यह सुनकर कपिलमुनि मौन होगये तब मुकुंदजी बोले कि आत्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं किसी को ज्ञानसे और किसी को अहंकार के परित्याग से और किसीको कर्मके त्यागने से और किसी को भक्ति वैराग्य और योग करने से प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति के यही सब साधन हैं हम योग नहीं करते ज्ञान साधन करते हैं तब कुमार हँसकर बोले कि ज्ञान क्या वस्तु है कहना अथवा निश्चय करना तब मुकुंदजी बोले ज्ञान निश्चय करनेको कहते हैं तब कुमार बोला कि निश्चय योग है इसलिये कि निश्चय तब होता है कि जब श्रोता स्वरूप होता है यह भी योग है इससे योग स्वयंप्रकाश रूप है यह सुनकर मुकुंद मौन होगये और लोमशऋषि बोले कि हे सिद्धो ! योग मुझसे होता है जिस समय मैं इच्छा करता हूँ उसी समय योग होता है परंतु योग और वियोग मुझमें दोनों में से कुछ नहीं है तब कुमार बोले कि योग से सब अंग शरीर के दिखलाई देते हैं परन्तु स्वरूपसे अप्राप्त होता है तब कुमार बोला कि जहाँ योग है वहाँ रूप नहीं है इससे योग अरूप और स्वप्रकाशरूप है तब लोमशऋषि मौन होगये तब सप्तर्षियों ने उत्तर दिया कि पूर्णयोग जानना श्रीविष्णुका है जब श्रीविष्णुको जाना तब मुक्त हुआ तब कुमार बोला कि तुम भक्तिकी पालना

करतेहो परंतु भक्त वह है जो स्वामी के साथ प्रेम करे और प्रेम करे तबहीं योगहुआ यह सुनकर सप्तर्षि मौन होगये तब राजा बोला कि त्वंपदके अहंकार तक योगहै तत्पद में योग नहीं है ईश्वर स्वयंप्रकाशरूप है तत्पद योग काहे को करे तब कुमार बोला कि ईश्वर का धर्म क्या है तब राजा ने उत्तर दिया कि ईश्वर का धर्म यह है कि सब सुभसे उत्पन्न हुये और मैंही हूं इन सबकी पालना करताहूं और अंतमें यह सब सुभी में लीन होजायेंगे तब कुमार बोला कि तब योग सिद्ध हुआ इसलिये कि कहते हो सुभसे हुआहै और होता है तब राजा बोला कि असिपद अर्थात् लक्ष्य में योग कहां है तब कुमार बोला कि जो कोई ब्रह्माहमस्मि कहताहै जबतक ब्रह्म में लय न होजाय क्या सुखहै यह सुनकर राजा मौन होगया और सर्व अपने में देखने लगे तब अवधूत बोले कि यदि ब्रह्मही है तब सिधाय उसकेक्या है जिसमें भिलै यह कहकर कुमार मौन होगया तब अवधूत ने उत्तर दिया कि तुमको लाज नहीं आती कि सन्तोंकी समा में बोलतेहो अब यदि और कुछ संशय हो तो वह भी कहिये तब कुमार बोले कि हे अवधूत ! मैं तुमसे क्या कहूं तुमतो मेराही रूपहो इसलिये जो कुछ तुम कहते हो वह मेराही कथन है तब अवधूत बोले कि तुम और दोनों वरन केवल मैंही हूं तब कुमार मौनहुये और सिद्धोंने उत्तरदिया कि ऐसा न कहो तब अवधूत बोले कि सुभमें कहना और मौन होना दोनों नहीं हैं और जितना कहनाहै तब सुभी में है तब सिद्धोंने कहा कि तुम कौनहो तब अवधूत बोले कि मैं वह हूं जो तूहै तब सिद्धोंने उत्तर दिया कि हम इतनी शक्ति रखतेहैं कि सम्पूर्ण ब्रह्मांडमें पूर्णहैं तब अवधूतने कहा कि सुभमें पूर्ण और अपूर्ण दोनों नहीं हैं तब सिद्ध मौन होगये सिद्धोंकी यह दशा देखकर अवधूत बोले कि मौन न रोवो यह तब तुम्हारीही लीलाहै तब कपिलमुनि बोले कि सुभमें पालना और मौन होना दोनों नहीं हैं तब अवधूत बोले कि

तुम्हारे विषेत्रिपुटी सिद्ध हुई और ब्रह्म विषे एक भी कहना नहीं बनता तब कपिलमुनि मौन होगये और अवधूत बोले कि परमार्थ तत्त्वका स्वरूपहूँ और यह सब सुख ज्ञान से प्राप्त होता है तब लोमश ऋषि बोले कि तुमको ज्ञानसे सुख है और हम को अपने आनन्द से आनन्द और अपने प्रकाश से प्रकाश है तब अवधूत बोला कि मैं ज्ञान और प्रकाश से रहित हूँ और मैं ही हूँ तब राजा बोला कि तुमको ऐसा कहने में लाज नहीं आती तब अवधूत बोले कि जब द्वैत नहीं है तो लाज किससे करूँ तब राजा बोला कि तुम्हारा स्वरूप क्या है तब अवधूत बोले कि रूप और अरूप मुझमें दो मेंसे कुछ भी नहीं है इस से यही कहो सर्व अवधूत है तब सवने कहा कि एक अवधूत है इस वचन से एक सिद्ध हुआ तब भैत्रेयजी बोले कि हे भगवन्, पराशरजी ! उनसंतों की सभामें कोई और भी था या नहीं तब पराशरजी बोले कि यदि तुम को एक के कहने से निश्चय नहीं हुआ तब अनेक के कहने से क्या प्रयोजन है इतना उपदेश मेरा व्यर्थ हुआ परन्तु तुमको ज्ञान प्राप्त न हुआ तब भैत्रेयजी बोले कि मुझको निश्चय नहीं है मेरा स्वरूपसिद्ध करके कहिये कि मैं कैसे निश्चय करूँ तब पराशरजी बोले कि भय न करो यदि तुम्हीं हो तब निश्चय भी तुम्हारा रूप है तब भैत्रेयजी बोले कि मैं निश्चय किस तरह करूँ मुझमें गुरु शिष्य और रूप अरूप कुछ भी नहीं है तब पराशरजी बोले कि तुम यही निश्चय करो कि मैं अरूपहूँ तब भैत्रेयजी बोले कि यह बुद्धिका विकार है अब वह कहिये कि जिसमें विकार न हो तब पराशरजी बोले कि यही कहो कि मैं हूँ तब भैत्रेयजी बोले कि यदि मैं ही हूँ तो कहने से क्या लाभ है और यदि न कहो तो क्या हानि होगी तब पराशरजी बोले कि हे भैत्रेयजी ! जब तुमने अपनेको ब्रह्मजाना तबही परम सुख प्राप्त होगा यही निश्चय करो कि रूप और अरूप मुझमें कुछ भी नहीं है तब भैत्रेयजी बोले

कि अब मैं क्या करूं तब पराशरजी बोले कि अपने से अति-
रिक्त मतदेखो तब सैत्रेयजी बोले कि इससे क्या सिद्ध होगा
तब पराशरजी बोले कि तुम निगुरों की नाईं वार्तालाप न करो
तब सैत्रेयजी बोले कि गुरु और शिष्य मेरी दृष्टि में नहीं
हे केवल मैंही हूं तब पराशरजी बोले कि यदि शरीर तुम्हारा
नाश को भी प्राप्त होजावे परन्तु इस निश्चय का परित्याग
कदापि न करना तब सैत्रेयजी बोले कि जब मैंही हूं तब दूसरा
कौन है जो मुझको दुःख देवे तब पराशरजी बोले कि धन्य है
तुमको तुम यही निश्चय करो क्यों कि इसका सुख वाणी से
परे है तब सैत्रेयजी बोले कि वह शिष्य नहीं है कि जो गुरुके
उपदेश से अपने शरीर का अभिमान न त्यागै शिष्य वही है
जो कि गुरुके उपदेश से द्वैत को मलिनता त्याग करे और जो
उपदेश गुरुके सुख से श्रवण करे उसको अमृत की नाईं पान
करे तब पराशरजी बोले कि हे सैत्रेयजी ! यही कहिये कि सर्वरूप
मेरा है तब सैत्रेयजी बोले कि यदि मैंही हूं तब मुझमें यह
वाक्य योग्य नहीं तब पराशरजी बोले कि ऐसा मत कहो जिस
पस्तु से तुमको यह सुख प्राप्त हुआ है उसको न त्यागो तब
सैत्रेयजी बोले त्याग तबकरूं जब मुझ से कुछ भिन्न होवे अब
ब्रह्मसूत्र कहिये कि उस सभा में इतने संत इकट्ठे थे उन्होंने ने
क्या कहा तब पराशरजी बोले कि उनके वाक्य सुनने से तुम
को क्या लाभ है कि अपने को न जानना कि मैं कौन हूं तब
सैत्रेयजी बोले तुम्हारे इस प्रकार कहने से बड़ा आश्चर्य होता
है यदि मुझसे भिन्न कोई होते तो जानूं और जब मैंही हूं और
कोई द्वितीय नहीं तब मैं क्या जानूं तब पराशरजी बोले कि हे
सैत्रेय ! भय न करो यदि आप और द्वितीय तुम में नहीं है परन्तु
तुम से प्रज्ञाशून्य है जब ब्रह्मसूत्र सुनो तब सैत्रेयजी बोले कि
मुझमें जटला और सुनना नहीं है परन्तु आप कहिये मैं सुनना
हूं तब पराशरजी बोले कि ऐसा मत कहो वरन कहो कि नरेही

विषेहै तब सिद्धों ने कहा कि यह सम्पूर्ण जो कुछ कहने और सुनने में जाताहै योग्य है तब कपिल जी बोले कि योग और भोग दोनों मुझमें नहीं हैं तब सिद्धों ने कहा कि ज्ञान भी नहीं है ज्ञान को उत्तम और योगको निकृष्ट मानना इसीको अज्ञान कहते हैं तब लोमशऋषि बोले कि अबतक कपिल का अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ क्यों कि वह कहता है कि ज्ञानको भला जानना अज्ञान है तब कपिलजी बोले कि मुझमें तो ग्रहण और त्याग दोनों नहीं हैं तब दोनों मौन होगये तब राजा बोला कि यदि कोई स्वरूप के प्राप्ति की इच्छा करे तो किस प्रकार प्राप्त होता है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि नित्य को अनित्य से विचार करके भिन्न करे तब राजा बोला कि नित्य और अनित्य किसको कहते हैं तब अवधूत ने कहा कि नित्य आत्मा है और अनित्यशरीराभिमान है अज्ञानी शरीर के अभिमान में फँसे रहते हैं और ज्ञानी आत्मानन्द में मग्न हैं और मुझमें इन दोनों में से एक भी नहीं है तब राजा बोला कि तू कौन है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि अब तक तुम मुझे नहीं जानते तब राजा बोला कि जानना मुझमें अज्ञान है इसलिये कि दुःखि नहीं है आदि विचार के दुःखिनाश होती है इसलिये जहां बुद्धि नहीं है वही मेरा स्वरूप है हे अवधूत ! कहो तुम्हारे विषे क्या है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि मुझ में एक और अनेक नहीं है तब राजा बोला कि जिसमें एक और अनेक और तुम नहीं हो वह रूप मेरा है इससे क्या कहूं हे अवधूत ! जो सब पदों का त्याग करता है उस पद को अवशंख कहते हैं अब कहिये अवशंख पदका किस प्रकार त्याग होवे तब अवधूत बोले कि हे राजन ! विचार करो कि अवशंख कहाँ है तब राजा बोला कि जिसमें दोनों नहीं सो अवशंख है तब अवधूत बोले कि अवशंख पद मुझमें नहीं है तब राजा बोले कि वह क्या वस्तु है कि जिसमें दोनों सिद्ध होने हैं तब अवधूत ने उत्तर दिया कि वह मैं हूं तब राजा

बोला कि तुम्हीं अवशंख हौ तब कपिल मुनि बोले कि यही अहंकार है और अहंकार का अन्तनाश है तब राजा बोला कि हे अंधे ! तुम्हको अबतक बुद्धि नहीं है अहंकार का नाश अवशंखसे होता है तब कपिल मुनि बोले कि जो कुछ कहने में आता है वही अवशंख है तब राजाने पूछा कि मौन क्या वस्तु है तब कपिलमुनि बोले कि आनंद निरंजन का है उसमें अवशंख कहाँ है तब राजाने उत्तर दिया कि हे कपिल मुनि ! तुमने माता को कैसे उपदेश किया है, जानाजाता है कि तुम्हारी बुद्धि अज्ञात है इसी कारण से तुमने उपदेश नहीं किया, अवशंख पद उसको कहते हैं कि जिसमें बोलना और मौन होना दोनों में से कुछ भी न होवे तब कपिलमुनि मौनहोगये कुछ उत्तर न देसके उससमय लोमशऋषिआकर बोले कि अवशंख असिपद अध्वस्त है तब राजाने उत्तर दिया कि असिपद अवशंख से है क्योंकि जो असिपद कहता है वही अवशंख है तब कपिलमुनि बोले कि अवशंखका क्या अर्थ है तब राजा ने उत्तर दिया कि अवशंख उसे कहते हैं कि जिससे सम्पूर्ण पद प्रकट होवें और वह स्वयंसिद्ध एकरस रहे तब कपिलमुनि बोले कि मैं सर्वपदों से अतीत हूँ इससे मुझमें अवशंख नहीं रहा तब राजा ने उत्तर दिया कि जो सर्वपदों से अतीत है वही अवशंख है तब अवधूत बोले कि जहाँ मैं हूँ वहाँ अवशंख नहीं है तब राजा बोला कि इसीसे तुम्हको अवशंख कहते हैं तब अवधूत मौन होगये और लोमशऋषि बोले कि जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया अवशंख है मैं तुरीया से अतीत हूँ मुझमें अवशंख कहाँ है तब राजा बोला कि अवशंख उत्तीको कहते हैं कि जिसके उपरान्त और कोई पद न होवे इस लिये जो तुरीया से अतीत है वही अवशंख है तब सप्तर्षि बोले कि जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं हैं वह अवशंख कहाँ है तब राजाने उत्तर दिया कि उत्तीको अवशंख कहते हैं तब सप्तर्षि बोले कि भक्ति में अवशंख कहाँ है तब राजा बोला कि विना

अवशंख के भक्ति कहां है तब सिद्धों ने पूछा कि अवशंख काहे से होता है तब राजाने उत्तर दिया कि यदि अवशंख न हो तो कौन करे तब सिद्धों ने कहा कि जब योग उठा तब अवशंख कहां रहा तब राजा बोला कि योग का उठना अवशंख की प्राप्ति से है इसी समयान्तर में मीमांसा भी आकर प्राप्त हुये और बोले कि जहां कर्म है वहां अवशंख कहां है तब राजा बोला कि कर्म ही से अवशंख होता है तब मीमांसा मौन होगये और वैशेषिक आकर उपस्थित हुये व बोले कि अवशंख काल से हुआ है तब राजा बोले कि अवशंख काल से भी कुछ बड़ा है तब वैशेषिक बोले कि काल है तब राजा बोला कि काल अवशंख हुआ भय न करो और निश्चय करो कि काल अवशंख है तब वैशेषिक मौन होगया कि न्यायने आकर उत्तर दिया कि क्रियायें सब कर्त्ताके आधीन हैं कर्म में अवशंख कहां से आया तब राजा बोला कि कर्त्ताका अर्थ कहिये तब न्याय बोला कि जो सर्व कर्म करता है उसको कर्त्ता कहते हैं तब राजा बोला कि तौ अवतो अवशंख सिद्ध हुआ क्योंकि अवशंख ही से सब वस्तु होती हैं तब न्याय बोला कि तुमने व्यर्थ वचन कहा तुमको दंड देना उचित है तब राजा बोला कि अवशंख के बिना कौन दंड देसक्ता है अवशंख स्वयंप्रकाशित होकर और सब के ऊपर अपना प्रकाश करता है तब न्यायने उत्तर दिया कि तुम ईश्वर हो इस अवशंख को उठाओ तब राजा बोला कि यद्यपि ईश्वर है तो किससे उठे तब न्याय बोला कि जबतक अवशंख का त्याग नहीं होता तब तक सुख स्वरूप की प्राप्ति अति कठिन है तब राजा बोला कि जब मैंही मैं हूं तब सुख से क्या प्रयोजन है तब न्याय बोला कि अवशंख से परेहो तब राजा बोला कि जो अवशंख से परे है वही अवशंख है तब न्याय मौन होगया तब पातंजलि आकर प्राप्त हुये फिर बोले कि हे राजन् ! तुम कौन हो तब राजा बोला कि मैं अवशंख हूं तबतक याज्ञवल्क्यजी भी आपहुँचे और बोले कि

पिंड अर्थात् शरीर में अवशंख कहाँ है तब राजा बोला कि जो बाह्य इन्द्रियों के द्वारा लीला देखता है और भीतर की इन्द्रियों से युक्त होकर सोहं सोहं की ध्वनि का शब्द करता है वह अवशंख है तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि तुम ने योग नहीं किया तुम को सुख किस प्रकार से प्राप्त होवे तब राजा बोला कि योग मुझ से होता है तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि जब तक सर्व अंगों को न देखें सुख कदापि नहीं मिलता तब राजा बोला कि जो देखता है सुख पाता है वही अवशंख है यदि शरीर इस मार्ग में मिथ्या है तब उसके अंगों के देखने से क्या लाभ है पाँचों तत्त्व हमारे मत में मिथ्या हैं तब उसके देह इन्द्रियों से क्या लाभ होगा योग-शक्ति से दशवें द्वार पर पहुँचता है परन्तु जो वस्तु मूल से निर्वल है उसकी शाखा कहाँ तक बली होगी जब तक शरीर को अपने से भिन्न न जाने कदापि सुख की प्राप्ति नहीं होती तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि जो कोई ईश्वर के दर्शन करना चाहे तो योग करे तब राजा बोला कि यदि मैं हूँ तब योग से क्या प्रयोजन है तब याज्ञवल्क्यजी बोले कि जब तुम्हीं हो तो ज्ञान क्यों करते हो तब राजा बोला कि ज्ञान स्वयंप्रकाश रूप है अर्थात् अपने प्रकाश से प्रकाशित है और योग में किञ्चित् भोजन किञ्चित् वार्ता किञ्चित् चलना किञ्चित् निद्रा यह साधन चाहिये इससे जिस पस्तु के आदि में दुःख होवे उसके अन्त में क्या सुख होगा और ज्ञान में भोजन व निद्रा, वार्ता व चलना ये सब आपसे आप हैं और जिस योगी से ज्ञान और योग दोनों नहीं हैं वही अवशंख है तब याज्ञवल्क्य मौन हो गये तब सांख्य बोले कि जब तक नित्यानित्य का विचार न करे तब तक आत्म सुख कभी प्राप्त न होगा तब राजा बोला कि जिसमें नित्यानित्य की प्राप्ति है उसी को अवशंख कहते हैं यह सुनकर सांख्य मौन हो गये तब व्यासजी आकर बोले कि जब मैं ही हूँ तब नित्यानित्य से क्या प्रयोजन है असंख्य व अवशंख कहाँ है क्योंकि मेरे बिना वह नहीं है तब

राजा बोला कि जहां व्यास और राजा नहीं है वहां मैं हूं और मैं उसी को नमस्कार करता हूं तब व्यासजी बोले कि जहां राजा और अवशंख नहीं है वहीं मैं हूं तब राजा बोला कि इस से जिसमें तीनों स्थित हैं वही अवशंख है तब व्यास जी बोले कि जो वस्तु नाशहुई वही अवशंख है इस से मुझ में अवशंख नहीं है तब राजा बोला कि इसीसे तुम अवशंख हुये तब व्यास जी मौनहोगये और सम्पूर्णसन्त आश्चर्यित हुये और सबने यह जाना कि व्यास ऐसे ज्ञानीसे भी अवशंख न उठसका तब अवधूत बोले कि जो वस्तु कहने में आती है उसी को अवशंख कहते हैं और जहां बुद्धि नहीं है वह रूप मेरा है तब राजा बोला कि वही अवशंख है तब अवधूत मौन होगये और पराशरजी बोले कि मैत्रेयजी में भी वहां गया और देखा कि सर्वरूप मेराही है क्यों सन्त लोग अपना पराया यह द्वेत नहीं रखते तब मैंने कहा कि हे राजन् ! जो तू कहता है वह सत्य है परन्तु जिससे यह अवशंख स्थित हुआ है उसे देख तब राजा बोला कि उसीको अवशंख कहते हैं हे मैत्रेयजी ! मैं क्या कहूं वह अपने स्वरूप में स्थित रहता था इसीसे किसी की शक्ति न थी कि उसको उठासके तब राजा बोला कि हे सन्तो ! सब शास्त्रों में अवशंखको श्रेष्ठ माना है तब अवधूत बोले कि यदि शास्त्र स्वयं सिद्ध होवे तो अवशंख वहां स्थित होगा परन्तु मुझ में कुछ नहीं है मैं अवशंखको कहाँ रखूं इस वचनको सुनकर राजा मौनहोगया और हे मैत्रेयजी ! थोड़ेही काल में राजा सत्संग करके अपने स्वरूप में लीन होगया और मैंने तुमको अनेक प्रकार के उपदेश किये परन्तु मुझ में कुछ भी प्रवेश न किया है प्यारे ! इस समयको दुर्लभ जानो और अपने तत्त्वको सोचो कि तुम्हारा मूल क्या है कि जिसके बिना सब तुच्छ है ॥ इति ॥

राजा निदाघ का इतिहास प्रारम्भ ॥

निदाघ नाम एक राजा था उसने किसी समय में ऋषभ देव के आश्रम में आकर प्रश्न किया कि हे भगवन् ! मुझको इस संसार समुद्र से पार कीजिये तब ऋषभ जी बोले कि हे राजन् ! मेरी दृष्टि में संसार रूपी समुद्रमें जल नहीं है जो नौका बनाकर तुमको पार उतार दूं तब पराशर जी बोले कि हे मैत्रेयजी ! जिसतरह हमने इतने समय तक तुमको उपदेश किया उसी प्रकार ऋषभदेवजी भी अपने शिष्य राजा निदाघ को दशसहस्र वर्ष तक उपदेश करते रहे परन्तु उसको कुछ भी ज्ञान न हुआ कि मुझमें बुद्धि है परन्तु वास्तव में नहीं है जबतक विचार न करे कि मैं क्या करूं, जैसा वशिष्ठजीने रामचन्द्रजी को उपदेश किया है कि जिस किसी का शरीर कीचड़ में फँस जावे तो हाथों के सहारे से निकल सकता है परन्तु जिसका चित्त इच्छा में फँसा हो वह किस तरह निकले इससे उचित है कि अपना विचार आपही करे, फिर कुछ दिन के पीछे निदाघ ने पूछा कि हे गुरो ! मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरा शरीर नाश होगया और यम किंकर मुझको धर्मराज के पास ले गया तब धर्मराज ने मुझ से पूछा कि तुम शुभ और अशुभ कर्म अपना वर्णन करो और यह भी बतलाओ कि तुम कौन हो तब निदाघ ने उत्तर दिया कि मैं अपने को नहीं जानता हूं तब धर्मराज बोले कि जब तुम अपने कोही नहीं जानते हो तो तुमको दण्ड देना उचित है लेकिन आपका उपदेश मेरे हृदय में था इससे उस समय मेरे मुख से यह निकला कि मैं चैतन्य हूं शरीर नहीं हूं तब धर्मराज मौन होगये जब मैंने स्वप्न से आंख खोलकर देखा तो मुझको धर्मराज और यम किंकर कोई भी दिखाई न पड़े केवल वही संकल्प जो कि स्वप्न में देखा था वाक्की रह गया तब ऋषभदेव जी बोले कि हे राजन् ! ऐसाही है जैसा कि यह सं-

कल्प तुमको स्वप्नावस्था में दिखाई पड़ा और जब निद्रा छूटी तब भ्रमजाना तैसेही जब अज्ञान की निद्रा से जागेगा तब जानेगा कि यह जाग्रत अवस्था जो नामरूप करके निश्चय हो रहा है केवल भ्रम है मैं नहीं हूँ तब निदाघ ने उत्तर दिया कि हे ऋषभदेवजी ! योगियों का मत लाये हो जैसे योगी लोग नींदसे जागते रहते हैं तब ऋषभ देवजी बोले कि बड़ा आश्चर्य तुम्हारी बुद्धि पर है कि मैं कुछ कहता हूँ और तुम कुछ समझते हो हे मूर्ख ! योगपद अभिमान मात्र है मैंने तो यह कहा कि तुम अज्ञान द्वैत की निद्रा से जागो यह नहीं कहा कि रात्रि भर जागरण करो बड़े आश्चर्य की बात है कि वेदशास्त्र ने जो कहा है उसको सांसारिक लोग और प्रकार से समझते हैं इससे अहङ्कार से किसप्रकार छूटें हे राजन् ! तुम ज्ञानआत्मा का खांडा निश्चय हाथ में लेकर अहं मन का बन्धन अपने गले से जीवका बन्धन काटो जो कि जिससे काल से निर्भय हो जाव नहीं तो धोखा दुःख होगा और आत्म बोध का द्वारा तब प्राप्त होगा जब वैराग्य की कुञ्जी हाथ में आवेगी तब राजा ने पूछा कि वैराग्य क्या चीज है जब कि आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है और न भिन्न होगा हे गुरु ! जो पुरुष ज्ञानरूपी नेत्र खोले रहते हैं उनकी पहिचान किसप्रकार से है तब ऋषभदेव जी बोले कि जवतक तुम्हारी मनरूपी चक्षु न खुलेंगी इन आँखों से कदापि दिखाई न देगा जिसपुरुष का देहाभिमान दूर हुआ और नामरूप का भी त्याग हुआ है उसको घर और वन एक समान है यदि प्रारब्ध से रेशम की शय्या प्राप्त होवे तो कुछ आनन्द नहीं है न कांशंपर सोने से कुछ क्लेशही होता है इसलिये वे पुरुष अपने से भिन्न नहीं देखते हैं और जवतक शरीराभिमान है कदापि सुखकी प्राप्ति न होगी तब निदाघ ने उत्तर दिया कि अहङ्कार का त्याग यही होगा कि मैं अतीत हूँ तब ऋषभदेवजी बोले कि अतीत होने से अहङ्कार का नाश नहीं होना इसे स्थूल

कहते हैं प्रयोजन तो सूक्ष्म के त्यागने से है इसलिये आवागमन का कारण सूक्ष्म अहङ्कारही है इससे सूक्ष्म का त्याग करो तब राजा बोला कि मैं नहीं जानता कि स्थूल और सूक्ष्म क्या वस्तु है दया करके मुझको इसका भेद समझाइये तब ऋषभदेवजी बोले कि गृहस्थाश्रम को त्याग करके फिर अतीत होना यही स्थूलका त्याग है परन्तु अतीत होने पर भी इस बात की चिन्ता करता है कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं और किसका स्मरण करूं और जब जुधा लगेगी तब किससे मांगूंगा हे निदाव ! स्थूल का त्याग तो बहुत सुगम है परन्तु सूक्ष्म का त्यागना अति दुष्कर है इसी सूक्ष्म के त्यागने के लिये कितनेही जप करते और कितनेही गुफा में बैठते हैं और कितनेही योगाभ्यास करते हैं परन्तु उसके नाशके यत्न की प्राप्ति नहीं होती इसलिये कि उसके त्यागका मार्ग नहीं जानते जिससमय गुरुके निकट जाकर इस त्याग का प्रश्न किया उस समय गुरुने उपदेश दिया कि तीर्थयात्रा करो कि जिस से इस अहंकार का नाश हो जावे पर हे राजन् ! जो पुरुष तीर्थयात्रा को जाता है वह सांसारिक बुद्धिके ग्रहण करने से जाता है परन्तु उस तीर्थयात्रा में तत्त्व नहीं है विचार से कुटुम्बादि की याद करके भ्रष्ट हो जाता है और चंचलता भी आजाती है और उसके मनमें अहंकार की वृद्धि होती है कि मेरे समान कोई नहीं है इसहेतु कि मैंने तीर्थयात्रा बहुत किया है तब सूक्ष्म की वृद्धि होती है और स्थूल में बन्ध होकर विवेक बुद्धिशील होजाती है तब मनमें यह भासित होता है कि यदि मैं कहूं तो अमुक मनुष्य सरजाय और अमुकजी उठे हे राजन् ! जिस पुरुष ने इस भ्रमको अपने मनमें स्थित किया वह स्वरूप के ज्ञानसे अप्राप्त रहकर आवागमन के लेशको प्राप्त होता है हे शिष्य ! गोविंद जी का भजन दो प्रकार का है एकलकास कि मैं भजन करता हूं इस का फल यह विचारता है कि मैं जीवनावस्था में सांसारिक प-

जी मौनहोगये और शोचने लगे कि मनका स्वरूप किसप्रकार है उसी समय अष्टावक्रजी आकर प्राप्तहुये और बोले कि सर्व ब्रह्माण्ड में एक आत्माही व्याप्त है और जब सब जगह एक आत्माही पूरितहै तब मन किस स्थान में टिकसक्ता और वह अपना क्या वश दिखलासक्ता है हे निदाघ ! यदि ब्रह्म अद्वितीय है तो उसकी प्राप्ति किसप्रकार से होसक्ती है तब निदाघ मौन होगया फिर ऋषभदेवजी बोले कि हे अष्टावक्र ! तुम कौनहो तब अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि मैं पूर्णब्रह्महूं तब ऋषभदेवजी बोले कि ब्रह्म एक है अथवा अनेक तब अष्टावक्रजी बोले कि यह कथन तुम्हारा हँसने योग्य है जब केवल ब्रह्मही है तब अनेक किसप्रकार होसक्ताहै अब तुम भी कहो कि मैं पूर्णब्रह्महूं तब ऋषभदेवजी बोले कि हे अष्टावक्रजी ! जबतक पांचोतत्त्वको अपने वश में न करे तबतक सुखस्वरूपको कदापि नहीं पांसक्ता तब अष्टावक्रजी बोले कि ब्रह्मपूर्णको कहते हैं कि उसके बिना और कुछ नहो फिर चार और पांच यह कहना व्यर्थहै तब ऋषभदेवजी बोले कि जब एक वही है तब पांचोतत्त्वका वश करना भी उसीसेहै हे अष्टावक्रजी ! अब कहिये कि आप कौनहैं तब अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि मेरा स्वरूप जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंसे परे है अब आप अपना स्वरूप वर्णन कीजिये तब ऋषभदेवजी बोले कि मेरा स्वरूप तो तुरीयावस्था है तब अष्टावक्रजी बोले कि तुमने अपने को बड़ा जाना है, पूर्णब्रह्म विये तीन और चार कहाँ है तब ऋषभदेवजी बोले कि हे अष्टावक्रजी ! विचार करके देखो कि सुषुप्ति के त्यागने के पीछे तुरीया जो ईश्वर का स्वरूप है उसमें प्राप्ति होती है परन्तु ब्रह्म तुरीया से भी अतीत है इससे चारोंस्थान क्या संख्यामात्र से परे है उसीसमय अनसूया के पुत्र दत्तात्रेय अवधूत भी आपहुँचे और बोले कि मुझको मेरी नमस्कार है मैं देश और काल से रहित हूं तब अष्टावक्रजी बोले कि यह वनलाइये कि देश और काल

किसमें है तब अवधूत अर्थात् दत्तात्रेयजी बोले कि द्वितीय देश और काल से मुझको क्या सम्बन्ध है तब अष्टावक्रजी ने उत्तर दिया कि तुम अद्वितीय तब होसके हो जब देश काल को अपने से अतिरिक्त न जाने तब अवधूत बोले कि तुम कौन हो तब अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि मैं पूर्णब्रह्म हूं तब अवधूत ने कहा कि तब तो तुम अद्वितीय न हुये क्योंकि जब पूर्ण है तब अपूर्णभी है इससे तुम्हारा कथन हँसने योग्य है यदि स्वरूप को जाना है तब मौन हो तब अष्टावक्रजी बोले हे मेरे स्वरूप ! यदि मैं मौन होजाऊं तब अहंकार है और बचन बोलूं तबभी अहंकार है इस से इस विषय में क्या करना उचित है कि जिससे निरहंकार हो जाऊं तब अष्टावक्रजी बोले कि ऋषभदेवजीसे पूछो कि जिन्होंने अपने शिष्यको इतना भयभीत किया है कि वह स्वरूप को नहीं जानसक्ता तब ऋषभदेवजी से प्रार्थनापूर्वक पूछा कि हे ऋषभदेवजी ! मैं तुम्हारा शिष्य होता हूं आप कृपापूर्वक मुझको उपदेश कीजिये तब ऋषभदेवजी बोले कि हे अवधूत ! तुममें यही अज्ञान है कि तू अबतक गुरुकी इच्छारखता है जब चौबीस गुरु से तुमको कुछ ज्ञान प्राप्त न हुआ तो एक मुझको गुरु करने से क्या लाभ होसका है तब अवधूत बोले कि गुरु कहां और शिष्य कौन है यह शरीर केवल जड़ है इससे इसको उपदेशकी कुछभी आवश्यकता नहीं है जब आत्मा पूर्ण है तब गुरु शिष्य कहां है यह संव्य केवल कथनमात्र है बड़े आश्चर्य की बात है कि अबभी गुरु शिष्यका भेद तुम्हारे हृदय से निवृत्त नहीं हुआ अर्थात् अबतक तुम्हारी अज्ञानता दूर न हुई यदि मुझसे कहिये तो मैं अवधूत आपही गुरु और आपही शिष्य हूं और कहो तो तुमको शिष्यके समेत भस्म करदूं तब ऋषभदेवजी बोले कि अब मुझको समझ पड़ता है कि जब सूक्ष्म अहंकार का नाश होगा तब आपसे आपही नाश होजावेगा परन्तु तौ भी यह बतलाइये कि उसके नाश करनेका क्या यत्न है तब अवधूतने उत्तर दिया कि

मैं वेद और शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ अवधूतों की तरह कहता हूँ सूक्ष्म अहंकार का नाश तब होता है जब यह जाने कि सर्वशिव है और अन्तर व बाहिर सब स्थानों में उसीका प्रकाश है, सूक्ष्म और स्थूल कहाँ है जब पूर्ण जाना तब दोनों अहंकार भस्म होगये इससे अधिक यदि तुम जानते हो तो वह कहो तब ऋषभदेवजी बोले कि जब सर्व शिवही है तो उसको कौन जान सकता है तब अवधूत बोले कि इससे अद्वितीय है कि अपनेको आप जानता है द्वैतभेदकी उसमें प्राप्ति नहीं है तब वसिष्ठजी आकर बोले कि कि यदि कोई चाहे कि संसार से मुक्त होवे तो योगकरे और योगके विना मुक्तिका पाना अति कठिन है जिज्ञासुको उचित है कि पहिले आसन करके प्राणको शुद्धकरे तब अवधूत हँसे अवधूत का हंसना देखकर अष्टावक्रजी बोले कि सत्य कहिये योग कौन करे इसलिये कि जो सत्य और असत्य विषे योग्य नहीं होता योगका कर्त्ता कौन है तब वसिष्ठजी बोले कि मैं वृद्ध हूँ और तुम बालकहो इससे मेरी तुम्हारी समता योग्य नहीं तुमने योग नहीं किया इससे तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हुआ तब अष्टावक्रजी बोले कि मैं तो सदा योग में स्थित हूँ फिर योग कौन करे बिछुड़े हुआँ में मिलाप होता है परन्तु जो आपस में मिले हुये हैं उनका मिलाप किस प्रकार से किया जावे अब यह बतलाइये कि आसन किस तरह से करूँ और प्राणको किस प्रकार शुद्ध करूँ तब वसिष्ठजी बोले कि विना योग के योगको पहुंचना कठिन है तब अवधूत बोले कि मैं शिव हूँ तुम कहते हो कि आसन करो और मैं कहता हूँ कि शयन करो, तुम कहते हो कि प्राणायाम करो और मैं कहता हूँ कि प्राणको सुगमता से बाहर निकालो, इससे हे वृद्ध ! स्थूलबुद्धि से रहित ऐसा योग करो कि जो भीतर और बाहर दोनों स्थानों में सर्वत्र वही होवे तुम्हारा योग खंडित है इस लिये कि तुम्हारा कथन है कि मनको बन्धवृत्ति से फेरकर वास्तव स्वरूप में लगाना चाहिये और योग मेरा

अखंड है कि भीतर और बाहर दोनों स्थानों में केवल शिवही है तब वसिष्ठ जी बोले कि जब तक अनहद का शब्द न सुने क्या लाभ है तब अवधूत बोले कि सुषुम्णा नाड़ी मध्य को कहते हैं और विद्वान् पुरुष सुषुम्णा को सहज अवस्था कहते हैं हे वसिष्ठ जी ! जिसको सहज अवस्था प्राप्त हुई उसके लिये सुषुम्णा क्या चीज है यदि कहिये कि लंबका अर्थात् जीभको बढ़ा कर योगी लोग अमृतपान करते हैं तो सुनो वह बूंद अमृत क्या है, जब कि योगी प्राणको अपान में करता है तब उसका शरीर भीतर व बाहर से अग्नि के समान होजाता है और यही उष्णता दशवें द्वार में जो रक्त, पीव व मज्जा से भरा हुआ है गर्मी पहुंचाती है तब मज्जा पिघल कर नीचे को आती है उसी को योगी अमृत का बूंद समझ कर पान करते हैं इससे वह अज्ञानी है कि जो ऐसे अथाह समुद्रको कि जिसमें भीतर और बाहर दोनों स्थानों में ब्रह्म पूर्ण है उसको त्यागकरके एक बूंद लंबका पर निश्चय करे तब वसिष्ठजी बोले कि तूने संसार को भ्रष्ट किया तब अवधूत ने उत्तर दिया कि संसार क्योंकर भ्रष्ट न होवे, जो पुरुष स्वरूप को जाना और नाम रूपसे रहित हुआ वह निश्चय भ्रष्ट है योगी को चाहिये शयन को त्याग करके आसन लेवे और भजन करके सदा यही चिंतन रखे कि प्राण किस मार्ग से आता जाता है परन्तु यह नहीं जानते कि साकार को निराकार में मेल करने को आत्मघात कहते हैं जिस समय पंचतत्त्व के शरीर को सर्प की केचुल के समान त्याग किया हो तो फिर जैसे सर्प को केचुल से कुछ प्रयोजन नहीं रहता उसी प्रकार उसको भी परित्याग करके उस त्यागे हुये शरीर का ग्रहण न करना चाहिये तब वसिष्ठ जी बोले कि चुप रहो तब अवधूत बोले कि मैं स्वयं प्रकाश हूं तब कपिल मुनि बोले कि जो पुरुष ईश्वर के बिना और कुछ जानता है वह योग क्या करेगा तब अवधूत बोले कि मौन रहना अच्छा है

तब ऋषभदेवजी ने कहा कि मौन होना सूक्ष्म अहंकार है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि हे ऋषभदेव जी ! मुझमें मौनता और वक्तृत्व दोनों में से कुछ भी नहीं है यदि मैं ही हूं तब सूक्ष्म और स्थूल कहाँ है परन्तु मौन अति उत्तम है सब अष्टावक्रजी बोले कि मैं न मौन हूँ न वक्ता मुझे जो कुछ दिखाई देता है वह सब मैं ही हूँ तब वसिष्ठजी ने उत्तर दिया कि रूपमें यही देखना योग्य है तब अष्टावक्रजी बोले कि जिसने देखा और जिसको देखा यह दोनों मेरे रूप हैं इससे द्वैत कहाँ है कि योग किया जाय तब अवधूत बोले कि अपना स्वरूप कहिये तब अष्टावक्र बोले कि मेरा रूप यही है कि नाम रूप मुझमें नहीं है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि तू मौन होजावे तब अष्टावक्र जी बोले कि मौन होने से क्या प्रयोजन है मैं किसी पद में वन्द नहीं हूँ इसका उत्तर तुम्हीं दो तब अवधूत ने कहा कि पहिले तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो इसी वार्तालाप के होते हुये ही नारद मुनि आकर उपस्थित हुये और नारायण नारायण उच्चारण किया कि जिसको सुनकर सब लोग बोल उठे कि मौन हो तब नारदजी बोले कि सन्तलोग इस निमित्त एकत्रित होते हैं कि परमार्थ का संवाद करें मौन होने से क्या प्रयोजन है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि यदि नारायण ही है सब कहने से क्या सिद्ध है तब नारदजी बोले कि नारायण नाम कहने में परमार्थ है तब अवधूत बोले कि नारायण नारायण तुम कहो कि जो नारायण को भूले हुये हो मुझमें तो भूलना और ध्यान करना दो में से कुछ भी नहीं है तब नारदजी बोले कि मैं विष्णुधाम से तुम लोगों के सत्संग के लिये आया हूँ और उस स्थान में भी यही वार्ता थी, अर्थात् विष्णुजी लक्ष्मी जी से कहते थे कि मैं सत्तों के सत्संग के लिये जाता हूँ सो श्री विष्णु जी आते हैं तब अवधूत बोले कि मिथ्या न कहाँ तुम्हारे कथन में लोग हंसते हैं इस लिये कि विष्णु सर्वव्यापी हैं तब

उनमें आना जाना कैसे होसका है मुझको विष्णु की इच्छा नहीं है क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त हैं यह वार्ता हो ही रही थी कि विष्णु जी भी आकर उपस्थित हुये और संतों के समागम को देखकर हंसे और बोले कि हे संतो ! तुम लोग निस्सन्देह जानो और मुखसे बोलो कि जो कुछ चराचर स्थावर जंगमादि देखने सुनने और कथन में आता है वह सब विष्णु ही है और हम लोग भी विष्णु हैं किसी बात की चिन्ता न करो जिस पुरुष ने मुझको इस प्रकार व्यापक जाना वह निस्संशय मेरा रूप है क्योंकि उसमें और मुझ में कुछ अन्तर बाकी नहीं रहा तब अवधूत बोले कि हे नारद ! भगवान् का स्वयं वाक्य है कि सर्व विष्णु ही है और तुम आपको नारद कहते हो, तुमने अपने को अतिरिक्त जाना है आप ही जानो कि यादें सर्व विष्णु ही हैं तब नारद कहाँ हैं इस बात चीत के होते ही समय जड़भरत जी भी कि जिनके शिर पर जटा और शरीर में भस्म विराजमान है और जिनके नेत्र अरुण सूर्य के समान प्रकाशित हैं आकर प्राप्त हुये और बोले कि श्रीविष्णु सर्व जड़भरत ही हैं तब श्री विष्णु भगवान् बोले कि न जड़भरत न विष्णु मैं ही हूँ तब अवधूत ने कहा कि हे श्रीविष्णु जी ! एक इतिहास मैं कहता हूँ तुम उसको सुनो परन्तु मैं मौन के समान कहता हूँ ॥

योगीका इतिहास ॥

एक समय में सुमेरु पर्वत पर गया और वहाँ एक कंदरा जो अस्सी योजन लम्बी थी उसमें पहुँचा तो क्या देखा कि एक योगी बैठा है मैंने उसको नमस्कार करके पूछा कि हे योगिन् ! तुम्हारा स्नान किस वस्तु से होता है तब योगी बोला कि मैं अहं रुम से स्नान करता हूँ तब मैंने पूछा कि यहाँ भस्म किस पत्तु से बनाई है तब योगी ने उत्तर दिया कि मैंने अहंकार को जलाकर यह भस्म बनाई है जो कि शरीर पर रुले हूँ तब मैंने पूछा कि आसन किस विधि से करने हो तब योगी ने उत्तर दिया

कि मेरा आसन चर और अचर से है मैं जानता हूँ कि तीनों लोक मेरा ही रूप हैं जब इस प्रकार से उस योगी की मैंने वासुनी और उसके रूपको देखा तो अत्यन्त आश्चर्य को प्रहृष्टा और उस से पूछा कि प्राण और अपान को आप कि प्रकार से एक करते हैं तब योगी ने उत्तर दिया कि मैं एक और दो नहीं हूँ क्योंकि योगी और को भी एक ही जानता है तब मैंने पूछा कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्णा का साधन किस प्रकार से करते हो तब योगी ने उत्तर दिया कि इड़ा पिंगला इक्ष्वा और सुषुम्णा ब्रह्म यह तीनों मुझी से प्रकाशित हैं तब मैंने पूछा कि ध्यान के विषे कुछ कहिये तब योगी बोला कि मैं ही हूँ तब मैंने पूछा कि सोहम् का अर्थ कहिये तब योगी बोला कि सोहम् ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका पर्यन्त व्याप्त है जो श्वास भीतर जाती है शब्द सो और जो बाहर आती है वह शब्द हम है तात्पर्य यह है कि अन्तर और बाहर मैं ही सर्व व्याप्त हूँ तब मैंने पूछा कि नासाग्र क्या है तब योगी बोला कि अहंकार शरीर से अलग होना इसी को नासाग्र कहते हैं तब मैंने पूछा त्रिकुटी क्या वस्तु है तब योगी ने उत्तर दिया कि सत रज तम यही त्रिकुटी है फिर मैंने पूछा कि तुम्हारा शरीर कितने दिन तक स्थिर रहेगा तब योगी ने कहा कि शरीर कहाँ है जो पैरों से गिरै इस लिये कि मैं पाँच तत्त्व से परे हूँ तब अश्वधूत ने कहा कि हे श्रीविष्णुजी ! फिर तीन परिक्रमा करके उनका चरणप्रक्षालन किया और चरणोदक को पान करके बोला कि तुम मेरे गुरु हो तब योगी बोला कि ऐसा शिष्य हाँ कि गुरु शिष्य का भेद न रहे यह इतिहास मैंने अपने गुरु का कहा फिर जड़भरत बोले कि इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि योगी अपने स्वरूपको जाने क्योंकि उसकी कामना निवृत्त होगई परन्तु मैंने एक कर्म देही को अपना गुरु माना है ॥

योगी का इतिहास समाप्त ॥

कर्मकांडी का इतिहास प्रारंभ ॥

मैं एकसमय द्रोणाचल पर्वतपर गया और वहां एक कन्दरा जो वावन योजन लम्बी और इतनी ही गहिरी थी उसमें पहुंचा और उसमें एक कर्म देही को बैठे देखा उसके निकट जाकर ज्योंही इरादा किया कि योगी मेरी इच्छा को समझकर यका-यक बोल उठा कि मैं बिना भोजन योग में स्थित हूं तू मेरे पास आ तब मैंने पूछा कि हे मेरे रूप ! तुम्हारा स्नान क्या है तब योगी ने उत्तर दिया मेरा स्नान अहं और मम से है तब मैंने पूछा कि चौका किस वस्तु से लगाते हो तब योगी बोला के चारो अन्तःकरणको चौका किया है फिर मैंने पूछा कि चूल्हा तुम्हारा क्या है तब योगी बोला कि एक जड़भरत दूसरा कार्तिकेय यही दोनों हमारे चूल्हे के ढेले हैं तब मैंने उनसे पूछा कि खिचड़ी तुम्हारी क्या है तब योगी बोला कि ज्ञान और विज्ञानकी फिर मैंने कहा कि तुम्हारा भोजन क्या है तब योगी ने उत्तर दिया कि विज्ञानको खाता हूं तब मैंने पूछा कि लकड़ी तुम्हारी क्या है तब उसने उत्तर दिया कि मैंने कामना को लकड़ी बनाया है यदि तुम भी हमारे समान हो तो मेरे निकट आवो और भोजन करो तब मैंने उस से पूछा कि जब तुम्हारे आगे भोजन आता है तब प्रथम श्रीभगवान् का भोजन लगाते हो तब योगी ने कहा कि अहंकार का भोग श्रीभगवान् को लगाता हूं और स्वरूपको प्राप्त हूं इस से उत्तम भोग श्री विष्णुजी के लिये नहीं है तब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा रूप क्या है तब योगी ने उत्तर दिया कि यह संसार जो नाम रूप करके दिखाई देता है यही मेरा रूप है तब मैंने कहा कि तुम मेरे गुरु हो तब योगी बोला कि मैं तुम से परे हूं अर्थात् कारण हूं मुझ में गुरु शिष्य नहीं है मैंने गुरु शिष्यको नाश किया है और योगमार्ग में आया हूं तुम मुझको फिर इस उपाधि में न फँसावो फिर योगी बोला कि तुम कौन हो तब मैंने कहा कि जड़भरत हूं तब योगी

बोला कि यदि तुम्हारा नाम जड़भरत है तो मेरे पास न आना क्योंकि तेरे पास आने से मेरा चौका अपवित्र हो जायेगा क्योंकि जड़ मृतक को कहते हैं और तुम मृतकरूपी नाम अपने साथ रखते हो तुम जब तक इस नाम का त्याग न करोगे तब तक मुझ को कदापि नहीं पहुँच सके तब मैं बड़े आश्चर्यको प्राप्त हुआ और पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है तब योगी ने कहा मुझ नामरूप कुछ भी नहीं है हे श्री विष्णु जी ! वह एक हमारा था यह वार्ता होही रही थी कि वामदेव भी आपहुँचा और बोले कि एक अद्वितीय नारायण का नाम है दूसरा कोई नहीं जि पुरुष ने नारायण से अतिरिक्त निश्चय किया उसका त्याग यो है तब अवधूत बोला कि हे वामदेव ! श्री विष्णु जी का रूप क्या है जो एक से नाम रूप होता है तब वामदेव जी बोले कि यही श्री नारायण का रूप है तब अवधूत बोले कि मुझको ए और अनेक की इच्छा नहीं है मैं क्या करूँ तब कपिल मुझ बोले कि हे कपिल ! यदि सर्व रूप तुम्हारा है तब एक ओर अनेक भी तुम्हीं हो यह वार्ता होही रही थी कि दुर्वासा ऋषि भी जो अहंकार की अग्नि से जल रहे थे आकर पहुँच गये और बड़े अहंकार से बोले कि सब लोग गोविन्द का भजन करो क्यों कि गोविन्द के भजन विन मुक्ति अतिदुस्तर है तब राजा जनक ने आकर उत्तर दिया कि हे दुर्वासा जी ! गोविन्द जी का भजन कैसा है कि जिससे निर्मल हो जाऊँ तब दुर्वासा जी बोले कि श्री विष्णु श्री विष्णु कहना यही भजन गोविन्द जी का है तब राजा जनक बोले कि द्वैत लेकर वचन न बोलो इस लिये कि जिस स्थान में एक की समाई नहीं है वहाँ द्वैत किस तरह न सक्ता है तब दुर्वासा ऋषि बोले कि मैं सबको भस्म करता हूँ क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते कि मैं रुद्र हूँ तब अवधूत बोले कि रुद्र क्रिया को कहते हैं इससे क्रिया करो तब दुर्वासा ऋषि बोले कि हे अवधूत ! तने संसार को भस्म कर दिया मैं परिण

तुम्ही को भस्म करता हूं तब अवधूत बोले कि यदि मृत्यु का आदि है तब मृत्यु के होने से क्या भय है यदि कहो कि गोविन्द के भजन से अष्टाक्षि सिद्धि प्राप्त होती है तो हमने इसको स्वप्न वत् जान कर तीनों लोक को ऐसा भस्म किया है कि फिर कभी जन्म न पावेंगी अर्थात् इसकी उत्पत्ति ही न होगी तब दुर्वासा जी बोले कि न वह योगी था न कार्तिक कि जिसको तुमने अपना गुरु किया है जिस पुरुष ने तुम्हारी आज्ञानुसार वार्ता की वह तुम्हारे अनुकूल हुआ मैं उसको नहीं मानता तुम सब मेरे शिष्य होवो नहीं तो मैं तुम सबको भस्म करता हूं तब श्री विष्णु जी बोले कि सब क्यों भस्म करते हो यह अपराध इस अवधूत का है इसीको भस्म करो तब दुर्वासा बोले कि हे विष्णु जी! यदि यह सब आपके अनुकूल नहीं है तो तुम यहां किस लिये आये हो तुम्हारे यहां उपस्थित होने से निश्चित होता है कि प्रथम इस विषय में तुम्हारी ही इच्छा है इससे मैं सब से पहिले तुम्हीं को भस्म करता हूं हे मुखौं ! कर्म करो भ्रष्ट न हो तब अवधूत बोला कि हे दुर्वासा ! मैंने कर्म को भस्म कर दिया अब किस तरह करूं तब दुर्वासा बोले कि जब कर्म भस्म हो गया तो तुम कैसे बचे तब अवधूत बोले कि कर्म सुभले प्रकट हुआ है फिर सुभी में लय होगा मैं एक रस हूं तब दुर्वासा बोले कि तुम अत्रि के पुत्र हो इससे जो मैं कहूं सो करो तब अवधूत बोले कि अत्रि को हमने भस्म किया है अब तुमको भी भस्म करते हैं तब दुर्वासा बोले कि मैं जब तक सब को भस्म न कर लूंगा यहां से नहीं जाऊंगा तब अवधूत बोले कि हे दुर्वासा ! तुम एक रोम भी भस्म नहीं कर सकते जो पुरुष तुमसे भय माने तुम उसको भस्म करो मे तुम से कुछ भी नहीं डरता तब दुर्वासा बोले कि तुम हमारे भाई हो मैं जड़ भरत को कहता हूं कि जब जड़को नाश कर दिया तो फिर उस जड़को अपने साथ क्यों रखता है मैं उस समयको नहीं जानता हूं जब सभामें आया था क्योंकि तुम्हारी

भी चाल भ्रष्ट है इसी समय मीमांसा भी आकर प्राप्त हुये और बोले कि विना कर्म के प्रयोजन सिद्ध नहीं होसका तब दुर्वासा जी बोले कि हे मीमांसा ! कौन कर्म है तब मीमांसा बोले कि सर्व कर्म है तब अवधूत मौन होगये फिर कपिल जी बोले कि जब नित्य को अनित्य से भिन्न जाना तब शुद्धकर्म तुमसे कैसे सिद्ध होसका है तब मीमांसाने उत्तर दिया कि भिन्न जानना नित्य को अनित्य से कर्म होता है इससे सर्व कर्म ही है यदि तुम जानते हो कि हम कर्म से मुक्त हैं सो कदापि निश्चय नहीं करसके इससे कर्म करो कि जिससे तुम स्वरूप को प्राप्त होवो तब कपिल जी बोले कि कर्म अज्ञान विदेह है जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो कर्म से क्या प्रयोजन रहा उसको कौन करे तब मीमांसा बोले कि हे कपिलजी ! ज्ञान की प्राप्ति कर्म का नाम है जैसे वृक्ष और बीज में कुछ भी भेद नहीं है बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता है इसी तरह कर्म से सुख प्राप्त होता है और कर्म के सुख से ब्रह्म लोक मिलता है तब कपिल जी बोले कि जिसको ब्रह्मलोक मिलने की इच्छा न हो वह कर्म क्यों करे मैं बुद्धिहीन हूं मुझको कर्म से कुछ भी प्रयोजन नहीं तब मीमांसा बोले कि तुम्हारा कथन सत्य है परन्तु जब तक योग न करे स्वरूपको कैसे प्राप्त होगा योग भी कर्म है तब कपिलजी मौन होगये और निदाघ बोला कि कर्म शरीर से होता है अशरीर में कर्म कहाँ है तब मीमांसा बोले कि विना शरीर कौन कहे इससे शरीर कर्म है यदि कोई विना शरीर के कर्म करे तो कदापि नहीं होसका तब निदाघ बोला कि जिस पुरुष का शरीर से कुछ प्रयोजन नहीं है उसके कर्म से क्या प्रयोजन है तब मीमांसा बोले कि कर्म से कहते हो कि शरीर ही तब निदाघ बोला कि जिस पुरुष को लोक और परलोक दोनों की आश नहीं है उसको कर्म से क्या संबंध है तब मीमांसा बोले कि नरक और स्वर्ग में कर्म ही प्रधान है यह सुनकर निदाघ मौन होगया तब दुर्वासा जी बोले कि हे संतो ! कर्म करो विन कर्म

के सुखकी प्राप्ति कठिन है जैसे कोई पुरुष कहे कि अमुक फल मेरे मुखमें पड़जावे तो बिना कर्म के कैसे प्राप्त होवे ऋषभ देव जी बोले कि कर्म स्वप्रकाश है अथवा पर प्रकाश तब मीमांसा बोले कि स्वप्रकाश है क्योंकि पुरुष जो कर्म करता है वही होता है और जो कामना करता है उसको प्राप्त होती और यदि निष्कामकाम करता है तो स्वरूपकी प्राप्ति होती है तब ऋषभ देव जी बोले कि यदि इच्छा नाश भई तब कर्म से क्या प्रयोजन तब मीमांसा बोले कि इच्छा शुद्ध कर्म विषे लीन हुई इससे वह भी कर्म है जो मनुष्य कर्म से बिना कुछ जानता है वह चांडाल है तब ऋषभ देव जी बोले कि चांडाल क्या आत्मा से भिन्न है चांडाल भी आत्मा रूपही है यदि कर्मों के त्यागसे चांडाल होता है तो भी चांडाल हों इस लिये कि चांडाल कथन मात्र है वह अक्रेय हुआ तब मीमांसा बोले कि कर्म से बिना अक्रेय कैसे होता है तब अवधूत बोले कि हे जड़भरत ! इस प्रश्नका उत्तर कहिये तब जड़ भरत जी बोले कि तत्पद विषे कर्म है तत्पद में कर्म कहां है और असिपद अतीत है क्योंकि तत्पद उत्पत्ति, पालन और संहार में प्रवर्त नहीं है और असिपद अक्रेयरूप है फिर उसमें कर्म कहां है तब मीमांसा बोले कि पद कर्मसे तत्पद को प्राप्त होता है और तत्पद व असिपद कहने में आता है फिर बिना कर्म के असिपद कहां है क्योंकि तत्पद और तत्पद स्थूल कर्म है और असिपद सूक्ष्म कर्म है तब निदाघ बोले कि यदि पूर्ण है तब कर्म से क्या प्रयोजन है तब मीमांसा बोले कि यदि पूर्ण है तब कर्म उससे कैसे भिन्न है अब हे अवधूत ! यह बतलाइये कि कर्म सत्य है अथवा असत्य तब अवधूत बोले कि कर्म सत्य है तब मीमांसा बोले कि तुम महात्मा होकर यह कहते हो कि अवधूत ने तत्पूर्ण संसार को भस्म किया है भंने तो भ्रष्ट नहीं किया किन्तु इन संतों ने भ्रष्ट किया है तब अवधूत बोले कि इन लोगों ने भिन्न जाना है तब मीमांसा बोले कि बिना कर्म

समत्वा को प्राप्त होना अति कठिन है तब पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय जी ! मीमांसा का अभिप्राय यह है कि सबलोग कर्म की पालना करें क्योंकि स्थूल अहंकार कर्म के आधीन है जो सूक्ष्म अहंकार से अतीत है वह भी कर्म है इसलिये कि वह कहता है कि मैं कर्म से छूटा यह मिथ्या है तब मैत्रेयजी बोले कि हे भगवन्, हे गुरो ! अक्रेय किसी प्रकार न हुआ इसलिये कि यदि सर्व पद विषे कर्म की पालना करे तो आपी आप धर्मभ्रष्ट होता है आत्मचारी क्या करे क्योंकि परमहंस भी इसके आधीन हुये हैं हे गुरो ! कर्मको उठाइये मैं डरता हूं इसलिये कि योगाभ्यासी अल्पबुद्धि हैं इससे किसप्रकार से करें तब पराशरजी बोले कि हे मैत्रेयजी ! तुमको निश्चय नहीं है कि इतनी वार्ता इसीलिये होती है यदि वाक्यमात्रसे फिरे तो क्या लाभ चाहिये यदि शरीर नाशहो जाय तो भी निश्चय से न फिरे यदि फिरे तो निश्चय नहीं है दम्भ है इसविषयमें एक इतिहास तुमको सुनाता हूं श्रवण करो ॥

राजा भरत के पुत्र का इतिहास प्रारम्भ ॥

कर्मभूमि भरतखण्ड में एक भरत नामी राजा था कि जिसकी स्त्री गर्भवती थी जब दश मास व्यतीत हुये तब उस के पुत्र उत्पन्न होने की आशा हुई परन्तु पुत्र माता के उदर से बाहर नहीं आता था और कष्ट अर्थात् पीड़ा बढ़ी थी तब रानी पुत्रसे बोली कि पुत्र सत्य कहो कि तुम अपने बाप के वीर्यसे हो या नहीं तब पुत्र बोला कि हे माता ! जो माता की रज और पिताके वीर्य से उत्पन्न होता है उसका नाम शरीर है इससे जड़ है पत्थर, ढेलाके समान है और मैं चैतन्य हूं मैं आदि मध्य और अन्त में भी एक समान पूर्ण हूं इससे पिताके वीर्यसे किस तरह होसका हूं तब माता बोली कि मुझसे तो कोई पाप कर्म नहीं हुआ फिर पिताके वीर्य से अपना होना क्यों नहीं मानते हो

तब पुत्र ने उत्तर दिया कि मैं किसी तरह बाप से उत्पन्न नहीं हूँ इसलिये कि यह शरीर काष्ठकी पुतली की नाई है और मेरा नाम रूपसे रहित है इससे जो नाम रूप न रखता हो उसको पिता के वीर्य से किस प्रकार कहो कि यह अमुकके वीर्य से उत्पन्न हुआ है और तुम्हारी दृष्टि स्थूल शरीर पर है तो इसको स्वप्न और मृगतृष्णा की भांति निश्चय करो तब माता बोली कि यदि पिताके वीर्यको नहीं मानते हो तो शास्त्र भ्रष्ट करेगा तब पुत्र बोला कि तुम सत्य कहती हो परन्तु जो कोई नाम रूप से रहित है वह आपही शास्त्रभ्रष्ट है और जो अपने को शरीर मानता है शास्त्र उसको दण्ड देवेगा और जो अशरीर है वह देखने में नहीं आता शास्त्र उसका क्या करेगा तब माता बोली कि हे पुत्र ! तुम कौन हो ऋषि हो अथवा देवता या पिशाच हो तब पुत्र ने उत्तर दिया कि इनमें से तुमने जिसका नाम नहीं लिया मैं वह हूँ परन्तु प्रकाशक इन सबका जो तुमने गिनाये हैं मैं ही हूँ तब माता बोली कि हे पुत्र ! यदि तुम ईश्वर हो तो तुमको मेरे उदरमें आनेका क्या काम था तब पुत्र बोला कि हे माता ! तुम विचार रूपी नेत्रों से अन्धी हो तुमसे क्या कहूँ तुम आपही विचार करो कि आदिसे मैं तुममें न था जो अब आया हूँ मैं व्यापक हूँ देव गोविन्द उत्पत्ति व नाश से रहित हूँ और सर्व कर्मों से अतीत हूँ इस से मेरी नमस्कार मुक्ती को है क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ तब माता बोली कि बिना योग के मन शुद्ध नहीं होता इस से पहिले योग करो कि जिससे मन शुद्ध होवे तब पुत्र बोला कि मैं अद्वितीय पदोंका साक्षी हूँ और सर्वदा सम रूप हूँ इसी संशय ने तुमको पीड़ित किया है कि अपना स्वरूप जानने के लिये योग व समाधि कहती हो जो अद्वैत अखण्ड न होवे वह बंधन में है यदि कहो कि सत् चित् आनन्द अक्रेय विषे कुछ करना तो तुच्छ और मिथ्या है मेरा रूप शुद्ध स्वयंप्रकाशवान् है मुझको योग से क्या प्रयोजन है और योग, मेल होना किसी वस्तु के

साथ को कहते हैं जब मुझ में कोई दूसरा नहीं है आपही आप हूं तब मेल क्या वस्तु है और किसके साथ करूं तब माता बोली कि बिना कर्म के सुख नहीं मिलता तब पुत्र बोला कि जिस वस्तु का आदि दुःख है उसमें क्या सुख होगा और मेरा रूप वह है कि जिसमें सुख और दुःख दो में से एक भी नहीं है तब माता मौन होगई और पुत्र बोला कि मौन न होवो जो कुछ तुम को समझ में आवे वह कहो और सुनो जो तुम पूछती हो कि कौन हो सो सुनो—मैं अद्वितीय हूं यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मुझी से प्रकाशित है परन्तु मैं सर्वदा इससे अतीत हूं तब माता बोली कि तेरे समान कोई माताके उदर में कभी नहीं बोला बाहर निकल तब पुत्र बोला कि मुझमें भीतर बाहर नहीं है तब माताने कहा कि संतों के दर्शन से कल्याण होता है तब पुत्रने उत्तर दिया कि सन्तको इन नेत्रों से कैसे देखसके यही उपदेश और सिखापन अमृत के तुल्य है और दर्शन उनका है हे माता ! बिना सत्य विचार और ज्ञानके जो कोई चाहता है कि कल्याण प्राप्त होवे सबको व्यर्थ जानकर भ्रम व अभिमान मनसे बाहर करो और अन्तर्यामी को देखो तब माता बोली कि अब आत्मतत्त्व कहो कि जिससे मैं कृतार्थ होऊं तब पुत्रबोला कि आत्मतत्त्व मैं तब कहूंगा कि जबतू मलिनता चतुराईसे किनारे होकर जो कुछ सुने उसको सत्य जाने तब माता बोली कि जो वस्तु असत्य है उसको सत्य कैसे जाने तब पुत्रने उत्तर दिया कि तुमको आत्मतत्त्व किस तरह से प्राप्त होवे कि जो अबतक सत्य और असत्य को शोचती हो तब माताने कहा कि अब मैं सब से न्यायी हुई जो कुछ तुम कहो वही करूंगी तब पुत्रबोला कि जो तुमको ज्ञान की इच्छा है तो श्रवण करो तब माता बोली कि ऐसा उपदेश करो कि जिससे शरीर को नाशवान् जानकर तत्त्वको प्राप्त होऊं तब पुत्रबोला कि यद्यपि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जबतक अहंकार का त्याग न करे और स्वरूप को

प्राप्त होवै परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसा निश्चय करो कि श्री गोविन्दही है और यदि गोविन्द ही है तब शरीर उनसे कब अतिरिक्त होसका है इससे लय करने के लिये कोई वस्तु न रही आपी रहा हे माता ! ब्रह्मशास्त्र स्वरूप की प्राप्ति की प्रक्रिया भिन्न भिन्न कहते हैं परन्तु सब सिद्धान्त यही है कि श्रीगो-विन्द ही है तब माता बोली कि हे पुत्र ! तेरे संगसे मुझको यह प्राप्त हुआ कि न मैं न पुत्र केवल गोविन्द ही है उसी समय पुत्र प्रातःकाल के उदय हुये सूर्य के समान प्रकाशित माता के उदर से उत्पन्न हुआ पुत्र का जन्म सुनकर राजा अति आनन्द को प्राप्त हुआ फिर पुत्र ने पृथ्वी में गिरतेही माता से पूछा कि हे रानी ! मैं तुम्हारी व्यवस्था जानने के लिये आया हूँ कहो क्या प्राप्त है और तुमने क्या उत्पन्न किया है तब रानी बोली कि न पुत्र न मैं केवल श्रीगोविन्दही है तब राजा बोला कि हे रानी ! यह महात्माओं का ज्ञान तुमको किस तरह प्राप्त हुआ तब रानी बोली कि यही उपाय है कि मैं नहीं हूँ केवल गोविन्द ही है और यदि केवल गोविन्द ही है तब तू गोविन्द मैं गोविन्द दोनों गोविन्द ही हैं और क्या उपाय बतलाऊँ यदि और कुछ पूछना हो तो पुत्र से पूछलो फिर राजा ने पुत्र से पूछा कि तुम कौन हो तब पुत्रने उत्तर दिया कि मैं नहीं हूँ क्या कहूँ और यदि मैंही हूँ तो किससे कहूँ तब राजा भरत बोला कि हे पुत्र ! तुम धन्य हो कि तुम्हारे सत्संग से हम और रानी दोनों स्वरूप विषे प्राप्त हुये तब पुत्र बोला कि हे पिता ! तुम प्रथम स्वरूप से कब भिन्न थे जो मेरे उपदेश से उसको प्राप्त हुये अब तुम आत्मा विषे लीन होजाव तब राजा जड़भरत बोले जब तक तृष्णा जो पिशाच की नाई मन को पकड़े है नाश न हो तबतक आत्मसुख कैसे प्राप्त होगा तब पुत्र बोला कि तृष्णा का रूप कहिये तब राजा बोला जो मनमें अनेक प्रकार की कामना उठती है उसी को तृष्णा कहते हैं यह न होवे तब पुत्र

बोला कि देखो इच्छा का होना किसके अधिकार में है जब उस इच्छा करनेवाले को जानोगे तब कामना के नाश का विचार तुम्हारे चित्त से स्वतः नाशको प्राप्त होजावेगा तब राजा जड़भरत बोले कि जिससे इच्छा होती है उसको विष्णु कहते हैं तब पुत्र बोला कि तुम्हारा वचन हँसने योग्य है यदि इच्छा विष्णु ही से है तब तुमको डर किस घात का है कि उस के नाश करनेकी इच्छा करते हो तब राजा जड़भरत बोला कि अब मैं इच्छाको नाश करने से भी रहित हुआ परन्तु अतीत होकर राज्यको त्याग करूँ तब पुत्र बोला कि यदि आप वनमें गये और राज्य करने की इच्छा मनसे दूर न हुई तो वनमें जाने से क्या लाभ है हे राजन् ! राज्य करो और भगवान् के विना किञ्चित् पदार्थ को कुछ न समझो न देखो यही ज्ञान है तब राजा बोला कि मैं चाहता हूँ कि सन्तों का सत्संग करूँ और परमार्थ को प्राप्त होऊँ तब पुत्र बोला कि ऋषभदेव के आश्रममें ब्रह्मसूत्र होता है उस स्थान पर सब सन्त इकट्ठे होते और हुये हैं यह कैसा ब्रह्मयज्ञ है कि जिस में आहुति और अग्नि एक ब्रह्मही है चलो उस स्थानपर चलें और उनसंतों और उस यज्ञके दर्शन करें इस तरह पुत्रकी वार्ता सुनकर राजा रानी और पुत्र समेत ऋषभदेवजी के आश्रमको चले और वहाँ पहुँचकर क्या देखा कि मीमांसा हँस हँस कर कहता था कि सम्पूर्ण कर्मही है और अवधूत के सिवाय सब लोग उसके कथन की पालना करते थे तब पुत्रने पितासे कहा कि अब आप सन्तों की सभा देखिये तब मीमांसा पुत्रसे बोला कि तुम कर्म रूपहो तब पुत्रने उसको उत्तर दिया कि कर्म किससे उत्पन्न होकर किसमें लय होता है तब मीमांसा बोला कि कर्म किसी से उत्पन्न नहीं होता वह स्वयंप्रकाशरूप और व्यापक रूप है तब पुत्रने हँसकर कहा कि ऐसा उपद्रव क्यों करते हो कर्म स्वप्रकाश पूर्ण है अथवा खाली तब मीमांसा बोला कि पूर्ण है

तब पुत्रने फिर पूछा कि पूर्ण में कौन वस्तु नहीं है जब किया नहीं है तब कर्म कहा है क्योंकि यदि पूर्ण है तब उसको कौन करे इस उत्तर को सुनकर भीभासा मौन होगये और सम्पूर्ण सन्तलोग बोल उठे कि हम ब्रह्म हैं यह दशा देखकर राजा भरत अपने पुत्रसे बोला कि तू सबसे परे है तब पुत्रने उत्तर दिया ऐसी बुद्धि को अग्नि में जला दीजिये क्योंकि न्यूनाधिक्य अर्थात् कमी और ज़ियादती सब मेरा ही रूप है मैं किसी से न्यून और अधिक नहीं हूँ तब राजा जनक बोले कि हे पुत्र! मैं तुमको पूर्ण-ब्रह्म देखता हूँ तब पुत्रने उत्तर दिया कि यही अज्ञान है कि अब तक पूर्णब्रह्म देखते हो यदि पूर्ण है तब उसका द्रष्टा कौन होवे फिर अवधूत से बोले कि तुम्हारा नाम अवधूत किस प्रकार से हुआ तब अवधूत बोले कि तुम्हारा क्या नाम है तब पुत्रने उत्तर दिया कि मेरा नाम स्वदेवदत्त है तब अवधूत ने पूछा कि तुमको स्वदेवदत्त क्यों कहते हैं तब पुत्रने उत्तर दिया कि जिस तरह तुमको देवदत्त कहते हैं उसी तरह मुझको भी स्वदेवदत्त कहते हैं तब अवधूत बोले कि अब आप अपना रूप बतलाइये तब पुत्रने उत्तर दिया कि क्या तुमने अभी तक नहीं देखा जो अब पूछते हो, मेरा रूप वह है कि जिसमें नाम रूप कुछ भी नहीं है तब अवधूत ने पूछा कि अब मुझे यह बतलाइये कि यह सर्वरूप तुमसे है अथवा तुमसे भिन्न है तब पुत्रने उत्तर दिया कि इस समय मेरे वाक् नहीं है जो कहूँ और बिना वाक् के कहना नहीं पनता तब अवधूत ने कहा कि फिर मौन हो जाव तब पुत्रने उत्तर दिया कि तुम अब तक अवधूत नहीं हुये विचार करके देखो कि जो इतनी वार्ता मने की है वह वाक् से की है और वाक् की सामर्थ्य है कि वार्ता कर सके तब अवधूत हँसकर बोले कि जिसने अपना रूप जाना उसने अपना स्वर नहीं कहा क्योंकि वह कथन में नहीं आता तब पुत्र बोला कि मेरे कथन को सुनिये सुख मेरा यह है कि जिसमें सुख और दुःख दोनों नहीं हैं फिर सुख क्या

वस्तु है तब अवधूत बोले कि और कुछ कहिये तब पुत्र बोला कि तुम श्रवण से रहित हो और मैं वाक्य को त्यागता हूं और बिना वाक्य के कथन करता हूं तुम बिना कानके सुनो कि अवधूत नहीं है मैंही हूं यही निर्वाण है तब अवधूत बोले कियदि सर्व तूही है तब तुम्हारा स्थान कहां है तब पुत्र बोला कि वेद में लिखा है कि जाग्रत अवस्था में नेत्र में, स्वप्नावस्था में कंठ में और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में और तुरीया में मस्तक में परन्तु मेरे हृदयमें नहीं आता क्योंकि जब अखंड ब्रह्मांड विषे आत्मा पूर्ण है तब किस स्थान में कहना चाहिये यदि एक स्थान में कहा जाय तब इच्छाओं ने क्या अपराध किया है, आत्मा सर्व विषे पूर्ण है यह है और श्रव्य करो यदि वही है तब पूर्ण किस विषे होवे इस श्रव्य है कि जो न देखे आपी आप है आप पूछता है कि तुम कहां कहता है वि सन्तों कहें मैं पापी हूं, नरक गामी हूं परन्तु क्या करूं जो कामों के बश हूं यदि कोई कहे कि नित्य अनित्य दोनों ब्रह्म हैं तो लड़ने को तय्यार होता है इससे कारुणा का त्याग करो तब अवधूत ने कहा कि मुझमें कहां है जो कहता है कि मैं नरक गामी हूं तो समता विषे देख कियदि सर्व विष्णु भगवान् ही है तब कहो क्या नरक नहीं तो स्वर्ग तो सग को प्रिय है परन्तु वह लोग धन्य हैं जो नरक में भी मग्न रहते हैं तब पुत्र बोला कि यदि हठ नहीं है तब युद्ध क्यों करते हो तब अवधूत ने उत्तर दिया कि युद्ध क्यों न करें जानता हूं कि आदि से पूर्ण हूं फिर पूर्ण कहने से क्या प्रयोजन है तब पुत्र ने उत्तर दिया कि यदि पूर्ण दृष्टि है तब ब्रह्म क्यों नहीं कहते तब अवधूत बोले कि यदि ब्रह्म को नहीं जानते कि ब्रह्म आप ही है और स्वयंप्रकाशवान् है वह कहने से नहीं होता तब पुत्र बोला कि यदि स्वयंप्रकाशवान् है तो पापी किसलिये कहता है तब अवधूत बोले कि पूर्ण सबको अंगीकार है परन्तु वह धन्य है जो अपने को पापी मानता है

हैं तब पुत्र बोला कि यदि कुछ उपाय स्वरूप जानने का कहा जाय तो उसको मानता नहीं है तब अवधूत बोले कि स्वयंसिद्धि में उपायकी समाई कहाँ है तब निदाघ बोला कि मैं सर्व विषे पूर्ण हूँ और सर्व पदों का द्रष्टा भी मैं ही हूँ मैं समता और विषमता नहीं रखता हे अवधूत ! तुम मुझ ही से प्रकाशमान हो तब अवधूत बोले कि तुम और मैं नहीं हूँ मैं ही हूँ तब राजा जनक ने उत्तर दिया कि श्री नारायण अभेद है तब अवधूत बोले कि हम और तुम नहीं है केवल मैं ही हूँ - तब जनक ने उत्तर दिया कि श्री नारायण अभेद है तब अवधूत बोले कि हे मूर्ख ! नारायण विषे भेद और अभेद दोनों नहीं हैं हे मैत्रेय ! उस समय सम्पूर्ण सभा के लोग ऐसे मौन होगये कि पाँच हजार वर्ष ब्यतीत होगये परन्तु एक क्षण के समान भी न मालूम हुये और फिर प्रसन्न होकर बोले कि जो कोई वासना को त्याग न करे वह वासना के बीचमें बँधा रहता है तब पुत्र बोला कि यदि वासना का त्याग न करे तो क्या है और यदि त्याग करे तो क्या होता है तब अवधूत ने उत्तर दिया कि जब तक वासना है तब तक जीव रूप है और जब वासना का त्याग हो जाता है तब शिवरूप हो जाता है इससे वासना के त्याग के बिना सुख नहीं है इसवास्ते इस पिशाच रूपी वासना का त्याग करना ही उचित है तब पुत्र ने उत्तर दिया कि यदि वासना त्याग करूँ तो क्या लाभ है और त्याग न करने से क्या हानि है तब जड़भरत बोले कि हे पुत्र ! तुमको अब तक ज्ञान प्राप्त न हुआ कि वासना के त्याग के बिना सुख स्वरूपकी प्राप्ति नहीं है तब पुत्र बोला कि सुखका स्वरूप किस तरह का है उसको कथन कीजिये तब जड़भरत बोले कि जो तुम कहते हो कि सन्त लोग बिना कर्मवचनकी पालना करते हैं वह मिथ्या है प्रथम मैंने शरीर रूपी संसार को ज्ञान अग्नि में जलाया तब के पीछे संतों ने तेरी वाक्य लिखा फिर पुत्र बोला कि सत्य कहिये कि कर्मों के करने से शुद्ध हूँगा और न करने से

अशुद्ध रहूंगा तब जड़भरत बोले कि जबतक वासना का त्याग नहीं होता तबतक मनरूपी दर्पण स्वच्छ नहीं होता तब पुत्र बोला कि जिसके मन न हो वह क्या करे तब जड़भरत बोले कि जो तुमने जाना कि हमारे विषे पर नहीं है इसीको त्याग करो तब पुत्र बोला कि इसके जानने से क्या लाभ और न जाननेसे क्या हानि है तब जड़भरत बोले कि अज्ञान अंधेरी रात्रिके समान है और ज्ञान सूर्यके समान प्रकाशवान् है इससे इतनाही भेद है तब पुत्र बोला कि मेरा रूप दोनों से परे है और दोनों मेराही रूप भी हैं तब राजा जड़भरत बोले कि हे पुत्र ! संतों को इतना दुःख न दो यदि तुमने कुछ जाना है तो तुमको सुख है कहने से क्या प्रयोजन है मौन धारण करो तब पुत्र बोला कि हे पिता ! इस भेददृष्टि को कि यह मेरा पुत्र है और दूसरे सन्त हैं मध्य से उठाओ क्योंकि यही अज्ञान है मेरे विषे पिता अरु पुत्र दोनों नहीं हैं हे राजन् ! कहने से क्यों रोकते हो यह पुत्र हमारा रूप है और जो कुछ कहना है आप से कहता है दूसरे से नहीं तब जड़भरत बोले कि हे पुत्र ! तुम कहां से आये और कहां जावोगे तब पुत्र बोला कि मैं देश व काल से परे हूं इससे मेरा एक स्थान से आना और दूसरे स्थान में जाना नहीं है मैं विदेह अर्थात् विना शरीर स्थित हूं तब जड़भरत बोले कि तुम कौन हो तब पुत्र बोला कि तुम क्या जानो कि मैं कौन हूं किसकारण कि तुम्हारी दृष्टि नाभरूप में स्थित है और तुमने जाना है कि मैं जड़भरत हूं इस आवरण अर्थात् परदा को दूर करके आत्मा और आप को देखो कि मैं कौन हूं तब जड़भरत बोले कि तुम ब्राह्मण हो क्योंकि जिसपुरुष में इसप्रकार का विचार होय ब्राह्मण हो अथवा चांडाल मेरा गुरु है तब राजाभरत बोले कि हे पुत्र ! जब सर्वव्यापी आप है तब संसार और सत्सङ्ग से क्या लाभ है तब पुत्र ने उत्तर दिया कि यह सब संसार रूपी रचना के द्वेन कहना और सनना है इससे विशेष और क्या प्राप्त होगा

कि भ्रमको भ्रम जानगया नहीं तो ब्रह्म आकाशकी नाई सर्वत्र पूर्ण है तब अवधूत बोले कि इन सबको तुम क्या देखते हो तब पुत्र बोला कि मेरे नेत्र नहीं हैं मैं किस प्रकार और किससे देखूं यदि नेत्र कहूं तो तीन पद होते हैं एक दृष्टा दूसरा दृश्य तीसरा दर्शन इससे मैं अद्वितीय हूं इससे मेरा देखना कहाँ रहा तब अवधूत मौन होकर कुछ न बोले इसी समयान्तरमें हंसपर चढ़े हुये श्रीब्रह्माजी आ पहुँचे ब्रह्माजीको आयाहुआ देख श्रीविष्णुजी उनकी ओर देखकर हँसे और यह बोले कि हे ब्रह्माजी ! देखो सभा तुमको जड़से उखारती अर्थात् कारणके सहित नाश करती है तब ब्रह्माजी बोले कि मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल था यह न्यून नहीं है तब श्री विष्णुजी बोले कि यह लोग प्रारब्ध कर्म के अभिमान से भ्रममें हैं और इनको अहंकार भी है तब ब्रह्माजी बोले कि यदि प्रारब्ध है तो उनका संकल्प है और प्रारब्ध का नाश करते तो आप करते हैं हमने अपनी ओर से कुछ भी नहीं किया है परन्तु मेरी इच्छा यह है कि सर्व संसार को अपने को जाने तब श्री विष्णु भगवान् बोले कि हे ब्रह्मा ! इस पुत्र के मस्तक में तुमने क्या लिखा है तब ब्रह्माजी बोले कि हे श्री विष्णुजी ! इस पुत्र में नाम, रूप नहीं है इसके मस्तक में क्या लिखूं तब पुत्र उठकर और साष्टांग दंडवत् करके ब्रह्माजीसे बोला कि हे श्री ब्रह्माजी ! संतलोग आश्चर्य को प्राप्त होंगे कि आत्मदर्शी को किसी की दंडवत् से क्या प्रयोजन है परन्तु मैंने तुम्हारे पंच महाभूत और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारको दंडवत् किया है तब श्रीब्रह्माजी बोले कि एक बुद्धिको जो अपने पास में रक्खा है उसको भी दंडवत् में देदो तब पुत्र बोला कि मैंने बुद्धि से दंडवत् किया है यदि बुद्धि न होती तो किस तरह से दंडवत् करता तब श्रीब्रह्माजी बोले कि बुद्धि के विचार से सच्चिदानंद तुम आपही हो. पुत्र आत्मामें लीन हो गया तब ब्रह्माके पुत्र मरीचिभी आकर प्राप्त हुये और अपने पिता ब्रह्मासे बोले कि हे

पिताजी ! सत्य २ कहो कि आपको ब्रह्मा क्यों कहते हैं और आपके कौनसे अंग का नाम ब्रह्मा है तब ब्रह्माजी बोले कि ये सब अंग हमहीं से हैं परंतु मैं क्या कहूं कि हैं अथवा नहीं हैं तब मरीचिच्युषि बोले कि अब मेरी इच्छा है कि मनको अपने वश में करूं इसलिये कि यह सन्ध्या करते समय भी अनेक स्थानों में मारा फिरता है इससे ऐसी युक्ति बतलाइये कि जिससे मन का नाश होजावे तब ब्रह्माजी बोले कि मैं तब कहूंगा कि जब यह बतलावे कि मैं कौनहूं कि जिसमें तू अपने मनको जाने और मनका नाश होवे, मनुष्य कहते हैं कि योगसे मन वश होता है परन्तु मिथ्या है जबतक कोई योगमें स्थित रहता है तभी तक मन स्थित रहता है और जब योगसे उच्चाट हुआ तब यह मन फिर अनेक स्थानों में पहुंचता है यह केवल मनका कारण है तब मरीचि बोले कि मैं संकल्प विकल्प में फँसा हूं इससे अपनेको नहीं जानता हूं और संकल्प विकल्प मेरा वस्त्र है जबतक इसका त्याग न होवे आत्मा का निश्चय किस तरह होसका है यदि मैं अपने को जानता तो मनके नाशका उपाय न पूछता तब ब्रह्माजी बोले कि मैं तेरे रूपको तब कहूंगा जब तू कहेगा कि मुझमें नाम रूप कुछ भी नहीं है परन्तु बाहरसे मत कहो अंतःकरणसे कहो कि मैं शरीर नहीं हूं और जब अंतःकरणसे तुझको निश्चय हुआ तब वे पारिश्रम तेरा स्वरूप तुझको प्रकट होगया इसलिये यह शरीर अभिमान आत्मा विषे आवरण अर्थात् परदा है और यह सर्व संसार जो देखता है यह सर्वनाम रूप विषे निश्चय किये हैं इस कारण से अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होते और यह जानते हैं कि यही अहंकार शरीर आत्मा का आवरण है तब मरीचि बोले कि हे श्री ब्रह्माजी ! यदि शरीर है तब आपसे और जब शरीरही नहीं है तब आप कहाँ है कि जो कहे आप है तब श्रीब्रह्माजी बोले कि जिस समय शरीर नाश होना है और

चलता फिरता तब मरीचि ध्यान में लीन हुये और योग शक्ति से भीतर बाहर के सब अंग देखने लगे कि सब जड़ हैं फिर ब्रह्मा जीसे बोले कि मैं शरीर नहीं हूँ अब आप बतलाइये कि मैं कौन हूँ तब ब्रह्माजी बोले कि चित्तको एकाग्र करके श्रवण करो तो जो शरीर तुम्हारा है प्रकट करूँ, जिस वस्तु से तुमने सब अंगोंको देखा और जड़ जाना वही तुम्हारा रूप है तब मरीचि अपने स्वरूपको जानकर आत्मा में लीन हुये और ब्रह्माजीसे बोले कि आप के दुर्लभ सत्संग से मैंने स्वरूप को जाना तब श्री दिष्णु भगवान् बोले कि हे श्री ब्रह्माजी ! तुमने बहुत शीघ्र इस पुत्रको स्वरूप बिषे प्राप्त किया सन्तलोग ऐसा नहीं करते तब श्री ब्रह्माजी बोले कि संतों के अनेक मार्ग हैं जिस मार्ग से चाहें मुमुक्षु के प्रयोजन को सिद्ध कर दें उस समय जय नाम राक्षस आ पहुँचा और बोला कि मैं सब को भक्षण करूँ और मैं आपी आपहूँ उसके इस वचन को सुनकर और रूप देखकर सब मौन हो गये तब अवधूत बोला कि जब तक भक्षण नहीं किया क्या था और यदि भक्षण करोगे तब क्या होगा तब राक्षस बोला कि मैं नहीं जानता था कि कोई श्रोता मेरे वचन का है परन्तु देखा कि तू है तब राक्षस राजपुत्र के पास आकर यह बोला कि हे पुत्र ! मैं तुम्हको भक्षण करता हूँ तब पुत्र बोला कि तू किसको खाता है यह जो तू सब देखता है तुम्हीं से है यदि तूने भक्षण किया तो अपने ही अंग भक्षण किये यदि कोई अपने को भक्षण करे तो कोई रोक नहीं सकता तब राक्षस बोला कि मैं यही भक्षण करता हूँ कि तुम्हको और अपने को अर्थात् अहंत्वं को खाकर आपी आप हूँ तब पुत्र बोला कि यदि तीनों को भक्षण करेगा तब त्रिपुटी सिद्ध होगी मैं अद्वितीय हूँ तब राक्षस बोला कि हे पुत्र ! तुम्हारा क्या नाम है मैं तुम्हारे नगर का हूँ तब पुत्र बोला कि मेरा नाम स्वराट् है उसको कहना हूँ स्वराट् उसे कहते हैं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होवे तब राक्षस बोला कि जिस वस्तु

होती तो स्थूल सूक्ष्म, कारण व संघातकी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है हे दयालु ! दया करके ये सब मेरी संशय निवृत्त कीजिये तब वासकरण जी बोले कि हे शिष्य ! तुम्हारे इस भ्रमकी निवृत्तिकारण यह है कि तुम्हीं से सब प्रपंच जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति सिद्ध होती हैं और तुम्हारेही प्रकाश से प्रकाशित हैं व स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच भी सब तुम्हीं से प्राप्त हैं तुम न कहीं से आये हो न कहीं जाओगे आकाश की नाई निष्क्रेय और व्यापक व पर्वत की नाई अचल सदा स्थित हो उत्पत्ति और नाश शरीरका है और शरीर वासना से उत्पन्न होता है और वासना स्वरूप के अज्ञान से द्वैत या ईश्वरको अपने से भिन्न निश्चय करने से होती है कि ईश्वर गुरुरूप होकर मेरी मुक्ति करेगा और अपने को दीन अल्पज्ञ और ईश्वर को सर्वज्ञ स्वतंत्र जानना केवल स्वरूप के अज्ञान से है नहीं तो वेद और शास्त्र ने श्री कृष्ण जी अर्जुन से गीता में प्रत्यक्ष प्रकट किया है कि सब पदार्थों का प्रकाशक सूर्य की नाई और नियन्ता स्वर्ण भूषणकी तरह मैं ही हूँ और मैंने भी बारम्बार तुम से यही कहा है कि एक श्री कृष्ण देवही भीतर बाहर मध्यमें सब चराचर प्रपंच के पूर्ण है इस क्षणभङ्गी शरीर के साथ तदात्मता करके अर्थात् अपने को शरीर जानके और सजातीय व विजातीय स्वगत भेद से रहित सच्चिदानन्द स्वरूप अपनी आत्मा को भिन्न जानना केवल अज्ञान और मूर्खता है हे शिष्य ! कितने प्रकार किसी को छोटा बड़ा मूर्ख व पांडित निश्चय किया जावे, क्योंकि एक परमात्मा सर्व चराचर भूतों में जलतरंग की नाई पूर्ण और व्यापक है इससे उचित है कि प्राणी मात्र में न्यूनाधिक्यता न देखे और जाने जैसे कि सर्वतरंग व पुद्गलों में जल व्याप्त है इसी तरह परमात्मा भी सब में एकरस पूर्ण है यह जो प्राणियों में न्यूनाधिक्यता, उत्तमता अधमता रूपी गुण दिखाई पड़ता है वह सब कर्म का फल है हे शिष्य ! वही वासना प्राणी को बारम्बार नरक और गर्भदास

और न मुझसे कोई मरेगा क्योंकि यह देह बुढ़बुढ़ेकी नाई है जैसे नदीमें बुढ़बुढ़ा उठकर फिर नदी मेंही विलीयमान होजाता है तब कौन मरगया और किसने मारा इसलिये सब लोग कहते जाव कि आत्मा भी शरीर है ॥

हरिः ॐ तत्सद्ब्रह्मणेनमः ॥

ब्रह्मयज्ञ का इतिहाससमाप्त हुआ ॥

श्रीगणेशाय नमः ॥

हरिः ॐ तत्सद्ब्रह्मणेनमः ॥

राजा वासकरण और आत्मदर्शी का इतिहास ॥

आत्मदर्शी वासकरण से बोले कि हे भगवन् ! हे परमानन्द स्वरूप गुरु ! मैं आपके उपदेशरूपी अमृत को पान करके सब देवताओं और ऋषीश्वरों व मुमुक्षुओं का व्यवहार और व्यवस्था जो कुछ जाननी योग्य थी जानली परन्तु एक संशय जो मन व बुद्धि से जानने से परे है और सिवाय गुरु व आपकी दयाके उसका निवृत्त होना अति कठिन है, मैं सर्व कर्म लौकिक वैदिक और शरीर व सर्वलोकों को व जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति तमाष्टि व्याष्टि व सर्व प्रपंचको भित्थि संकल्प मात्र अधिष्ठान की सत्ता से अति रिक्त सत्ता रहित जानता हूं, परन्तु इनको भेद से मैं अभिजान हूं इससे कृपापूर्वक इनका विवरण करके मुझको सविस्तर समझाइये कि जिससे मेरी संशय निवृत्त होवे १ मेरा स्वरूप क्या है २ मैं कहां से आया हूं ३ और किसलिये आया हूं ४ व शरीर त्यागने पर कहां जाऊंगा ५ कारण मेरा कौन है ६ यदि मैं आत्मा हूं तो शरीर में किस तरह आया ७ मेरी उत्पत्ति का हेतु और प्रयोजन क्या है इसलिये कि बिना प्रयोजन मृत्तोंकी भी प्रवृत्ति नहीं

होती तो स्थूल सूक्ष्म, कारण व संघातकी उत्पत्ति का क्या प्रयोजन है हे दयालु ! दया करके ये सब भेरी संशय निवृत्त कीजिये तब वासकरण जी बोले कि हे शिष्य ! तुम्हारे इस भ्रमकी निवृत्तिका कारण यह है कि तुम्हीं से सब प्रपंच जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति सिद्ध होती हैं और तुम्हारेही प्रकाश से प्रकाशित हैं व स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच भी सब तुम्हीं से प्राप्त हैं तुम न कहीं से आये हो न कहीं जाओगे आकाश की नाई निष्क्रेय और व्यापक व पर्वत की नाई अचल सदा स्थित हो उत्पत्ति और नाश शरीरका है और शरीर वासना से उत्पन्न होता है और वासना स्वरूप के अज्ञान से द्वैत या ईश्वरको अपने से भिन्न निश्चय करने से होती है कि ईश्वर गुरुरूप होकर मेरी मुक्ति करेगा और अपने को दीन अल्पज्ञ और ईश्वर को सर्वज्ञ स्वतंत्र जानना केवल स्वरूप के अज्ञान से है नहीं तो वेद और शास्त्र ने श्री कृष्ण जी अर्जुन से गीता में प्रत्यक्ष प्रकट किया है कि सब पदार्थों का प्रकाशक सूर्य की नाई और नियन्ता स्वर्ण भूषणकी तरह मैं ही हूँ और मैंने भी बारम्बार तुम से यही कहा है कि एक श्री कृष्ण देव ही भीतर बाहर मध्यमें सब चराचर प्रपंच के पूर्ण है इस क्षणभङ्गी शरीर के साथ तदात्मता करके अर्थात् अपने को शरीर जानके और सजातीय व विजातीय स्वगत भेद से रहित सच्चिदानन्द स्वरूप अपनी आत्मा को भिन्न जानना केवल अज्ञान और मूर्खता है हे शिष्य ! कित्प्रकार किसी को छोटा बड़ा मूर्ख व पांडित निश्चय किया जावे, क्योंकि एक परमात्मा सर्व चराचर भूतों में जलतरंग की नाई पूर्ण और व्यापक है इससे उचित है कि प्राणी मात्र में न्यूनाधिक्यता न देखे और जाने जेतें कि सर्वतरंग व सुक्ष्मों में जल व्याप्त है इसी तरह परमात्मा भी सब में एकरस पूर्ण है वह जो प्राणियों में न्यूनाधिक्यता, उत्तमता अधमता रूपा गुण दिखाई पड़ता है वह सब कर्म का फल है हे शिष्य ! यही वासना प्राणी को बारम्बार नरक और गर्भनास

को प्राप्त करती है अर्थात् इसी से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो इस प्राणी को बिना विद्वान् के सत्संग के कदापि नहीं होती परन्तु आत्मज्ञान केवल सत्संग से होता है हे शिष्य ! सर्वनाम रूपात्मक जगत् सब अनित्य और मिथ्या जानो इस अनित्य नाशवान् के साथ प्रीतिकरनी या शरीर को अपना रूपजानना केवल अज्ञान और मूर्खता है तब आत्मदर्शी ने कहा कि हे भगवन् ! मुझको आपके उपदेश से निश्चय हुआ कि शब्दादि विषयों की वासना पानी के चित्र की तरह है और वासना व शब्दादि विषय शरीर के सहित पानी के चित्र की नाई देखते ही देखते मिथ्या होजाते हैं और उत्पत्ति इन सूक्ष्म पंचभूतों की या कार्य इन पाँचों का शरीर है और चेष्टा इसकी पांचभूतों से सिद्ध होती है और स्थिति भी इन्हीं पांचभूतों की आत्मा में है अर्थात् आत्मामें अध्यस्थ है और प्रपञ्च सर्व ईश्वराधीन है व आत्मा पुण्य व पाप सर्व प्रपञ्च के संग व कर्मोंके बंधन व जन्म, मरण व बन्धमोक्ष से रहित है अब मैं आपके सकाश से निश्चय करना चाहता हूँ कि वह कौन वस्तु है जो उत्पन्न होकर नाश होजाती और बन्ध होती है आपने पूर्व में कहा है कि ये सर्व नाम भी नाशवान् हैं और परमेश्वर को हजारों नाम से स्मरण करते हैं तो क्या परमेश्वर भी उत्पन्न व नाश होता है तब बालकस्या बोला कि हे शिष्य ! यह प्रश्न तुम्हारा जो तुमने किया बहुत कठिन है इसका उत्तर और तात्पर्य यथावत् ज्ञानसे प्राप्त होता है और जिसकी बुद्धि योग धेस के बलमें रहती है उसको श्रवण करने से आत्मज्ञान नहीं होता है और ज्ञान की प्राप्ति साधन सम्पन्नाधिकारी को ओत्रिय ब्रह्मनेर्ण्य युग के प्रनाश से होती है मुमुक्षु को चाहिये कि नदा विद्वानों और विद्वकों का सत्संग करे तब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है हे शिष्य ! श्रवण करो कि ईश्वर को जो अनेक नाम से स्मरण

नाश से रहित है और दिखलाई नहीं देता अर्थात् किसी इन्द्रिय का विषय नहीं है केवल अज्ञान और दीनता से भासता है परन्तु आपको यह जानना योग्य है कि यह काष्ठकी पुतली की नाई जड़ शरीर किसकी सत्ता करके चैतन्यकी नाई चेष्टा करता है और वाक् से आदि लेकर सर्व इन्द्रियां अपने २ व्यवहार को करती हैं और यह अनुष्य नाम जो प्रकट है सो क्या है नहीं तो सर्व अंग भिन्न भिन्न नामवाले हैं यह जो तुम्हारा आत्मदर्शी नाम है सो कहां है और किसका और क्या है हे शिष्य ! इन सर्व देह इन्द्रियों को जड़ व मिथ्या जानकर श्रवण करो कि यह आत्मा सुख से रहित है और जीना मरना उत्पत्ति आदि षड्भाव विकार शरीरके धर्म हैं जैसे पुराना वस्त्र उतारकर डाल देते हैं और कुछ समय के पीछे किञ्चित् टुकड़ा उस वस्त्रका दिखाई पड़ता है और कहते हैं कि यह उक्त वस्त्रका टुकड़ा है तैसे शरीर अवस्था करिके वा तप करके जब जीर्ण होजाता है या प्रारब्ध भोग के अनन्तर इस शरीर को आत्मत्याग करके किञ्चित् काल अपने स्वरूप में प्राप्त होता है और शरीर को जलाते हैं पीछे उस शरीरके पुत्र कुटुम्बादि धन व भूमि मन्दिर आदि जो रहता है व पुण्य पाप कीर्ति अकीर्ति रहती है इस निमित्त से स्मृति उस शरीर की होती है जिस पुरुष की धर्म पूर्वक कीर्ति स्मरण होती है इसलोकमें उस पुरुष को सुख होता है और जिस की अधर्म पूर्वक अकीर्ति स्मरण होती है उसको नरक होता है और बुद्धिमान पुरुष स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु इसी मर्त्यलोक में जान लेते हैं जैसे किञ्चित् गंगाजल मदिरा में डाल दे तो उस गंगाजल के साथ कोई धर्मात्मा पुरुष स्पर्श नहीं करता है तैसे आप तो अर्थात् आत्माको भी शरीरनिश्चय करना यही मदिरा है जैसे गंगाजल के प्रवाहके मध्यमें डाली हुई मदिरा गंगाजल रूप होजाती है तैसे यह जीवात्मा महावाक्य से शोधन पूर्वक अपने को समष्टि, व्यष्टि, शरीर तीनों से कार्य, कारण व

तरना व वायु को मुष्टिका में निग्रह करना और सूर्य के प्रकाश को गजसे नापना असंभव है तैसेही आत्म ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है परन्तु पुरुषार्थ साध्य और सार है हे शिष्य ! जो पुरुष अपनी सम्पूर्ण अवस्था वेद शास्त्र के पढ़ने और पढ़ाने में व्यतीत करता है और अपने मनको बश नहीं करता उसकी व्यवस्था ऐसी है कि जैसेकोई पुरुष किसी मित्रकी प्राप्ति और प्रेम से बावला होता है और उस मित्रको किञ्चित् चित्त में संकल्प मात्र भी भिलाप नहीं होता जैसे उस पुरुषका कष्ट व्यर्थ है तैसेही जानो और बुद्धिमान् को किञ्चित् कहना बहुत है इस शरीर से आदिलेकर सर्वद्वैत संकल्पमात्र मनोराज व स्वप्नवत् पदार्थ की-नाई जानकर सुखी हो नो इस लिये यह कारण कार्य और सर्व द्वैत तुम्हारीही कल्पी हुई है तब आत्मदर्शी बोला कि हे ब्रह्मन् ! अर्थात् ब्रह्म जानने वाले ब्रह्म स्वरूप गुरुआपकी कृपा से सर्व ज्ञान गुप्त व मुमुक्षु को जानना योग्य है सो मैंने जाना कि सब प्रपंच जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति मृग तृष्णा के जल की नाई मिथ्या है और बन्धन भ्रम मात्र है और सुख व दुख कुछ दिनका पाहुन है और यह शरीर नाशवान् है और कामना व वासना भी क्षण २ में अनित्य हैं परन्तु एक संशय मेरा और भी निवृत्त कीजिये, कि मैं कौन हूँ और मेरी उत्पत्ति किसवस्तु से है इस जगत् में शरीर क्यों धारण किया है और कारण से मेरा क्या प्रयोजन है हे गुरु ! कृपा करके इस संशयरूपी समुद्र से व द्वैतरूपी सागरसे उपदेशरूपी जहाज द्वारा मुझको पारकीजिये कि जिससे इस द्वैतरूपी भ्रम से मोक्ष होऊँ तब वासकरणीजी बोले कि हे शिष्य ! यह संपूर्ण जगत् जलके तरंग की नाई तुम्हींसे उत्पन्न हुआ है जिसको वेद शास्त्र सजातीय आदि भेद व नाम रूपसे रहित मन धाणी का विषय पूर्ण सर्वाधिष्ठान कहते हैं वह तुम्हीं हो और उत्पत्ति व नाश शरीर का धर्म है इसका तुमको स्पर्श भी नहीं है तुम नदा एक रहो व सांसारिक सम्पूर्ण उपद्रवों से रहित हो तुम कुछभी शोन

न करो यह सम्पूर्ण अनन्त जगत् जलके तरङ्ग की नाई तुम्हींमें है यह कभी प्रकट और कभी लय होजाता है परन्तु जलकी नाई सदा एकरस रहतेहो और क्रियामात्र से रहित व आवागमन से वर्जित हो यह सम्पूर्ण जो कुछ दृश्यमान है शरीरहीसे है जीवात्मा भी सबका तुम्हींहो तुमकर्म के करने व न करने से रहितहो और जो कुछ दृश्य है सब तुम्हींसे है इसलिये तुमको उचित है कि सब जगत् को अपना रूप जानकर द्वैतको मनसे दूरकरके दृष्टि अद्वैतकी स्थिति निश्चल करके सुखी होवो, हे शिष्य ! तुम सजातीय आदि भेदसे रहित अद्वितीयहो तुम से अतिरिक्त किञ्चित् वस्तु नहीं है तुम अपनेको अज्ञानसे शरीरकी सत्तामानकर बीच बन्धन दुःख व राग द्वेषादिके सर्व उपद्रवों में फँसेहो यदि आत्मज्ञानद्वारा अपने स्वरूपको निश्चय करोगे तब शरीरादि सर्वद्वैत को सप्ता (खरहा) के शृङ्ग की नाई असत्य जानोगे इस जगत् के आदि मध्य व अन्त तुम्हींहो द्वैत भ्रममात्र है तुम बन्धमोक्ष से रहितहो जो कुछ शुभ अशुभ पाप तुमको भासता है वह मन से त्यागकर सुखीहो और सम्पूर्ण भयसे रहितहो तुम सजातीय आदि भेदसे रहितहो अर्थात् स्वमहिम्नी स्थितहो मोक्षको क्या खोजतेहो तुम स्वयं मुक्त रूपहो हे शिष्य ! तुम अपने को जानो कि तुम क्याहो शब्द को श्रवण सुनते रूपको नेत्र देखते निश्चय बुद्धि करतीहै सो तुम इनसे आदि लेकर यह सब नहीं हो क्योंकि यह दृश्य है और तुम द्रष्टाहो जिस प्रकार आपको जानाजाय जानो आत्मस्वरूप का जानना यथावत् निस्संशय है जैसे होवे तैसे चलकरना योग्य है और आत्मज्ञान सन्तोंके सत्सङ्ग से प्राप्त होता है इससे तुमको उचित है कि सन्तोंके सत्सङ्ग से कदाचित् तृप्ति न करके उनके सत्सङ्ग से आत्मस्वरूप प्राप्त करो क्योंकि धर्मार्य काम मोक्ष सन्तों के सत्सङ्गहीसे प्राप्त होते हैं तुमको तीर्थाटन व उत्तम स्थान के सेवनसे कुछ प्रयोजन नहीं है क्योंकि उत्तमाधिकारी मुमुक्षुको आत्म विचार के सिवाय

द्वितीय कर्म प्रतिबन्धक है जैसे कन्या जबतक पति के सुखको नहीं जानती है तबतक गुड़िया खेलती है और जब पति के सुखको प्राप्त होती है तब पूर्वकी व्यवस्था को स्मरण करके हँसती है तैसे ही भिद्वान् पूर्व की व्यवस्था को स्मरण करके पश्चात्ताप करते हैं पुरुष अध्यात्म विचारको उपेक्ष्य करिके और भेद बुद्धिको ग्रहण करिके प्रतिमादि का पूजन जो आसुरीसम्प्रदाय है इस अधिकारी शरीरको प्राप्तहोके इस आसुरीसम्प्रदाय में प्रवृत्त है उसकी व्यवस्था ऐसी है जैसे कोई पुरुष गङ्गाजी के तटपर जाकर अमृत पुण्यसय गङ्गाजलकी उपेक्षाकरिके कूप और गड़हेके जलके पान व उसमें स्नान करनेकी इच्छा करता है तैसेही है शिष्य ! जबतक अहंकारको न त्यागेगा तबतक मुक्ति के सुखको कदापि नहीं प्राप्तका तब आत्मदर्शी शिष्य बोला कि हे भगवन् ! इस सर्व संसारको मायामात्र इन्द्रजाल की नाई जानकर अरु कामना शब्ददि विषयोंको सर्वानर्थका हेतु निश्चयकरके मनको इन सब से निग्रह करके मुक्ति केवल आत्मज्ञान से निश्चयकी कि आत्मज्ञान कि प्राप्तिके बिना द्वैतभ्रम का नाश नहीं होता है परंतु यह कहिये कि पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्तहोवे और वह कौनसा धन है या कौनतप है कि जिससे आत्मज्ञान प्राप्तहोवे मैंने सुना है कि यह सब जगत् एकक्षण में उत्पन्न होता और द्वितीय में नाश होता है इसविषय में सुभक्तो बड़ा आश्चर्य है कि इतना बड़ा संसार एक क्षणमें उत्पन्न व एकक्षण में नाश किसतरह होता है इस संशय के निवृत्त करने में ऐसा उपदेश कीजिये कि मैं इस संशय से रहित होके स्थित होजाऊं तब वासकरण गुरु हँसकर बोले कि हे शिष्य ! यह देखो और जानो कि एकक्षण में ज्ञानन्द और द्वितीय क्षण में शोक अर्थात् दुःख होता है जैसे जबतक निद्रा है तबतक स्वप्न के पदार्थ सत्यकी नाई प्रतीत होते हैं और जागृत में अस्त्य की नाई भासते हैं तैसेही जपनक अज्ञान है तबतक यह सर्वजगत् सत्यकी नाई भासता

है और जब आत्मज्ञान होता है तब परमात्मा से अतिरिक्त किञ्चिन्मात्र भी नहीं भासता तब आत्मदर्शी बोला कि हे भगवन् ! अब मुझको निश्चय हुआ कि मुमुक्षुका प्रयोजन इन्द्रियोंके निग्रह करने व आत्मज्ञान व विद्वानों के सत्संग से प्राप्त होता है हे भगवन् ! अब दयाकरके यह उपदेश कीजिये कि जिससे मैं अपने स्वरूप को जानूं और यह भी बतलाइये कि षट्शास्त्र में कौन शास्त्र उत्तम है और आत्मज्ञान किस शास्त्रमें होता है इसके पहिले आप कथन कर चुके हैं कि आत्मज्ञान वेदान्तशास्त्र में है और कल्याणकर्त्ता भी वेदान्त शास्त्र ही है यह किसप्रकार निश्चयहोवे और ईश्वर सर्वजगत् को और चार प्रकारके प्राणियोंको उत्पन्न और पालन करता है और कारणरूप है अरु कारण कार्यका अभेद होता है, यह प्राणी दीन व दुःखी है यह कारणरूप कैसे है तब वास्तवरूप बोले कि हे शिष्य ! जबतक यह जीवात्मा अर्थात् मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं जानता तबतक दीन और दुःखी आदिक होता है जब अपने स्वरूपको साक्षात् कार अपरोक्ष ज्ञानकरिके जानता है तब वेपरशाह ईश्वररूप आपही होता है जैसे लकड़ी अग्निमें प्राप्त होकर अग्निरूप होजाती है व जैसे दीपक सूर्यके प्रकाशमें तिरस्कार को प्राप्तहोता है और उत्प्ला प्रकाश सूर्यके प्रकाश से प्राप्तहोता है इसीप्रकार आत्मज्ञान द्वारा द्वैतके अभाव होने से जीवात्मा परमात्मासे अभेद होते हैं हे शिष्य ! यह अश्रद्धा मनुष्यको सर्व अनर्थ में प्राप्तकरती है और अश्रद्धा बाह्यबुद्धिसे होती है हे शिष्य ! यह बुद्धि त्रिगुणात्मक है जबतक राजसी, तामसी होती है तब तक जगत् के पदार्थको सत् और सुखदायक जानती और बन्धन में पंस्तती है और शब्दादि विषयोंपर प्रवल नहीं होती इससे सुखी और शान्त नहीं होती व्याकुल रहती है और मुक्ति नहीं पाती इसीसे द्वैतको स्थापित करने अपने स्वरूपसे भूलती है तरंग और नदीकी नाई ब्रह्म और जगत्को भिन्न जानती है जैसे

कोई पुरुष कंठगत भूषण को भूलकर अनेक जगहमें खोजता है और नहीं पाता और अंधासमीप में स्थित छड़ीको नहीं देखता और दूसरे से छड़ी मांगता है तैसेही यह पुरुष राजसी तामसी बुद्धिके बश अंधा होकर दूसरेके सकाशसे मुक्ति चाहता है जब यह पुरुष विद्वानोंके सत्संग से बुद्धिको राजसी तामसी मलसे शुद्ध और सात्त्विकी व शब्दादि विषयों की कामना व कायिक वाचिक और मानसिक कर्मोंकी उत्तम व निकृष्ट दृष्टिको त्याग करके आत्मज्ञानको प्राप्त होकर आत्माको सबके संगसे रहित और अद्वितीय तरंगों में जलकी नाई व भूषणों में स्वर्णकी नाई अद्वितीय पूर्णजानता है हे शिष्य ! तुम जाति, वर्ण व नाम, रूप व स्तुति, निन्दा के स्पर्श से रहित और स्वतंत्र हो और तुम अभी अपनी इच्छासे नानाप्रकार चतुर्विध शरीरों में प्राप्त हुये हो और इच्छा से अतिरिक्त किसी दूसरे ने तुमको अपने शरीर में प्राप्त नहीं किया है और जब तुमको निस्सन्देह ऐसा निश्चय प्राप्त हुआ कि सम्पूर्ण सृष्टि आत्मा में अध्यस्थ सुक्तिका के रजत अरज्जुके सर्पकी नाई आत्मरूपही है सो आत्मा में ही हूं मुझसे भिन्न किञ्चिन्मात्र भी द्वैत नहीं है तब तुम सम्पूर्ण बन्धनों और शरीर की प्राप्ति से रहित होगे जैसे पक्षी फांसी में फँसा हुआ फन्दा को तोड़कर छूटजाता और सुखी होता है तैसेही तुम कामनारूपी ससुद्रसे पार होकर और जन्म मरण और मृत्यु व रागादि सर्व अनर्थों से रहित होकर परमानन्द को प्राप्त होगा इस विषय में श्री विष्णुजी ने जो राजा सतोव्रतको हुआ है वह श्रवण कीजिये ॥

राजासतोव्रतका इतिहास प्रारम्भ ॥

पूर्वकालमें एक सतोव्रत नामी राजा जिसने कि एक हजार अश्वमेधयज्ञ किये हुये थे और नित्यप्रति दशलाख ब्राह्मणों को सोने के पात्रमें भोजन कराके वह पात्र भी उनको दे देता था और एक लाख गऊ दूध देनेवाली सहित बछड़े के जिनकी

गर्दन में सोने की हमेल डालकर विधिपूर्वक नित्यप्रति ब्राह्मणों को दान में देताथा और यथायोग्य याचकों का भी सत्कार करता था और अनेकप्रकार के उत्तम २ मंदिर बनवा के ब्राह्मणों और याचकों व गरीबोंके रहनेके लिये दानमें देता था और मिथ्या वचन व गाली इत्यादि कभी अपने मुंह से स्वप्नमें भी न निकालता था और प्रजाको पुत्रके समान मानकर आप सदा श्रुति स्मृति कथा पुराणादि शुभकर्मोंमें प्रवृत्त रहता था हे शिष्य ! इस इतिहासके सुनने से तुम स्वर्ग नरक, सुख दुःख व संसारके आवागमन से रहित हो जावोगे इससे तुम अपने दुष्टिरूपी श्रवण से ध्यान धरकर सुनो जब प्रथम पूर्वसमय में ब्रह्माजी ने अश्वमेधयज्ञ का आरंभ किया था उसमें महादेव आदि सम्पूर्ण देवता व ऋषीश्वर, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि देवलोक व मर्त्यलोक वासी व सब राजालोग भी उपस्थित होकर यथा-योग्य अपने २ कासों में लगेहुये थे और धर्मराज व इन्द्र वरुण कुबेर आहुति देतेथे व वसिष्ठ भृगु, नारद व सनकादिक मह-र्षिगण ब्रह्माजीके पुत्र वेद उच्चारण करतेथे यह ऐसा अद्भुतयज्ञ हुआ कि जिसके समान पूर्वकाल में कभी नहीं हुआ था और लोग उस यज्ञमें विद्यमान थे सब मुक्त होगये और राजा सतो-व्रत मुक्तिरूप धर्मनेष्टी और दानी जिसके सदृश कोई दूसरा राजा दानी नहीं हुआ था उसने उस यज्ञमें महादेव जी से यह प्रश्न किया कि हे सर्वेश्वर, हे अन्तर्यामी, हे महादेवजी ! मेरे संकल्प विकल्पके निवृत्त करनेकी शक्ति आपके सिवाय और किसी में नहीं है इससे दयाकरके मेरी संदेह जनित संशयको निवृत्त कीजिये तब महादेव जी बोले कि अब तुम अपना संशय प्रकट करो तब राजा सतोव्रत बोले कि हे भगवन् ! मेरी आयु चार-करन अर्थात् एक सौ बीस वर्षकी थी तब मेरे पिताका देहान्त हुआ और मैं राजसिंहासनपर बैठाथा और अब मेरी अवस्था बीस हजार वर्षकी है कि मैं राजकरता हूं और जो कुछ प्र-

क्रिया राजकरने की व राजधर्म कर्म वर्णाश्रमके वेदमें कहे हैं वे सब यथावत् करता हूं और दान व सम्पूर्ण उपासना भी वेदानुसार करता हूं परन्तु मेरा मन सांसारिक कामना व सब व्यवहारोंसे अब भी अलग नहीं होता न स्वतंत्र होकर निष्काम होता है कि जिससे मुक्ति को प्राप्त होऊं और दूसरा संशय यह है कि मैं आपको नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं व कहां से आया हूं और मेरा कारण क्या है और किसके अनुग्रहसे सम्पूर्ण इन्द्रिया व्यवहार करती हैं तब श्रीमहादेवजी राजाके इन प्रश्नोंको सुन कर ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवता व ऋषियों की ओर देखने लगे तब ब्रह्मादि सब नीचेको शिरकरके ध्यान में स्थित होकर शोचने लगे और उत्तर देनेको समर्थ न हुये जब ब्रह्माजी ने देखा कि सब देवता और ऋषिलोग राजा के प्रश्नोंका उत्तर न देकर लज्जाको प्राप्त हुये तब हँसकर बोले कि हे राजन् ! तुम धन्य हो और तुम्हारे प्रश्नका उत्तर आत्मज्ञान और निर्बचन है इससे कोई देवता व ऋषीश्वर नहीं जानते हैं मैंने इस आत्मज्ञानको चारोंवेदों से निकालकर वेदान्त शास्त्र में स्थापन किया है वह वेदान्तशास्त्र सब से छिपाकर वैकुण्ठ में विष्णु जीके पास रक्खा है और मुझे संसारमें आत्मज्ञान प्रकट करने के लिये विष्णुजी की आज्ञाभी नहीं है इसलिये कि यदि यह गुप्तज्ञान संसार से प्रवृत्त होजावेगा तो संसारका कारण व जगत्की उत्पत्ति व बन्ध व मोक्ष का भय व तप दानका राग द्वैय व स्वर्ग नरक की आश व जन्म मृत्युका अभाव होजावेगा और जब संसार की प्रवृत्तिही न होगी तब अन्त कैसे होगा, सम्पूर्ण कठिन कार्य श्री विष्णुभगवान् की कृपा से लुप्त होजाते हैं वही नारायण आकर तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे इसप्रकार वार्तालाप होही रहाथा कि उसी समयान्तर में विष्णु भगवान् भी उत्तमामणि जटित चन्द्रमा के सदृश प्रकाशमान श्रेष्ठ विमान में बैठे हुये ब्रह्माजीकी यज्ञमें आपहुंचे कि जिनको देखकर सबलोगों जिन

हाथलोड़ कर स्तुति व नमस्कार और पूजन किया तब श्री विष्णुभगवान् अन्तर्यामी बोले कि हे महादेव, ब्रह्मा व सम्पूर्ण देवता व ऋषि लोग ! मैं राजा सतोव्रतके प्रश्नोंका उत्तर कहता हूँ उसको सब लोग श्रवण करो इसप्रकार विष्णुभगवान् सबको सचेतकर बोले कि हे राजन् ! यह सब देवता ऋषि पृथ्वी, पर्वत, आकाश और मनुष्य व तिर्यग और यह सर्व दृश्य मिथ्या और असत्य है प्रथम तुम इस अपने शरीरको जिसपर ममत्वका गर्व करते हो देखो यहही असार और मिथ्या है इसलिये कि शरीर के सम्पूर्ण अंगों के नाम अलग २ हैं फिर तुम कहाँ हो इसीप्रकार सम्पूर्ण संसार मिथ्या है और यह जो प्रकाश्य है सो आत्मा का प्रकाश है वह आत्मा मैं हूँ और पृथ्वी आकाश दिशा, सूर्य चन्द्रमा यज्ञ और होम व ब्रह्मा और महादेव व सर्व मैं ही हूँ और हाथी व पिपीलिकादि में मैं ही हूँ मैं अद्वितीय हूँ और सब में समान भाव से स्थित हूँ छोटाई व बड़ाई न्यूनाधिक्य जो देखता है यह शरीर का धर्म है अज्ञानी की दृष्टि में न्यूनाधिक्य है यह सत्य नहीं है क्योंकि सर्व का अधिष्ठान आत्मा मैं ही हूँ जो कि न्यूनाधिक्यादि सम्पूर्ण कर्म के फलों से रहित हूँ और जब मैं ही हूँ और अपनी इच्छानुसार सबमें पूर्ण हूँ तब न्यूनाधिक्य किसप्रकार हो सकता है मुझको मृत्यु और सुख व दुःखादि शारीरिक धर्मोंका लेशभी नहीं है जब शरीर और सम्पूर्ण चराचर मेरीही सत्ता से घेरा करते हैं तब कहिये कि जन्म मृत्यु किसकी है या नहीं है हे राजन् ! इन सब का प्रयोजन और सिद्धान्त मेरी प्राप्तिमें है और तप दान और देवतोंका पूजन करते हैं परन्तु सबसे उत्तम यह कि मेरे स्वरूप को सर्वाधिष्ठान यथावत् करें और यहही सत्य है और यह मनुष्य तप और कर्ममें अति कष्ट करिके अभिमानको खोता है अरु कामना उत्तकी तपके फलमें और तपकरने में ही है और मेरी मुक्ति की प्राप्ति से रहित होता है और उसकर्म तपना फल उत्ती प्राणीको बारम्बार जन्म लेने व मृत्यु होने

और विषय भोग इस मृत्युलोकका प्राप्त होता है और नानागोनि में प्राप्त होकर उसका फल भोगता है जब सब कामनाओं को त्याग कर उत्तम अधम न्यूनाधिक्यकी दृष्टिको हटाकर तब सम्पूर्ण आत्मा साक्षात् करिके जन्म, मृत्युसे रहित होता है और बन्धन यही इच्छा है हे राजन् ! मैं तुमको थोड़ेही में मुख्य सिद्धान्त बतलाये देता हूँ सुनो आत्मज्ञान छोटाई बड़ाई वर्णाश्रम और कोई कामना के त्यागने से प्राप्त होती है और आत्मज्ञान भी इसी परित्यागका नाम है इसके सिवाय और कोई साधन कल्याण दायक नहीं है आत्मज्ञानी अपनेको व सम्पूर्ण चराचर जंगमादि को एक ब्रह्मस्वरूपही जानता है क्योंकि ब्रह्मसजातीय, विजातीय सुख दुःखादि भेदों से रहित होकर पूर्ण है आत्माके बिना दूसरा भूत, भविष्यत, और वर्तमानमें कोई नहीं है यदि सर्व आत्मा व सर्वाधिष्ठान हमीं हों तब इस मुमुक्षु अर्थात् तुमको क्या योग्य है कि जो अपने को जीव और बन्धन जाने जो तुम्हें देखे आपको देखे व जो कुछ जाने आपको जाने और अपने अतिरिक्त सबको त्यागकर सजातीय आदि भेदसे रहित सुभक्त अर्थात् विष्णुको अपना आपकरिके जाने और दृढ़निश्चय करे और विश्वास करिके जाने कि मेरा कारण कोई नहीं है और मैं उत्पत्तिसे रहित हूँ और मुझको यही इच्छा नानाप्रकार के शरीरोंमें प्राप्त करती है यदि इच्छा न होवे तो मैं जन्म मृत्यु रहित हूँ इस निश्चयको दृढ़करके यदि संसार में रहे तो सांसारिक धर्म बंधमोक्षादि सबसे रहित होकर अपनेको असंग जानें जैसे कमल जलमें रहता है परन्तु जल उसको स्पर्श नहीं कर सकता तैसेही ज्ञानीको संसारी धर्म स्पर्श नहीं करते यदि मैं सदा चराचर स्थावर जंगमादिके प्रत्येक अंग रोम २ में व्याप्त होऊँ पूर्णब्रह्म हूँ और मुझसे अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है इन्नित्यं चितं सब मुझीमें अध्यस्थ है इससे उचित है कि मुमुक्षु आपको नो से अभेद निश्चय करके वर्ण और आश्रम ज्ञानी और अज्ञानी

इस अभिमान से रहित होवे और यह निश्चय करे कि द्वितीय कोई नहीं है जो मेरी मुक्ति करे जो कुछ है अद्वितीय आत्मा ही है यदि कोई पुरुष आत्मा से अतिरिक्त मुक्त करनेवाला अथवा स्वर्ग नरक को प्राप्त करनेवाला मानता है तो यह केवल उसका भ्रम मिथ्या है जैसे संसार में किसी पुरुष को दुःख आकर प्राप्त होता है तब माता पिता गुरु या और संपूर्ण समीपी स्थित होते हैं परन्तु उस पुरुष का दुःख निवृत्त करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं होते विचार करके देखो कि जब गुरुआदि से दुःख निवृत्त न हुआ तब उसके कर्म उपदेश से मोक्ष और कल्याण कैसे होगा और जो पुरुष मेरा नाम अर्थात् विष्णु का दिन रात जपता है और सुखी नहीं होता है उसका कारण यह है कि वह पुरुष मुझको भिन्न और अपनेको भिन्न जानकर दीनता और बिनती बहुत करता है यह फल अज्ञान का है और जिसको ज्ञान होता है वह अपने से अतिरिक्त मुझे व संपूर्ण संसार को कदापि नहीं जानता है इसलिये कि सर्व आत्मा ही है वही ज्ञानी मेरी आत्मा है और संपूर्ण सृष्टि मुझीसे सिद्ध होती है अर्थात् मुझीसे उत्पन्न होकर मेरे में ही स्थित है जल तरंग की नाई किंचित् वस्तु भी मुझसे और मैं किसी से भिन्न नहीं हूँ हे राजन् ! जिसके आत्मज्ञान रूपी नेत्र नहीं हैं वह अज्ञानी अंधा है यदि कोई सुवर्णको पीतल कहे तो वह सुवर्ण पीतल कदापि नहीं होसका सुवर्ण का सुवर्ण ही बनारहता है इसी प्रकार अज्ञानी मुझको भिन्न जानता है जैसे मृग अपनी नाभिमें स्थित कस्तूरीको न जानकर संपूर्ण वनमें खोजता हुआ व्याकुल होता है और उसे नहीं पाता तैसेही यह मनुष्य अपने आत्मस्वरूपके अज्ञान से मुक्ति और से खोजता फिरता है परन्तु उसको प्राप्त नहीं होती यह नहीं जानता कि मैं नित्य मुक्त आत्मस्वरूप हूँ और यह सब मेरा ही प्रकाश है और न्यूनाधिक्य मुझमें नहीं है और मैं अपनी इच्छासे ही बंधनमें फैला हूँ और यह कामना तीनों लोक

के राज्यको भी पाकर तृप्त नहीं होती है और द्वितीय कौन है
 जो मेरी मुक्ति करे तब विष्णुजी फिर बोले कि हे राजन् ! जब
 तक यह मनुष्य तृष्णा और वासना व शरीरके भोगों व पदार्थों
 के रस्में फँसा है तबतक मोक्षका सुख कदापि न देखेगा और
 यह भी निश्चयकरो कि मैं बृन्द चैतन्य अनन्त समुद्र की अवस्था-
 कृत रूप जगत् का बीजहूँ सर्व मेरे ही सकाशसे तृप्त हुआ है
 मेरा कार्य है आत्मा से अतिरिक्त किंचित् नहीं है कि सब वस्तु-
 ओंकी इच्छा करताहूँ और यह जीव आपही आत्मस्वरूप के
 अज्ञान से वर्णाश्रम के बंधन में फँसा आपको जानता है और
 कहता है कि मैं ब्राह्मणादि हूँ यह कर्म मुझको करना उचित
 नहीं तो पतित होऊंगा और नहीं जानता कि मैं वर्णा-
 श्रम और इनके धर्मों के स्पर्श से रहित हूँ कैसा आत्मा है
 नित्य मुक्त स्वरूप है जैसे कोई एक बृन्द नदी से जुदा करके
 नदीको भिन्न और बृन्द को भिन्नरूप जानता है अतः वास्तव
 में वह बृन्द नदी स्वरूपही है इसलिये कि जब उसको नदी
 में डालें तो नदी रूपही होजाता है तैसेही यह सर्वसंसार मेराही
 रूप है यदि जो मुझसे अर्थात् ईश्वरसे भिन्न अभिमान करना
 है तब शब्दादि विषयों की कामना में फँसकर अपने वास्तव
 स्वरूप अर्थात् मुझ विष्णुको भूलके औरों से कामना मांगता है
 और यदि जानता है कि आत्मा ईश्वर मेंहीहूँ और सबको अविद्या
 से कल्पित किया है तब जैसे बृन्द अपने वास्तव स्वरूपको जो
 जल है जानकर बृन्द और नदीके अभिमानको त्यागता है तैसेही
 यहभी अपने वास्तव स्वरूप को जो मैं हूँ साक्षात् करके मुक्त
 होता है और शुभाशुभ कर्मोंके बंधनसे रहित होकर मुझको और
 अपनेको अभेद निश्चय करना है और यदि पुरुष अपनेको जीव
 निश्चय करके और शुभाशुभ कर्म में आपको कर्त्ता मानिके व
 सब कर्म ईश्वर के अर्पण करिके जो दुःख सुख आदि प्राप्तहोत
 हैं उसको ईश्वर के आधीन मानता है यह शुभाशुभ कर्म में

किया इसका फल मुझको प्राप्त हुआ ऐसा नहीं मानता सो भी परम्परा मेरे द्वारे मुक्ति को प्राप्त होता है इसलिये कि कर्तृत्व अभिमान से रहित और निष्काम होकर सर्व वासना से रहित होता है और तुमको भी उचित है कि सर्वकालमें सर्व शुभाशुभ व्यवहारों को ईश्वर को अर्पण करके अपने को सर्व के स्पर्श से रहित आकाशकी नाई असंग निश्चय करके दिनरात तप, दान, होम और यज्ञकरके उसका फल ईश्वर जो मैं हूँ मुझको अर्पण करो और तुमने जिस अहंकार से अपने को मुझसे भिन्न समझ रक्खा है उसका परित्याग करो सिद्धान्त चारवेद प्रत्यक्ष कहते हैं कि जीव सर्वका आत्मा है और वह आत्मा नित्य मुक्तरूप होकर सम्पूर्ण कर्म के बंधनों से मुक्त है इस तरह जानकर द्वैत निश्चय को त्याग सर्व चराचर को सजाति आदि भेद से रहित आत्मस्वरूप जानकर सबको अपने में अव्यस्थ कर अपने को सबमें अधिष्ठानरूप निश्चय करके मुझको और अपने को अभेद एक निश्चय कर इस निश्चय के बिना कदापि मुक्ति नहीं हो सकती परंतु ऐसा कदापि न करो कि कभी त्रैलोक्यनाथ और कभी भिक्षुक दरिद्री अपने को समझो या कभी निष्क्रिय आत्मस्वरूप और कभी कर्ता व भोक्ता आत्मा को निश्चय करो जैसे कोई पुरुष दो नावपर सवार होकर नदीसे पार जाना चाहे तब तो पार न होकर वह बीचही में डूब जाता है इसी तरह दो निश्चय वाला पुरुष भी संसाररूपी समुद्र में डूबता है अर्थात् बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है इतना सुनकर राजा सतीव्रत ने पूछा कि हे महाराज ! पहिले तो आपने उपदेश किया था कि सर्व अद्वितीय आत्मा है और अब नावका दृष्टान्त देते हो यदि सर्व आत्मा ही है तब दुःख व सुख नरक व स्वर्ग जन्म और मृत्यु किसके निमित्त स्थापित करते हो तब श्रीविष्णु भगवान् ने कि हे राजन् ! यह आत्मा है यदि कामनाके बीच अर्थात् लोभरूपी पृथ में पड़ता है तब भेद दृष्टिको संपादन करके अ-

पने को ईश्वर से भिन्न जानता है इसीप्रकार से अनेक भ्रम अपने हृदय में स्थापित करता है और इन्हीं संकल्प विकल्पों से अनेक प्रकारके गर्भवासादिदुःखों को प्राप्त होता है और जैसी इच्छा करता है वैसेही शरीरों में प्राप्त होता है आत्मा आवागमन से रहित है अर्थात् न कहीं से आया है न कहीं को जाता है वह सदा एकरस स्थित रहकर सर्वभय से रहित व शान्तरूप है इस मनुष्य अर्थात् आत्मा को सम्पूर्ण दुःख व अनर्थ अपने स्वरूप अर्थात् आत्माके न जानने से होते हैं सो अपनाको न जानना ऐसा है जैसे सोनार सोनेके अनेक भूषण बनाकर उनका नाम भिन्न २ रखकर असली सोनेको भूलजाता है हे राजन् जैसे उंखमें मिश्री दूधमें धी, काष्ठमें अग्नि और पत्थर में लोहा मिला हुआ है वह यत्न करने से प्राप्त होता है इसीप्रकार सम्पूर्ण चराचर में भीतर व बाहर में आत्मस्वरूप व्याप्त है वह पुरुष जो अपने को संसार से और मुक्तको अपने से भिन्न जानता है मृत है और भिन्न अहंकार करना व शरीरके साथ अध्यस्थकरके अपने को शरीरमात्र जानना केवल भ्रम है इसलिये कि शरीर सर्वसंसार के सहित मिथ्या और नाशवान् है अर्थात् स्वप्न और मृगतृष्णा के जलकी नाई है जैसे स्वप्नमें अनेक प्रकार के दुःख सुखादि देखता है और जब जागता है तो उस सुख दुःखादि की किञ्चि गंध भी नहीं दिखाई पड़ती ऐसेही यह संसार स्वप्न से अधिक नहीं है क्योंकि यह क्षणभंगुर है अर्थात् एकमें उत्पन्न होता है और एकही क्षणमें विलीयमान होजाता है बुद्धिमान् अपनी सत्ताको जो भिन्न आत्मा से कल्पी है सर्वसंसार के सहित अमृत मृगतृष्णा के जल व आकाश की नीलिमा व गंधर्वनगर की नाई निश्चय करके वास्तव स्वरूप जो आत्मा अधिष्ठान है उसको निश्चय सतुजाने कि जो कुछ है सर्व आत्माही है हे राजन् अब और भी उपदेश भरेसकाश से श्रवण करो जो संसार अधिष्ठान और आत्माका कारण है और सर्व आत्मा के प्रकाश

प्रकाशित हैं सो जानो यदि यह सर्व आत्मा ही हुआ तब भिन्न और अभिन्न जानना कौन बुद्धिमत्ता और दुर्बुद्धि है हे राजन् ! तुम आत्मस्वरूप हो तुझारा कदाचित् किसी काल में भी नाश अर्थात् मृत्यु नहीं है तुम एक रस हो कदाचित् किञ्चित् भी तुममें द्वैत नहीं है और जो यह संसार मनुष्य और तिर्यक् अर्थात् अंडज, पिंडज, जरायुज स्वेदज जब देवतादि सम्पूर्ण हैं तुम्हीं हो और तुम नामरूप से रहित हो और मन बुद्धि आदिका अविषय है यह तीनों लोक तुम्हीं से उत्पन्न हुये हैं और तुम सत् असत् बुद्धिका गोचर भी नहीं हो यदि तुमने सत् असत् अर्थात् कार्य व कारण सर्वको अपने में स्थापित किया तब द्वैत का अभाव हुआ तुमसे अतिरिक्त किञ्चित् वस्तु भी भिन्न नहीं है तुम निश्चय विचार करके विचार दृष्टि से देखो कि मैं अर्थात् विष्णुदेव सब देवतों के सहित और आकाश, पृथ्वी और दशो दिशा तुम्हीं से उत्पन्न हुई हैं अर्थात् तुम्हीं से कल्पित की गई हैं यदि तुम्हारी आत्मा मैं हूं और मेरी आत्मा तुम हो और मुझमें व तुम में कुछ भेद नहीं है तब किञ्चित् भी तुमसे भिन्न नहीं है यदि अपने को सबमें अभेद और सर्व के संग से रहित जानोगे तब संसार रूपी बंधन से मोक्ष हो जावोगे और सुख दुःखादि की प्राप्ति से रहित परमानन्दरूप हो जावोगे इसलिये कि आत्मा शरीर और रूप से रहित है और सम्पूर्ण शरीर व रूप आत्मा ही के हैं और आत्मा कहने सुनने और संकल्प व निश्चय में नहीं आता और सबमें व्याप्त है हे राजन् ! जो कोई सत् असत् और बंध व मोक्ष की इच्छा हृदय से निवृत्त करता है वह आपी आप होता है और सर्व सांसारिक कार्यों से रहित होता है जैसे माया व नट अनेकरूप और लीला दिखलाते हैं और देखनेवाला उन्हें उससे भिन्न मानता है तैसेही वह पुरुष अपने को द्रष्टा साक्षी जानता है और कर्मों के करने व न करने व पुण्य और पाप व सुख दुःख के स्पर्श से रहित होता है व जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है परंतु किसी के पुण्य व पाप से स्पर्श

नहीं करता और जब वह पुरुष अपनी उत्पत्ति व नाश और कर्म को भिथ्या जानकर सबका द्रष्टा अपने को मानता है तब शुभा शुभ कर्मों का फल जो हर्ष शोकादि शरीर की प्राप्ति से होता है उसको नहीं पाता है अर्थात् ज्ञानी संपूर्ण शारीरिक धर्मों से रहित होजाता है हे राजन् ! यदि तुमको मुक्त और मुक्तको अर्थात् ब्रह्मको प्राप्त होने की इच्छा है तो तुम्हें योग्य है कि अपने शरीर को संसार के सहित नाशवान् जानकर मुक्तको जो सर्व स्थानों में व सब शरीरों में पूर्ण हूं नाशरहित जानकर अपने शरीर में राग और सर्व शरीर से अधिक न करके जैसे आपको सुख होवे वैसेही दूसरे को भी करो जैसे आपको दुःख होवे तैसे और को न करो और संपूर्ण संसार को व संसारी को अपने प्रकाश से प्रकाशित अर्थात् सुवर्ण भूषणकी नाई सबका प्रकाशक मैंही हूं ऐसा निश्चय करके छोटे बड़े का भेद हृदय के बीच से उठा दो यह छोटा बड़ा जानना केवल अज्ञान से है जैसे तरंग और बुद्बुदे व धूँद समुद्रके केवल जलही हैं तैसेही चराचर जीव केवल ईश्वर कीही एक आत्मा है और यह जो तुम्हारे हृदय में द्वैत निश्चय स्थित है कि अमुक मेरी मुक्ति का दाता है उस भ्रमको हृदयसे दूर करके अपने को जलकी नाई सबमें संपूर्ण जानो इसलिये कि यह कामनाही कर्म के बंधनमें डालती है और यह कामना केवल ज्ञानसे निवृत्त होती है कोई इस कामना से भिन्न नहीं है कि जो इसका बंधन मुक्त करसके यह मनुष्य जो मुक्तको अपने से और अपने को मुक्तसे भिन्न जानता है इसी कामनाकी अनुग्रह है इसी से बंधन होता है यदि यह मनुष्य कामना से रहित होकर उस शुभाशुभ संसार को जो शरीर का धर्म और कर्मों का फल है इसको अपना से भिन्न जानकर केवल अपने को आत्मरूप जानता है वह बंध मुक्त और सुख दुःखादिव हर्ष शोक से मोक्ष होता है हे राजन् ! इस संपूर्ण उपदेश का यह सिद्धान्त इसको श्रवण करो कि यह पुरुष सर्व पुरुषार्थ, तप, दान और होमयज्ञ

और त्याग इसलिये करता है कि मुझको प्राप्त होकर मुक्त होवे उसको सुनो कि जब यह अहंकार करता और हृदय में जानता है कि यह कर्म मैंने किया और और कर्मों के करनेकी अपने हृदय में कामना रखता है उसको मेरी प्राप्ति जो मुक्ति है किस-प्रकार प्राप्त होसक्ती है क्योंकि मेरा मुक्तरूप बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं होता है इससे उचित है कि सर्व स्थावर जंगम चराचरादि पिपीलिका से लेकर ब्रह्मापर्यंत भीतर बाहर मध्य व्यापक पूर्ण आत्मा को जानकर किसी स्थान और शरीर में न्यूनाधिक्य अपने हृदय में न करे न जाने और सबको आत्मरूप निश्चय करे और शरीर मेरा अर्थात् विष्णु का और सर्व सांसारिक जीवों का आत्मा ही से उत्पन्न हुआ है अर्थात् आत्माही में अध्यस्थ है वह आत्मा मैंही हूं आत्माको अपने से अतिरिक्त जानना हृदयसे दूर करके व निष्काम होकर सब शुभाशुभ कर्मों को मिथ्या जाने और मुक्तिकी इच्छा भी बंधन है क्योंकि जो मन मुक्ति की इच्छा करता है वह किसी कालमें भोगों की भी इच्छा करेगा जैसे जो संस्कार जाग्रत् अवस्था में मनमें स्थित होता है वही संस्कार स्वप्नमें भी प्रकट होते हैं इसलिये तुमको योग्य है कि अपने को शरीर व इच्छा से रहित साक्षात् करके इच्छा बंध व मुक्ति की न करो इसलिये कि तुम आत्म मुक्तरूप हो आत्मज्ञानको क्या खोजते हो तुमसे सामर्थ्यवान् और शक्तिमान् कोई नहीं है कि तुम्हारी मुक्ति करेगा तुम आपही मुक्तरूप हो और तुम मुझसे मैं तुमसे भिन्न नहीं हूं तुम निस्संशय विचार करके देखो कि एक अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं अर्थात् एक सर्व विष्णुही है हे राजन् ! तुमको योग्य है कि द्वैतचिन्ता को हृदय से दूर करो और किसीपदार्थ की इच्छा न करो यही निश्चय मुक्त है और यदि संकल्पकरते हो कि कोई द्वितीय हमारी मुक्ति करेगा इतनाही बंधन है और तुम तीनों लोकों के ईश्वर और सर्व के प्रकाशक हो और आपही आत्मस्वरूप होकर मुक्त और कल्याण की आशा

और से करतेहो यह मुख्यता है तुम से अतिरिक्त द्वितीय बन्ध्या के पुत्रकी नाई कहा है जो तुम्हारी मुक्ति करसके हे राजन् ! तुम को योग्य है कि मनको द्वैतरूपी भ्रम से निवृत्त करके अपने स्वरूप को साक्षात् करो जब द्वैत भ्रम तुम्हारे मन से निवृत्त हो-जायगा तब तुम स्वयंआत्मरूपहीहो हे राजन् ! निश्चयकरो और निस्संशय जानो कि मैं आत्मस्वरूप हूं और यह सब मेराही प्रकाश है विष्णु भगवान् इस प्रकार राजासतोव्रतको उपदेश करके और ब्रह्माजी की यज्ञको ग्रहण करके अन्तर्द्धान हुये और ब्रह्माजी का यज्ञसम्पूर्ण हुआ और राजासतोव्रतभी अपने स्व-स्वरूप को प्राप्तहुये तब वासकर्ण जी बोले कि हे पुत्र ! यदि तुम को मुक्तहोने की इच्छा है तो तुमको उचित है कि जो श्रद्धा और पुरुषार्थ विष्णुजी के उपदेश में जो राजा सतोव्रत को हुआ है उसमें करके अपनेको और सबको एक अद्वितीय आत्मा जानो अर्थात् साक्षात् करो कि मुक्ति केवल कर्म की गंध से रहित होकर आत्मज्ञानसे होती है तब आत्मदर्शी इस प्रकार राजा सतोव्रत और विष्णुभगवान् के संवादको श्रवणकरके और निस्संशय होकर बन्ध व मुक्तके भयसे रहित हुआ ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

इति श्री पराशर संहितायां इतिहास वासकर्ण आत्मदर्शी का सम्पूर्णम् ॥

भाद्रपद शुक्लपक्षे तु तृतीयायां भौमवासरे विलेखि पुस्तकं रम्यं
प्रयागदत्तेन धीमता—संवत् १६३७ विक्रमी

॥ शुभम् ॥

बृहत्तारदीयपुराण भाषा ॥

जिसमें

श्रीनारदजी अरु सनत्कुमारसंवादद्वारा श्रद्धाभक्तिनिरूपण,
भगवद्भक्तिमाहात्म्यवर्णन, उत्तमतीर्थोंका विरूपण, सगर
वंशीसौदासकी कथा, श्रीगंगाजीकी उत्पत्ति, राजाबलि
का वृत्तांत, दानाविधिकानिरूपण, व्रतोंकानिरूपण,
श्राद्धविधान, तिथिनिर्णय, प्रायश्चित्तविधान,
यममार्गकानिरूपण, संसारके दुःखोंका कथन, मो-
क्षोपायकथन, वेदमाली अरु तिनके पुत्र यज्ञ-
माली व सुमालीकी कथा, विष्णुजीके पादो-
दकका माहात्म्य, उत्तङ्गमुनिरुतविष्णुस्तुति,
राजायज्ञध्वजकी कथा, मन्वंतरोका वर्णन,
हरिपूजाका फल, युगोंके धर्मोंका वर्णन
अरु पुराणश्रवणका फल इत्यादिक
कथा वर्णित हैं ॥

जिसको

भार्गववंशावतंस श्रीमुंशीनवलकिशोरजीकी आज्ञानुसार
शुभंदवीसहायशर्मानारनवलीयने सम्पूर्णविद्वज्जनों
के मनोरंजनार्थ रचनाकिया

पहली बार

लेखन हुआ

मुंशीनवलकिशोर के लिखाने में छपी

प्रीत ईस्वी १८८० ई०

ध्यान हो कि इस पुस्तक को मत देने निजस्वमे तर्जुमा कराया है

सम्पादन इस मत देकी कथाविना कोई जापनेका अधिकारी नहीं है ॥

बृहन्नारदीयपुराण की

भूमिका ॥

धन्य २ है तिन परम पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा विष्णु जी की, जिनके श्वासरूपवेदको जिन्होंने नाभिकमल से उत्पन्न भये ब्रह्माजीने धारण किया फिर फिर कालान्तर में श्रीकृष्णावतार भये कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने तिसके ऋक्, यजु, साम, अथर्व, ये चार भाग किये अरु तिन वेदों के अनुसार अठारह पुराण, तथा उपपुराण बनाये तथापि अब के सामान्य जन संस्कृत पठन को होनता से तिन्हें न समझ के पढ़ताते रहे । वही दया श्रीविष्णु जी से उत्पन्न होकर श्रीनवलकिशोरजीके हृदय में बड़ी, जो इस समय पुराणों को सरलदेशीयभाषान्तर में करवा रहे हैं । यद्यपि हिले हमारे महाराजा जनों ने ये पुराण, लिखवा कर स्वीय २ आधोन रक्खे थे पर तथापि दुर्लभता अरु क्लिष्टता के कारणमे ये पुराण लुप्त होनेलगे थे यथा यही (बृहन्नारदीयपुराण) पण्डित (राजाराम) शास्त्रीजीसे लिया सो सन्वत् १५१३ का लिखा है तिसे और भी पुस्तकान्तर से मिलाय ठोककरके यह तय्यार किया गया है, यह छोटासा अत्युत्तम प्रामाण्य पुराण है जहां तहां बहुतसे ग्रन्थों मे, तथा निर्णय आदिकों में हमके प्रमाण दिये हैं, अरु धर्म प्रणनविषे इसमे क्रमअच्छा कहा है जैसे देवालय बनाने में नाँवखुदाने का फलकरा तिसमे अधिक मिट्टीने बनाने अरु तिससे अधिक ईंटोंसे चिनाने का तिससेभी अधिक पत्थरों की चिनाई का अरु तिनने अधिक धातुलगा पर तथा मणिजडाकर बनानेका फल है यह विषयके १३ अध्याय तथा, १०४

ज्ञाता विष्णुजीने भृगुजी को जलधार रोकते जानकर तिस कलशके छिद्रमें पैना कुशपत्र चलादिया तिससे वे काने होगये क्योंकि वहपत्र विष्णुजीमें मंत्रित किया महास्त्र होगया था, अरु ध्वजारोपण धर्म वर्णन में जैमे (कौकिलिनी) निज ओढ़ने-के वस्त्रकोही डण्डे में बान्धकर मद्योग्मतहुई फिरातो भई तिसी से ध्वजाके फल को पाकर विष्णुभुवन को पथ री ये कथा १८ अध्यायके ७७ श्लोकार्थ से १०६ तक कहो गई है ऐसी २ विशेष रोचक कथा सुगम प्रकार से इसमें कहो गई हैं, अरु अब पूर्वोक्त स्वाधोन रखने से दुर्लभता दोष भी न रहैगा क्योंकि श्रीनवलकिशोर जी तो एक से अनेक सहस्र पुस्तकें छपवा २ कर निरादर न होनेके कारण कुछेक मौख्य मिषसे तिन करके समस्त लोकों का उपकार कर रहे हैं इसी से ये पुगण एका एकी नष्ट भी न होंगे अरु इनके प्रवर्तक यशः शरीरी मुंशीजी भी इस संसारमें अजर अमरहो रहैंगे इसी विषय में एक दोहा है ॥

**दो० प्राणासमान पुराणा में प्रेस्यो जिन मन मोर ॥
सोजगमें युगयुगजिवो यशतन नवलकिशोर १**

यद्यपि सामान्य शरीर सौ वर्षमेंही नष्ट होजाता है पर यशरूप शरीर का कभी भी नाश नहीं होता इसलिये (यशतन) ऐसा विशेषण दियागद अलमति विस्तरतः शमस्तु तमानलम् ॥

(आपका शुभचिन्तक) शुक्लोपनामः
पण्डितदेवीमहाय शम
नारनवलीय ।

वृहन्नारदीयपुराणभाषाका सूचीपत्र ॥

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.	कुल पृ.सं.
१	कथाका प्रसंग वर्णन	५	१३
२	श्रीनारदजी अरु सनत्कुमारका सम्वाद	१३	१८
३	नारदजीकरके विष्णुजीको प्रशंसा	१८	२६
४	श्रद्धाभक्ति आदिसद्गुण निरूपण	२६	३६
५	भगवद्भक्ति माहात्म्यका वर्णन	३६	४२
६	उत्तमतीर्थीका वर्णन	४२	४८
७	राजावाहुकी विपत्तियोंका वर्णन	४८	५५
८	सगरवंशीसौदासकीकथावर्णन	५५	६८
९	सौदासकामुनिवशिष्टजीकेशापसेराक्षसहीनावमहापापकरना	६८	८०
१०	श्रीगंगाजीकी उत्पत्तिमें राजावलिकावृत्तांत	८०	८४
११	श्रीवामनजीकरके बलिको छलना	८४	१००
१२	दानकेविधानका निरूपण	१००	१०१
१३	भगीरथकरके गंगाजी लानेकावर्णन	१०१	११८
१४	पापभेद अरुनरकोका वर्णन	११८	१३३
१५	भगीरथके तपकरनेका वर्णन	१३३	१४४
१६	व्रतोंका सामान्यसे निरूपण	१४४	१५२
१७	पूर्णिमासीके व्रतोंकावर्णन	१५२	१५५
१८	श्वजारोपण धर्मकावर्णन	१५५	१६५
१९	हरिपंचकव्रतका वर्णन	१६५	१६७
२०	मासोपवास आदि व्रतोंकावर्णन	१६७	१८०
२१	एकादशीव्रतका विस्तारसेवर्णन	१८०	१८७
२२	वर्णश्राद्ध धर्मकावर्णन	१८७	१८८
२३	वर्णश्राद्धकेचार धर्मोंकावर्णन	१८८	१८९
२४	सकलश्राद्ध धर्मोंकावर्णन	१८९	१९३
२५	सकलश्राद्ध धर्मोंकावर्णन	१९३	१९९
		१९९	१९९

अध्याय	विषय	पृष्ठ	पृष्ठ
२६	आर्द्धोकाविधान वर्णन	१६०	२०४
२७	तिथियोंका निर्णयवर्णन	२०५	२०६
२८	प्रायश्चित्तोंका विधानवर्णन	२०६	२१६
२९	यममार्गका विस्तारवर्णन	२१६	२२६
३०	संसारके जन्ममरण आदिदुःखोंकाविशेषवर्णन	२२६	२३४
३१	मोक्षहोनेके उपायोंका वर्णन	२३४	२४८
३२	भक्तिसे सिद्धहोनेका वर्णन	२४८	२५९
३३	विष्णुभक्तिमें वेदमालीका इतिहास	२५५	२६१
३४	वेदमालीकेपुत्र यज्ञमालीसुमालीके आचरणोंकावर्णन	२६१	२६६
३५	विष्णुजीके पादोदकका माहात्म्य वर्णन	२६६	२७९
३६	मुनिउत्तंकजीकृत विष्णुस्तुतिका वर्णन	२७९	२८८
३७	राजोयज्ञध्वजकावृत्तान्तवमन्वन्तरोंकीकथातथाहरिपूजाकाफल	२८८	२९९
३८	शुणोंकेधर्म अरुपुराण अवणकरनेकाफल	२८८	३०३

इति

अथ बृहन्नारदीयपुराण भाषा ॥

तत्रतावद् व्याख्यातुर्मेगलाचरसोप्रथमं श्रीगणाधिपतेः
स्तुतिः साच आस्तावरी रागेता गीयते यथा

सम देहि रासोप्रवर ज्ञानम् । धिय
मुभक्तो देवो गणेशजी ज्ञान बुद्धि से
ध्यायेहं तव ध्यानम् । अहोसस दे० ॥

चिन्तवन करता मैं आपका ध्यान । हो मुभक्तो दे० ॥

ध्रुपदम् ॥

देहि रासोप्रवर से विज्ञानं । सदसुद
दे वो गणेशजी मुभक्तो विशेष विज्ञान । जो सत् असत्
भावविभानं ॥ लयादरणा निक्षेप वि

भावका विशेष भानवान् जो निद्रा चित्तडकना विक्षिप्ति इनसे
अर्थात् जिस ज्ञानसे मैं अच्छे
पुरे मनको जानो फिर कैसा ज्ञान

रहितं । सद्विज्ञान दितानं ॥ सस दे० १ ॥

सर्वथा वर्जित । श्रेष्ठ विज्ञान है दितान जिस्में । मुभक्तो दे० १ ॥

रागा नायक सुद संगल नायक । सदि

रे गणो जो नायक स्वामिन् है मोठ मंगल देनेवाले । सम्यक्

श से सन्तालत ॥ येन भवद्वचरणा

दरी मेरा मेटमान । जिन सन्तान से आपकी चरण

वज्ररतिः स्या हर्तयतं पन्थानं ॥ नम दे० २ ॥

कमलोमे प्रीति होवे वर्तावो तिस पय प्रति । मुभको दे० २ ॥

श्रीसंपूचरणा सरोज रजोजं । पायय मे०

१ श्री वाले निज चरण सरोज रज से जन्य । प्रियावो मुभको

मृतपानं ॥ यत्पूतेन पविष्य अहं स्यां

अमृत का पान । जिस पवित्र पानसे पवित्र मैं होओ

गच्छेयं स्वर्ग्यनिं ॥ समदेहि गरीश्वर० ३ ॥

अस जाओ स्वर्ग यान मुभको देवो गणेशजी० ३ ॥

अर्थात् जिस्से मैं विमानमें

बैठ स्वर्ग को पधारों ।

स्तोत्र मिदं शुक्लेन सुरचितं । सत्स

स्तोत्र ये शुक्ल करके रचागया । श्रेष्ठ सं

प्राप्ति निधानम् ॥ नानानन्द करं

पत्तियों का निधान । । नानाआनन्द कारक

भय हारं । भावित भूतल भानं । स० ४ ॥

भय हारक । भावना किया भूमितलमें भान । मु० ४ ॥

जिस्काअर्थात् जिनको सरस महिमा जानी गई

शिवस्तुतिः पूर्वोक्ते नैव रागेणा

शिवजी को स्तुति पूर्व कहेही आसावरो रागसे । जैसे ।

अहो जय शंकर शिव जय कारिन् ।

हो जै हे शंकर हे शिव हे जय कारिन् ।

जय जय हेमाद्रि विहारिन् । अहोज

जै जै हेमा चल विहारो हो जै

य शं० ॥ ध्रु पदम् ॥ शांतामित पदमास

शं० ।

हे शांत अमित पदम आस

न पश्चित् सस्मित सुमन सुचारिन्

न ने पश्चित् कमल आसन घेरे आश्रमपै

दाये फलों में श्रेष्ठारोअर्थात् शोभित

वामांगे सुविराजित भ्राजित शक्त्यु

वामे अंग सुन्दर विराजी कांति वाली शक्ति

मया सहचारिन् । अहो जय शं० १ ॥

उमा करके सहित विचरने वाले । हो जै शं० १ ॥

पंचानन चा नत प्रिय दर्शन । कानन

हे पंचमुख अरु मुखों से प्यारे दर्शन वाले । वन के

कुसुम प्रकारिन् ॥ शिव शम्भो शशि

फूलों के प्रकार वाले । हे शिवजी शंभुजी शशि

शेखर शंकर तोमर शूल सुधारिन् ज० २ ॥

शेखर हे शंकर जी हे तोमर त्रिशूल धारिन् । जै० २ ॥

शुद्ध श्वेत सुन्दर त्रिपुरन्दर । सुन्दर कं

हे शुद्ध धवल सुन्दर त्रिपुरासुरको विदारने वाले । मंदराचलको कं

दर सारिन् ॥ पारावार गन्धार सुधारिन् ।

दरोंमें विचरने वाले । समुद्र गामिनी गंगा को धारण करने वाले ।

बहुल भुजंगम हारिन् । ज० । ३ ॥

बहुत से सर्पों के हारों वाले । जै० । ३ ॥

देवी सुकुल सुकुल चरणान्वजं । ध्या

देवीसहाय कुलीन आपके प्रेम कुदाल वाले चरण कमलको । ध्या

यतितं भय हारिन् नाम सुहुस्ते गाय

ता है अरु हे भय हारी जी आपका नाम बेर २ गान करके

तिरायतिमुदित मनाश्चक्षु दारिन् । ज० ॥ ४ ॥

करता है अष्ट देवरवेः स्तुति मोदमन भया हे उदारता वाले । जै ४ ॥

प्राता तीर्थ राशेरा शीयते

प्रभात समय के राग ने गई जाती है

प्रातर्हृदि चिंतयामि श्रीदिनेश देवं ।

प्रातः हृदय में चिन्तन करना हूं श्री दिनेश देवजीको ।

प्रा० । ध्रु० पदस्य । प्रातर्हृदि चिंतयामि

प्रभा० । । टेर । प्रभात हृदै में चिन्तता हूँ

मनसा सततं स्मरामि ॥ नामते अनुसंद

मनसे निरंतर तिनका स्मरण करताहूँ ॥ नाम आपकालेता

धामि । भक्त्या ह्यनुसेवस्य । प्रातर्हृ० ॥ १ ॥

हूँ । भक्ति करके सेवा पूर्वक । प्रभात हृ० । १ ।

उदित सुदित वन्द्य वदन । बुद्धि विनय स

उदय भये हर्षित वन्दनीय वदन वाले । बुद्धि नम्रता के श्रे

त्सदन अखिल दितिज कृत कदन प्रा

ष्ट स्थान संपूर्ण दैत्यों का किया नाश जिन्होंने प्र

तर्लदित एवं । प्रात० ॥ २ ॥ जय जय दि

भात उदय होतेही । प्रभात० ॥ २ ॥ जै जै हे दि

नकर बिनेश । नारायणा नरं नरेश ॥

न कारी जी दिनके ईश हे नारायण हे जलदाता नरोंके ईश ।

ध्याये त्वाहं परेश दानव पशुदेवं । प्रा० ॥ ३ ॥

ध्याताहूँ आपको मैं हे परमेश हे दानोंको दुखदायीजी । प्र० ॥ ३ ॥

ईश्वरी सहाय सूनु रुक्तस गंगा सहायस्तद

शुक्लजी ईश्वरीसहायके पुत्र श्रेष्ठ गंगासहाय तिनका

नुज देवी सहाय अस्तौयी देवं । प्रा० ॥ ४ ॥

छोटाभार्व देवीसहाय स्तुतिकर्ताभया देवदिनेशजीकी । प्रा० । ४ ।

पुराणा कर्तुं मंगलाचरणाम्

हम श्रीकृष्ण महाराजको बंदना करते हैं जो कृष्णजी
वृन्दावन में विराजमान लक्ष्मी के आनन्द स्थान । वा-
सनरूप, सारंग, करुणायुक्त अर्थात् दयावाले, अरु परम
आनन्ददाता, प्रभु । १ । अरु जिन कृष्णजी के अंश कला
रूप लोकपाल, संसार के साधक अर्थात् जगत की रक्षा
करते हैं । ऐसे तिन आदि देव, चैतन्यरूप, निर्मल, उत्कृष्ट
शक्ति वाले श्रीकृष्णजीको भजते हैं । २ । श्री सूत जी
बोले कि शौनक आदि जो ब्रह्मवादी महात्मा ऋषिये ।
सो सोक्ष चाहते (नैमिष) महावन में तप करते थे । ३ ।
जो ऋषिजन जितेन्द्रिय, जित भोजन अर्थात् इंद्रियों को
वश करते अरु अमित भोजन कन्दसूलफलादि भक्षणा
करते थे ऐसे वे सत्यवादी संत मुनिजन । जो परम भक्ति
से आदि गुरु विष्णु जी का यजन पूजन कर रहे । ४ ।
फिर जो हिंसा ईर्ष्या रहित, सब धर्म जानते, लोकों के अ-
नुग्रह में परायण । अरु समता, अहंकार, इनसे रहित पर-
मेश्वर में प्रीति युक्त भक्त जितका । ५ । अरु जो प्राप्त
मनोरथ, निष्पाप, शलदसादि गुण सहित । कृष्ण मृगचर्म
ओढ़े, जटाधारी, ब्रह्मचारी । ६ । अरु परमेश्वर का नाम
उच्चार रहे, जगत के जीतने वश करने को सब समान बल
वाले । धर्म शास्त्रार्थ तत्त्व जानने वाले ऐसे २ वे तिस
नैमिषारण्य में । ७ । कई तौ यज्ञों से यज्ञपपति विष्णु
जीका यजन कर रहे अरु कई ज्ञानी जन, ज्ञानात्मक
तिनका, मनसे पूजन कर रहे इस कई परमभक्ति से देव
जीको पूज रहे । ८ । तौ एक दिन तिन महात्माओं ने
उत्तम निज समाज किया अर्थात् सब इकट्ठे होके बैठे

जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके उपायको जानना चाहते
 ९ । जो कि वे छब्बोस सहस्र ऊर्द्धरेता मुनि जन । अ
 तिनके शिष्य, प्रशिष्यों की तौ संख्या नहीं होती १०
 भावित है आत्मा जिन करके अर्थात् ब्रह्मज्ञानी । लोक
 के अनुग्रह कारी, त्यागास्नेह जिन्होंने, महातेजस्वी, ऐसे
 वे मुनि जन मिले अर्थात् एकत्र होके ये विचारते भये
 ११ । १२ । कि भूमि तलमें पुरायक्षेत्र अरु पवित्र ती
 कौन २ हैं । कैसे दुःखित चित्त वाले जनोंकी मुक्तिहोवे
 १३ । सो कि मनुष्यों की भगवान् में निश्चल भक्ति
 कैसे होवे । अरु तीन विधके अर्थात् नित्य, नैमित्तिक, काम्य
 कर्म, के फलकी सिद्धि कैसे हो । १४ । ऐसे अपने को
 पूछने के लिये तयार भये तिनहें देखके शौनकजी । वि-
 नय से नम्र भये अञ्जलि बांधे ये कहते भये । १५ । शौ-
 नकजी बोले । कि पवित्र सिद्ध आश्रम में उत्तम पुराण
 वक्ता सूतजी हैं । जो नाना प्रकार के यज्ञोंसे विद्वद्रूप
 नारायण जी को पूज रहे । १६ । सो वे सब जानते हैं क्यों
 कि वे व्यासजीके शिष्य हैं । पुराण संहिता कहनेवाले
 शांत, मुनि, रोमहर्षणजी । १७ । सो युग २ में भगवान् धर्मों
 को न्यून भये देखके अवतार होने की इच्छा करते ।
 वेद व्यास स्वरूप करके वेदके विभाग करते हैं । १८ ।
 हे द्विजौ वेद व्यास मुनि साक्षात् नारायण हैं । ये हम
 सब शास्त्रों में सुनते हैं अरु सूतजी व्यास जीके शिष्य
 हैं १९ । सो कि तिन महात्मा वेद व्यासजी ने सूतजी को
 शिक्षा दी है । सो वे सूतजीही पुराणों को जानते हैं तिन
 से परे और कोई पुराण वक्ता नहीं है २० । ओ सूत जी

सर्वज्ञ, बुद्धिमान, शांत, मोक्ष धर्म जानने वाले, असु कर्म
 भक्ति मार्ग ज्ञाता २१ हे मुनि जनों वेद, शास्त्र, पुराणा,
 इनके सार रूप तत्त्व को जगत् के हितके हेतु पुराणोंमें
 मुनि सूतजी ने कहा है २२ इससे वे ज्ञान सागर सूतजी
 सब तत्त्व अर्थ जानते हैं । इसलिये उन्हीं से ही कथा प्रश्न
 करें ऐसे शौनकजी ने मुनियों से कहा २३ फिर तौ वे
 सारे मुनिजन, बारबेत्ताओं में श्रेष्ठ अर्थात् उत्तम बहो
 शौनकजी का आलिंगन कर अर्थात् हाथ पसार २ इन
 से मिलकर, स्तुति करते अच्छा २ कहते भये २४ असु
 अति नम्र भये वे मुनिजन, पवित्र सिद्धाश्रम बन को गये
 जो मृगों के झुंडोंसे युक्त मुनि जनोसे सब ओर शोभित
 २५ असु जो सुन्दर वृक्ष, बेल, फल, फूलों से सजा । निर्मल
 जल वाले सरोवर जहां भरे, असु अतिथि, असु तिनका
 सत्कार, इस धर्म से व्याप्त २६ ऐसे आश्रममें सदा जी-
 तने वाले, अनंतदेव, नारायण जी को । अग्निष्टोम यज्ञ
 से प्रसन्न करते (रोमहर्षण, सूतजी) को मुनि जन देखते
 भये २७ तौ तिन सूतजी करके यथा योग्य पूजे ये वि-
 ख्यात तेजस्वी सारे । तिनके यज्ञ स्नान को देखते भये
 यज्ञशाला में बैठे २८ फिर यज्ञ स्नान किये सुखसे वि-
 राजे उत्तम पौराणिक मुनि सूतजीसे ये प्रश्न करते भये
 २९ मुनिजन बोले । हे सुन्दर व्रतवाले सूतजी, हम अतिथि
 आये हैं असु तुम अतिथि सत्कार कर्ताहौ । सो ज्ञानके
 दान रूप उपचार से हमारी यथा विधि से पूजा करो
 अर्थात् हमें सुन्दर २ कथाप्रवण करावो ३० जैसे दे-
 वता, चंद्रकी कला रूप अमृत को पीकर अजर अमर

हैं तैसेही हे मुनिजी हम ब्राह्मण, तुम्हारे मुख से भरे
 ज्ञानरूप अमृत को पीकर सुखी होवेंगे ३१ जिससे ये
 सब संसार उत्पन्न भया, जिसके आश्रय, यन्मय अर्थात्
 जिससे ये बना है, अरु हे प्रिय सूतजी जिस ईश्वर ने ये
 दहरा अरु जिन्हीं में लीन होगा ३२ ऐसे वे ईश्वर रूप
 विष्णु जी, किस विधिसे प्रसन्न हों अरु कैसे मनुष्य ति-
 नकी पूजा करते हैं । अरु कैसे वरुणा का आयम वरुं,
 अरु अतिथि का पूजन कैसे हो ३३ अरु सोलका उपाय
 रूप कर्म कैसे सफल हो । भक्ति से मनुष्यों का क्या
 फल मिलता है अरु वो भक्ति कैसी है ३४ हे मुनि श्रेष्ठ
 सूतजी ये सब वृत्तांत निश्शेष करके संशय रहित करि-
 यो । आपके अमृत वचन से किसको प्रसन्नता नहीं होती
 अर्थात् आप कथा प्रसंग वरुण कीजिये ३५ श्रीकृष्ण
 जी बोले । हे ऋषियो जो आपका वाञ्छित है सोही क-
 हते हैं तुम सारे सुनो । जो कि महात्मा (श्रीनारदजी)
 ने सनत्कुमारजी के अर्थ गान करके सुनाया ३६ ऐसा
 जो वेदों के अर्थ से संयुक्त (वृहन्नारदीय पुराण है)
 अरु जो सब पापहारी, दुष्टग्रह हटाने वाला ३७ खोटे
 सपने हटाने वाला, भुक्ति मुक्ति फल देनेवाला, धन्य अरु
 जो नारायण कथा युक्त, सब कल्याण सिद्धि दाता ३८
 अरु धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका सार, सहायकवाला, अ-
 पूर्व पुराण फल देनेवाला, ऐसा जो पुराण तिमि तुम नाद-
 धान भये सुनों ३९ कोई सहा पापी या सब पापों से
 युक्त हो । पर इस ऋषि प्रोक्त दिव्य पुराण का उद्देश्य
 कायके शुद्ध होजाता है ४० जिसके गक अध्यायक

पठन से, वाजपेय यज्ञका फल मिलता है । अरु हे द्विजो,
 दो अध्यायों के पाठ से अग्नियोम का फल ४१ अरु
 जो उषेष्ट मास पौर्णिमा को, मूल नक्षत्रमें सावधान भया
 मनुष्य अरु यमुनाजी में नहाकर, तथा मथुराजी में उप-
 वास करके ४२ अरु विधि करके विष्णु जी को पूज
 जो फल पावे सोई इस पुराणा के श्रवण से फल मिलता
 है ४३ तिसी पुराणा को हंस तुमसे सम्यक् प्रकार कहते
 हैं सोही कहते भये मुक्तसे सुनिये सो कि जो दश सहस्र
 जन्मों के संचित पापों करके युक्त, करोड़ कुलों सहित
 पापी भी, ब्रह्मस्थान को प्राप्त होकर तहांहीं सब पापोंसे
 छूट जाता है ४४ फिर जो पुराणा सुनाने वाली वस्तुओं
 में अत्यंत सुनाने योग्य । अरु पवित्रोंसेभी अत्यंत पवित्र
 कृत्स्न नाशक, पवित्र, ऐसा पुराणा प्रयत्न करके श्रवण
 करना चाहिये ४५ अरु जो मनुष्य श्रद्धा सहित, इसका
 प्रलोक वा आधा प्रलोक । पढ़कर शीघ्र करोड़ों पातकों
 से छूटता है ४६ ये गुह्यसे भी अत्यंत गुह्य पुराणा अद्वय
 वक्तव्य है । सो इसे विष्णु मन्दिर में वा पवित्र क्षेत्र में
 तथा समाज में बंचवाले ४७ अरु इस पुराणाका ब्राह्मणों
 से छेय करने वालों को अरु पाण्ड आचारियों को ।
 अरु चार्वाक शास्त्र वाले अर्थात् । जैनमत वालों को
 हे द्विज श्रेष्ठो, श्रवण न करावे ४८ किंतु जिन्होंने काम
 आदि दोष त्यागे, विष्णु भक्ति में मन लगाया हो । अरु
 गुरु भक्ति करते, ऐसी को ये मोक्ष का साधन रूप पुराणा
 कहना ४९ सर्व देव रूप विष्णुजी । जो स्मरण करते
 जनोंकी पीड़ा का नाश करने वाले । अरु भक्त बरसत

देव विष्णुजी भक्तिसेही प्रसन्न होतेहैं अरु और प्रकार
 अर्थात् द्रव्यादिक से प्रसन्न नहीं होतेहैं ५० बिनाजाने
 से भी जिनका नामलिये वा स्मरण किये । पापोंसे छटा
 जन, श्रेष्ठ पद को प्राप्त होताहै ५१ संसार रूप घोर बन
 के वनाग्नि, विष्णुजी ही हैं । जो स्मरण कर्तों के सब
 पापों को शीघ्र नष्ट करते हैं ५२ तिनहीं को प्राप्त करने
 वाला ये पवित्र उत्तम सुनाने ओष्ठ, पुराणा है जो पढ़ने
 से तथा सुननेसे सब पाप नष्टकरता है ५३ जिस जनकी
 भक्ति, युक्त बुद्धि, इसके अवसामें है हे द्विजो । बोधी
 कृत कृत्य अरु सर्व शास्त्रार्थ वेत्ताहै ५४ जो इकट्ठा किया
 तप पुराय, है तिरुका यही फल है । जो इसके अवसामें
 इतर कहीं भी बुद्धि आसक्त न होवे ५५ जो जगत के
 हित सज्जनहैं वे श्रेष्ठ कथा सुनतेहैं । अरु खोटे पापात्मा
 निद्रा, कलहमें पराग्रसा होते हैं ५६ जो जन पुराणों में
 अर्थ विवाद अर्थात् पुराणा मिथ्या, ऐसा कहतेहैं । तिन
 के इकट्ठे किये पुराय द्वाय अर्थात् क्षीरा होजातेहैं ५७
 समस्त कर्मों के मुख्य कारणा पुराणों में अर्थ वाद को
 कहता जन, नरक भोगताहै ५८ जितने ब्रह्माजी जड़ चेतन
 जगत, रचतेहैं तितने अर्थात् प्रलयतक वो पापी नरकों
 में पड़ा रहताहै ५९ आपचर्यहै कि चार० अक्षर पुराय
 अरु पाप के कारणाहैं । मनुष्योंके उच्चारण में सो कि हे
 मुनीचरो, नागायरा अरु अर्थवाद, ६० हे द्विजो जो
 सब धर्म वक्ता पुराणों में, अर्थवाद कहते अर्थात् मिथ्या
 दोष लगाते हैं वे नरक भोगी हैं । हे द्विजो जो वे परियम
 ही पुराय किया चाहें । तो भक्तिमें पुराणों का अवगा

करै ६१ जिस जनके पूर्व संचित पाप, नष्टहोवें तिसीकी वृद्धि, पुराणों के अवरो में अचल लगती है ६२ अरु जो पापी हैं सो पुराणों के होते भी । तिनका अनादर कर कर और कथाओं में आसक्त नति होते हैं ६३ सत्संग अरु देव पूजन अरु परोपदेश में जो जन परायण हैं वो विष्णु जीके परम पदको प्राप्त होता सो कि देहके अंत अर्थात् मृत्यु होने पर भगवान् के समान कांतिसान्न होता है ६४ तिसे हे द्विजेश्वर इस वृहन्नारदीय नाम उत्तम पुराणका श्रवण करो । जिसके सुनते ही जन्म, वृद्ध पन आदिका नाश हो, अरु जन भगवान् में निर्दोष हो अर्थात् निष्पाप भया मनुष्य सोल को प्राप्त होवे सो सुनो ६५ अरु जो विष्णुजी पुराणपुरुष वर्योष्ठ्य, अष्टनिज दिख्यति कर्क जिन्होंने सब लोक भासित कर रखे चाहे अर्थ के दाता, आदिदेवसे विष्णुजीका स्मरण करके मनुष्य परम पदको प्राप्त होवे सो ६६ अरु जो विष्णुजी, ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी इन तीन प्रकार के शरीर धारक । संसार को रचते पालते संहारते हैं । तिन आदि देव, परम परमेश्वर विष्णुजी को चित्तमें ध्याकर जन मुक्ति पाता है ६७ जो विष्णुजी नाम, जाति, आदि विकार रहित अरु पर, परों से परम, वेदांत जानतीय, निजकांति करके प्रकाशमान ऐसे सब वेद पुराणोंसे स्तुति किये जाते हैं ६८ तिसे मुक्तिके लिये तिन विष्णुजी को ध्याते जनोंके उपासना योग्य, ये भगवान्का परम रहस्य पुस्तकार्य का हेतु, इस का स्मरण करते ही जन परमेश्वर विष्णुजी के निकट प्राप्त होता है ६९ हे परिंडत जनों, ये पुराण, अज्ञा वृत्त

धर्महिता मनुष्यको ही सुनाना । जो मुमुक्षु, यति, रागाहित,
 बुद्धिमान होवे ७० अरु पवित्र देशमें कहना, सभामें वा देग
 लय में पुराय क्षेत्र अरु पवित्र तीर्थ पै अरु हे द्विजो संघ
 समय । उच्छिष्ट देशमें कहने वाले सभासहित, प्रज
 पत्यंत घोर नरकमें पड़ते हैं ७१ जो हठीला मुख, भि
 राहित होवे चित्त अवगा करै तो वोभी महा घोर नरक
 पड़ता है ७२ जो पापी मनुष्य कथाके सध्य में और क
 कहै अर्थात् बात करै । तो वोभी महा घोर नरकमें पड़त
 है ७३ तिससे ओता अरु वक्ता, दोनों सावधान चि
 होवें । जिसका चित्त इसमें लगे सो कुछ भी और न जान
 अर्थात् तिसी में ध्यान घर सुनै ७४ तिससे एकाग्र चित्त
 होके भगवत् कथासृत पीवै । भ्रांत चित्त वालेको सवाद
 का भेद कैसे जान पड़े ७५ जो सदा ध्रुवित चित्त है
 तिनको लोक में दयासुख मिलता है । तिससे एक मन
 होकर हरि कथा सुनै ७६ भ्रांत चित्त जनों को इच्छा-
 नुरूप सुख हे श्रेष्ठ द्विजो होता नहीं जान पड़ता फि
 योग की सिद्धि अर्थात् किये का फल कैसे होवे ७७
 तिससे इस दुःख के कारणा काम का परित्याग कर
 रके । सावधान होकर, भगवत् का अचिंतन करे ७८
 जिस किसी प्रकार स्मरणा कियेभी अविनाशी विष्णु
 जी । महा पापी जनपर भी प्रसन्न होते हैं इसमें संशय
 नहीं ७९ जिस जनकी अविनाशी देवनायराजी में
 परम भक्ति है । जिसकी भगवात् में परम भक्ति है तिसी
 का जन्म सफल है । अरु सोक्षभी तिसके हाथही में
 है ८० हे द्विजो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पदार्थ हैं

सोही हरिभक्तोंको प्राप्तहोतेहैं इसमेंसंशयनहींहै ८५ ॥

इतिश्री वृहन्नारदीय पुराणभाषा पण्डितदेवीसहाय नारनौल
निवासीकृत कथाप्रसंग वर्णनन्नाम प्रथमोऽध्यायः १ ॥

दूसरा अध्याय ॥

श्रीनारदजी अरु सनत्कुमार जी के संवाद होनेका वर्णन ॥

शौनक आदि मुनिजनोंने पूछा कि हे सूतजी देवर्षि
नारदमुनि जी ने सनत्कुमारजी से, कैसे संपर्क धर्म कहे
अरु वे दोनों कैसे कहांसिले १ सो कि वे किसक्षेत्रविषे
सिले हे दयाके सागर सूतजी, नारद जीने जो कहा सोही
हमें कहिये २ श्रीसूतजी बोले कि सनकादिक महात्मा
ब्रह्माजी के पुत्र । जो मलतारहित अहंकार वर्जित, अरु
सारेजितेन्द्रिय ३ तिनकेनाम कहतेहैं कि [सनका] [सनंदन]
[सनत्कुमार] ये समर्थ सनातनहैं ४ जो विष्णु भक्त, महा
त्मा, ब्रह्मध्यान में परायण । अरु सहस्र सूर्योंके समान
कांतिसाल । सत्यबंध अरु सुमुख ५ सो एकदिन वे महा
तेजस्वी सनक आदिक, ब्रह्माजी के पुत्र । ब्रह्माजी की
सभाको देखनेके लिये सुमेरु शिखरपर जातेभये ६ तहां
महापवित्र गंगाजी, विष्णु पादजन्य को देखके नहानेको
तयार भये ७ इतनेहीमें हेविप्रो, देवर्षि [नारदमुनिजी]
हरे नारायण इत्यादि भगवन्नाम उच्चारते आये ८ सोकि
हे नारायण, अच्युत अनंत, हे वासुदेव, जनार्दन । हेयज्ञों
के ईश, यज्ञ पुस्तक हे द्रोणा विष्णु जी, आपके अर्थ नम-
स्कारहो ९ हे कालज नयन, कालला पतिजी । हे गंगाजी
को जनक, केशवजी, हेक्षीरोदभायी, देवेशजी, हे दामोदर

जी आपको नमः १० हे श्रीकृष्ण विष्णो, नृसिंह, मुरारि
 जी, हे प्रद्युम्न, संकर्षणा, बासुदे । जी । हे अज, अनिरुद्ध, वामन,
 विष्णु रूपजी आप सब भयसे हमारी रक्षा करो ११ ऐसे २
 विष्णु जी के नाम उच्चारते अरु सब को घुमाते । अरु
 लोकों की पवित्र करने वाली श्रीगंगाजी की स्तुति करते १२
 तौ तिन हैं आते देखते ही उठ कर सनकादि मुनि जन, यथा योग्य
 नारदजी की पूजा करते भये तौ तिनहोंने भी तिन मुनीश्वरों
 को बंदना करी १३ फिर किया कर्म जिन्होंने ऐसे नित्य
 कर्म से निवृत्त भये मुनिजनों के गंगाजी के तीर ये सुख से
 विराजमान भये । नारद जी ने भगवान् की स्तुति करी १४
 फिर तहां लभाके सध्य विराजमान, नारायण में परायण
 ऐसे नारदजी को लनहनुलार जी ये कहते भये १५ किहे
 सानदाता नारदजी आप सर्वज्ञ हैं क्योंकि आपसे अधिक
 कोई और भक्ति में परायण नहीं है १६ जिनसे ये जड
 चेतन सब संसार भया । अरु जिन्हीं से गंगाजी उत्पन्न भई
 ऐसे भगवान् को हम कैसे जानें १७ अरु हे मुनिजी हमारा
 विविध कर्म कैसे फल होवे जैसे मनुष्यों को ज्ञान होवे
 अरु तपस्या का लक्षणा १८ अरु जैसे अतिथि का पूजन
 करना जिससे विष्णुजी प्रसन्न होते हैं । ऐसे शोण्य हरि-
 भक्तिकारी वियग्यों का जो आपका मुक्तपै अनुग्रह है तौ
 यथावत् मुक्तसे कहिये १९ श्रीनारद जी बोले परमेश्वर
 देवजी को प्रणाम है, जो विष्णु जी परसे भी अत्यंत पर
 छोटे बड़े अर्थात् सर्वत्र निवासकारी, फिर जो सगुण अरु गुण
 रहित, अरु ज्ञान अज्ञान स्वरूप, धर्म अधर्म स्वरूप, विद्या
 अविद्या स्वरूप, येष्ट रूपवाले विष्णुजी को नमस्कार

होवे २०। २१ साया रहित अरु सायावान, योगरूपी । योगेश्वर, योग अरु योग गम्य ऐसे विष्णुजीको नमस्कार है २२ अरु जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य अरु सर्वज्ञान के मुख्य कारका ज्ञान के ईश्वर अरु दिव्य ऐसे विष्णुजीको नमस्कार है २३ अरु ध्यानरूप ध्यान गम्य, अरु ध्यान करने वालोंके पाप हारी । ध्यानके ईश्वर सुबुद्धि ऐसे शुद्ध आत्मा विष्णुजी को नमस्कार है २४ सूर्य चन्द्रमा अग्नि ब्रह्माजी, अरु देव सिद्ध यक्ष असुर नाग ये सब जिन विष्णुजी शक्ति के कार्य अर्थात् जिनकी सायासे रचित हैं ऐसे तिन अजन्मा, पुराणा पुरुष, कार्यरूप अरु कार्यके ईश अर्थात् सदाके कारका विष्णुजीको नमस्कार है २५ जो पुराय शील विष्णुजीके नामोच्चारण से परायरा हैं वे यमराज को स्वप्नसे भी नहीं देखते । अरु ज्ञान के विन तिन विष्णुजीको ब्रह्मादिक भी नहीं जानसक्ते तिन स्तुति योग्य ईश्वर विष्णुजीको से निरन्तर प्रणाम करता हूं २६ जो ब्रह्मा रूप हो जगत् रचनेवाले, अरु वेही हरि रूपहुये जगत्पालना करनेवाले, अरु जो कल्पके अंत अर्थात् प्रलय समय, शिवरूप होकर, संसारको संहारते हैं तिन विष्णु जी को भजता हूं २७ अरु जिनके नामोच्चारणसे गजेंद्र, प्रहकोभारी वन्धसे छूटा फिर वोही विष्णु जी के परम पदको प्राप्त हुवा ऐसे तिनको मैं सदाभजता हूं २८ अरु जो विष्णुजी शिवभक्तोंको तो शिवस्वरूप अरु हरि भक्तोंको विष्णु स्वरूप प्राप्त होते हैं ऐसे तिन परमात्माका निरन्तर स्मरण करते हैं २९ जिन्होंने प्रह्लाद की रक्षा करी कि वैश्य हिरण्य काश्यप का गिलसे भी

कठोर हृदय विदार तिसेसारा ऐसे [वृसिंहजी] को नमस्कार करते हैं ३० जो राजा बलिसे दो पैगभूमि पाकर, दोनों पैरोंसे लक्ष्मस्त त्रिभुवन को उलंघते भये ऐसे तिन [दामन] जी को नमस्कार ३१ [जिन्होंने कार्तवीर्य] के अपराधसे अर्थात् कामधेनु लेनेको इनके पिता [जमदग्निजी] को मारे इससे, इक डशवैश गिनकर जिन्होंने क्षत्रिय कुलनष्ट किया ऐसे तिन जमदग्निजी के पुत्र [परशुरामजी] को नमस्कार ३२ जो चार प्रकार अर्थात् राम, लक्ष्मण भरत, शत्रुघ्न ये चार मूर्तिधार अवतार होकर वानरों की सेनाबनाय, सेनासहित रावणको हतते भये ऐसे तिन [राम चन्द्रजीको] नमस्कार करते हैं ३३ जो दो मूर्तिधार अवतार होकर भूमिभार उतार, अर्थात् [श्रीकृष्णवलदेव जी] होकर सुदर्शन, चक्र तथा हलसे सब भूमिभार उतार निजकुलको भी संहार के जो निजधाम को पधारे ऐसे तिन दोनों को नमस्कार ३४ अरु जो भूमि आदि समस्त लोकोंको संहारके अपने को निषेध रूपे अपने हीमें देख रहे अर्थात् आपही आपरहे, जो निर्मल शुद्ध ऐसे तिन बौद्ध रूप परमात्मा को वार २ नमस्कार है ३५ अरु जो युगोंके अंत में शूद्र पापियोंको पैनी तरवारकी धार से संहार कर, फिर सतयुग की आदिमें पूर्ववत् यथोक्त धर्म स्थापन करते हैं ऐसे तिन [वार्तिकरूप] विष्णु जीको नमस्कार करते हैं ३६ ऐसे २ महात्मा विष्णु जी के अनेक रूप हैं जिनके नाम, करोड़ बर्यतक गिनने में नहीं आवें ३७ हे मुनीश्वरो जिनकी महिमा के पार को मनु, भी समर्थ नहीं हैं तो मैं तुच्छ बुद्धि तिनको का

भजसकं ३८ जिनका नाम सुनतेही महापापी जनभी
 पवित्र कर्ता पनको प्राप्त होते अर्थात् वे पापीही सब
 को पवित्र करने लगते हैं ऐसे तिन भगवानकी मैं
 तुच्छ बुद्धि, कैसेस्तुति कर सकूं ३९ अजामिल, जिनके
 नासको नवश अर्थात् निज पुत्रको बुलाने के मिससे भी
 कहके परसपदको प्राप्त भया मैं तुच्छ बुद्धि तिनकीका
 स्तुति करसकं ४० जिस किसीप्रकार भी जिनका नाम
 कहे या सुने तो पापीभीपवित्र होजातेहैं शुद्धभयेसोबको
 प्राप्त होतेहैं ४१ अरु निठपाप योगीजन, जिनभगवान को
 अपने को आत्माको लगाके अर्थात् मनको परमेश्वर में
 दृढ़ ठैराकर ज्ञानरूप देखते तिन विष्णु जीकी मैं शरणा
 प्राप्तहूं ४२ जिन परिपूर्णा विष्णु जीको सांख्यमतवाले
 सर्वत्र देखते हैं । ऐसे तिन आदिदेव अजर ज्ञानरूप वि-
 ष्णु जीको प्रणाम करता हूं ४३ अरु अल्पज्ञजन जिन
 भगवान को पायाण काष्ठ आदि मूर्तियों में जानते।
 अरु जानोजन जिन्हें सर्वत्र व्यापक जानतेहैं ऐसे तिन
 पुरुषोत्तम विष्णु जीकीवंदनाकरूंहूं ४४ अरु जिनमहात्मा
 विष्णु जीके कार्यरूप तप इनकोकोई नहीं जानता । ऐसे
 जो ज्ञानरूप, अद्वय तिन अजर असर ईश विष्णु जीको
 भजताहूं ४५ जो सर्वतत्त्व प्रधान, शांतिस्वरूप, सबके द्रष्टा,
 ईश्वर विष्णु जीहैं । जो सहस्र शिरवाले देवजी तिनपरस
 पुरुष नारायणजीको मैं ध्याता हूं ४६ जो विष्णु जी
 इस इस जहचेतन जीव समूह सहित संसार में दशअंगुल
 नूर्ति हो व्याप्त होकर विराजमान भये तिन असर ईश
 विष्णु जीको मैं भजताहूं ४७ फिर जो विष्णु जी जगामे

भी अत्यन्त अणु अर्थात् सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म हैं । अरु जो गुह्यसेभी अत्यन्त गुह्य ऐसेदेव विष्णु जीको बारम्बार प्रणाम करताहूँ ४८ जोध्याये, पूजे, स्मरणाकिये वास्तुति प्रणाम किये । निज स्थान देतेहैं तिनपुरुषोत्तम विष्णु जीकी बंदना करते हैं ४९ श्रीसूतजीबोले हेशौनक आदि मुनियो, अंजलि बांधे रोको आनंद आंशुनेत्र में जिन्होंने ऐसे परिणित वे सनकादिक, परमईश विष्णु जीकी ऐसे स्तुति करते, नारद मुनिजीको ऐसे कहते भये ५० किजो इस नारदजीके स्तोत्र को प्रातःकाल पढ़ै, सो सबपापों से छूटकर, विष्णु जीके लोकमें पूजितहोगा ५१ ऐसे वे मुनि जन, नारदजीको वर देकर हरिनाम उच्चारते फिर नारदजी की स्तुति करते पूछते भये कि और भी कहिये ५२

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणपण्डितदेवीसहायशुक्लभाषाकृतनारदजीः सनकादिकोंका सम्वादकथाप्रसंग वर्णनन्नामद्वितीयोऽध्यायः॥

तीसरा अध्याय ॥

नारदजी करके श्रीविष्णुजीकी प्रशंसा करना ॥

श्रीनारदजी बोले हे सनकादिको, वे नारायण, अविनाशी, अतन्त विष्णु जी सर्वव्यापकहैं तिन्हीं से ये चर अचर सब संसार व्याप्तहैं १ सोही स्वयंप्रकाश, जगन्मय विष्णु जी, आदि सृष्टि अर्थात् प्रथम रचना में । गुराभेद के आश्रय होके तीन सूर्ति, धारण करते भये २ सोही परमात्मा देवजीने रचनाके लिये दहिने अंगसे तो ब्रह्मा जी उत्पन्न किये । अरु बीचके अंगसे महेश्वरजीको, जो जगत् के संहारक रुद्रजी ३ अरु इसजगत्की पालनाके

लिये बामे अंगसे विष्णु जी उत्पन्न किये प्रथम सर्ग में
 महाविष्णु जी ऐसेतीनमूर्ति धारण करतेभये ४ तिनआदि
 देवजीको कोई अजर अरु रुद्र कहते हैं। कोई विष्णु
 अरु कोई ब्रह्मा ५ सो तिन विष्णु जीकी महाशक्ति, ज
 गत्तकी मुख्य कारणाहै। सोही वो भाव अभाव अरुरूप
 अरुरूप, तथा विद्या अविद्याभी कहातीहै ६ जब ये संसार
 महाविष्णुजीसे भिन्नरचाजाताहै। तभी अविद्यारूप भेद
 भया सोहीभेद दुःखका कारणाहै ७ जबज्ञान जाननाअरु
 ज्ञेय जिसेजाने ये ऐसी उपाधिनष्ट होती है। सोकि जब
 सर्वत्र एक भावनाहो सोही विद्याकहातीहै ८ ऐसे महा
 विष्णुजीकी मायाभेद बुद्धिसे संसार देनेवाली है। जो
 अभेद बुद्धिसे जानीजावे तो वोही संसारसे निवृत्त करती
 अर्थात् मोक्षदेतीहै ९ ये सब चर अरु अचर जगत् विष्णु
 जीकी शक्तिसे उत्पन्नहै। तिससे जो जड़चेतन वस्तुभाव
 हैं सो तिस शक्ति से तथा विष्णुजीसे भिन्न नहींहै १०
 उपाधिसे जैसे आकाश, भिन्नपनेसे प्रतीत होता अर्थात्
 घटाकाश, सटाकाश, ऐसे भिन्न २ जानपड़ता है वस्तुसे
 तो एकहीहै तैसेही अविद्यारूप उपाधि से जगत् भी
 भिन्न दीखता है वस्तुसे वोभी विष्णुसमयही है ११ अरु
 जैसे विष्णु जी जगत् व्यापक हैं तैसेही तिनकी शक्ति
 भी है। हेमुनि सनत्कुमार जैसे अंगारे से दाहशक्ति रह-
 ती है १२ तिसी शक्ति को कोई उमा, अरु कोई लक्ष्मी
 कोई सरस्वती कहते हैं। अरु कईक गिरिजा, अद्विजा
 १३ दुर्गा, भद्रकाली, चण्डी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी
 वाराही, ऐंद्री १४ ब्राह्मी, विद्या, माया, अरु परम प्रकृति

ऐसे २ अनेक प्रकार नाम तिस्र शक्ति के महर्षि लो
 कहते हैं । सोहीये महाविठ्ठल जी की शक्ति, जगत के
 कारण अर्थात् रचने पालने संहार करनेवाली है १
 प्रकृति, पुरुष अरु काल ऐसे तीन प्रकार से स्थित परमा
 त्मा विष्णु जी रचना पालना संहारना, इनके कारण
 हैं १ ईजिन ब्रह्मरूप धारी परमात्मासे ये सब संसार भय
 है । तिससे वे अत्यंत परदेव विष्णु जी नित्य कहे जाते
 हैं १७ जो परम पुरुष देवजी, लोकोंकी रक्षा करते हैं । ति
 नसे परे जो है सो अविनाशी परमपद है १८ जो नाश
 रहित, निर्गुण, शुद्ध, परिपूर्ण, नित्य हैं । जो रुद्र नामी परम
 काल, जो योगी जनोंसे ध्याने योग्य, परसे पर १९ परमा
 त्मा अरु परमानंद, सर्व उपाधि रहित । केवल, जो ज्ञान
 हीसे जाने जावे अर्थात् ज्ञानगम्य, अरु सच्चिदानंद स्वरूप
 २० फिर जो परम शुद्ध भी अहंकार करके संयुक्त हुवा
 देहवान्, सृष्टजनों से कहा जाता है अरु आपभी देहाभि
 मान से अज्ञान हो रहा है अरु वो अज्ञानही भेद दाता
 अर्थात् भेदबुद्धि कर्ता है २१ अरु जो परब्रह्म है सो तो
 निर्मल, तेजस्वी, सन वाणी का अगोचर अर्थात् जो कहने
 सुसंभने में न आवे ऐसा है २२ फिर सोही परम, शुद्ध,
 देवजी, सत्त्वगुण आदि भेदसे । तीन मूर्ति अर्थात् ब्रह्मा
 विष्णु महेश, होके रचना पालना संहार, इनके कारण
 हैं २३ जिनके महस्र अंग कला रूप, ब्रह्मादि देवता उ
 त्पन्न भये । तिन विष्णुजी से हे ब्रह्माजी के पुत्र सनत्कु
 मार, ये विश्व व्याप्त होरहा है २४ सोकि जो जगत के
 कर्ता ब्रह्माजी हैं सो तिनकी नाभिसे उत्पन्न भये । इस

सो वे विष्णुजीही परमात्मा रूपमें है सुनि सनत्कुमार
 तिनसे परे और कोई नहीं है ये निस्संदेह जानना २५
 फिर जो अंतर्यामी, जगत् के साक्षी, सर्वस्वरूप, निरंजन है ।
 सो वेही परमात्मा भिन्न अभिन्न स्वरूप करके स्थित हो
 रहे हैं २६ जिनकी जगत् कर्ता, महामाया वती शक्ति,
 सोही शक्ति, संसार की आदि कारणा, होनेसे "प्रकृति," वि-
 द्वालों से कही जाती है २७ प्रथम सर्ग में महाविष्णुजी
 जब लोकों को रचनेके लिये तैयार भये । तब वेही "प्र-
 कृति, पुरुष, काल, ऐसे तीन प्रकार से होगये २८ तिनको
 भावित नाम प्राप्त है आत्मा ज्ञान जिनको ऐसे अर्थात्
 जानीजन, परब्रह्म जानते हैं । सो शुद्ध, परमधाम, विष्णु
 जीका जो श्रेष्ठपद तिसे प्राप्त होता है २९ परब्रह्म, नाम
 जिस निर्गुण वस्तुमें, प्रचारसे कहा जाता है, सो वे विष्णु
 जी ज्ञानज्ञेय अर्थात् ज्ञानसे ही जाने जाते हैं ३० ये पर-
 मात्मा, शुद्ध, अक्षर, अनंत, कलारूपी, महेश्वर जी हैं । ये ही
 मायासे गुरारूपी, गुराओंके आश्रय, लोकोंके प्रथम कर्ता
 प्रभु हैं ३१ ऐसे ये चैतन्य गुरावाले, पुरुष विष्णुजी जब
 प्रकृतिनिजमायासे चलायमान भये । तो तिनसे मह
 तत्त्व उत्पन्न भया, फिर तिससे, अहंकार, हुवा ३२ फिर
 अहंकार से सूक्ष्मतन्मात्रा, अरु इंद्रिय भये । फिर तन्मा-
 त्राओं से जगत् करने के लिये पंचमहाभूत भये ३३ सो
 आकाश, पवन, अग्नि, जल, भूमि, ये उत्पन्न भये । सो ये
 यथा क्रमसे अर्थात् आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्नि
 से जल, जलसे भूमि, इस क्रमसे भये हैं प्रथम आकाशही
 से गिनती है ३४ फिर तो ब्रह्माजी ने वृक्षादिक रचे ।

तो वो रचना तमोमयी भई क्योंकि बिन विचारे सहज ही रची गयी थी । तिसे प्रजा कर्ता न देखके फिर ३५ तिर्यक् योनि पशु पक्षी मृग आदिकों को रचे । फिर तिनको भी न करते जानके, देव सृष्टि रची ३६ तिससे फिर ब्रह्माजी ने मनुष्य सृष्टि रची । फिर तो मनसेही अज्र आदिक, सृष्टि कारक, पुत्र उत्पन्न किये ३७ फिर तिनसे विस्तार किया तिसीसे ये देव असुर मनुष्य मयज-गत, व्याप्त हो रहा है ३८ अरुभूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं, ये सात लोक ऊपर के रच ३९ अरु अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल ये ७ लोक नीचे रचे ४० अरु इन सब लोकों में पृथक् २ लोकनाथ रचे अरु सात कुलाचल, अरु नदियें रचीं ४१ अरु तिन २ लोक वालों के तैसे २ ही व्यापार बनाये । सो इस भूमि तलके मध्यमें सुमेरु पर्वत सो सब देवोंका आग्रयण है ४२ अरु भूमि के अंत में लोका लोक पर्वत है तिसके मध्य सात समुद्र हैं । अरु तहां सातही द्वीप अरु तिनमें सातही कुल पर्वत हैं ४३ अरु बहुतसी तिनमें नदियें अरु तहां मनुष्य देवता सरीखे हैं । सो वे द्वीप, जंबू, प्लक्ष, शात्मल, कुश, कौच, शाक, पुष्कर, ये सातों देवभूमि, कहाते हैं ये सातों द्वीप सात समुद्रों से घिरे भये हैं ४४ सो लवणा, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध, जल, इनसे भरे हैं । अरु ये द्वीप अरु समुद्र, आपस में एक से एक २ । ४५ लोका लोक पर्वत तक दूने २ विस्तार वाले हैं अर्थात् इनमें एकसे एक दूने विस्तार वाला समझना हेमुनि मनत्कुसार जी ४६ है अजनंदन सारसमुद्रका तो उत्तर अरु हिमालयका दक्षिण

अर्थात् इन दोनोंका मध्यभाग जो है सो भारतवर्ष जान-
ना ये सब कर्म फल दाता है ४७ इसी में शुभकर्म करते
हैं अरु इस भोग भूमिमें शीघ्र फल मिलता है ४८ भारत
भूमिमें किया शुभ अवश्य भोगनाहीं पड़ता है सब प्रा-
णियों को ४९ अब भी देवता भारतभूमि में जन्म लेने
की इच्छा करते हैं । कि कब हम भारत भूमि में जन्म
ले सुकर्म करके परमपद पावेंगे ५० दान वा अनेकयज्ञों
से तथा तपोंसे समुद्रशायी विष्णु जी को पूज कर तिस
धामको कब पधारेंगे जिसे ज्ञानीजन देखते हैं ५१ अरु
भक्ति से वा कर्म से अथवा ज्ञान से नित्य आनंद ईश
विष्णु जी को हम कब प्राप्त होंगे ५२ हे द्विज जो भा-
रत भूमिमें जन्म लेके नारायण की पूजामें परायण हो
वे । तौ तिसके सदृश और कोई नहीं है जैसे सूर्य जी का
तेज अगम्य है ५३ जो हरितामोच्चारण करने वाला वा
भगवद्भक्तों का प्रिय या महत्पुरुषों का सेवक जो है
सो उत्तम जन हम करके बंदना करने योग्य है अर्थात् ऐसे
सुजनको हम भी बंदना करते हैं ५४ अरु जो गुरु भक्त
शिवजी का ध्यान करनेवाला अरु निज आश्रम धर्म में
परायण । निंदा रहित अरु सदा शांत ऐसा श्रेष्ठजन हमसे
बंदनीय है ५५ जो ब्राह्मणों का हितकारी, अरु सब
कर्मों में अद्धा युक्त । अरु नित्यही वेद पाठ कर्ता
सो सुजन हमसे बन्दनीय है ५६ जो देवोंके ईश विष्णु
जी में अभेद देखनेवाला तथा शिवजी में समान बुद्धि,
ऐसा उत्तम ब्राह्मण नित्य हम ५७ जो राज्ञोंमें दया
वान, ब्रह्मचारी, पराई निन्दासे रहित परस्त्रियोंसे संग

रहित ऐसा श्रेष्ठ जन हमसे वन्दनीय है ५८ जो चोरी
 आदि दोषोंसे रहित किये का जानने वाला सत्यवादी
 पवित्र पराये उपकार में परायणा, ऐसा श्रेष्ठ, ५९ जो वा
 रिका बावली, तद्भाग इनका बनानेवाला ऐसा भारत
 भूमि में जन्मा जन, हमसे वन्दनीय है ६० अरु जो निज
 मा बापों की नित्य, टहल करता है। अरु गंगा शिवजी के
 समान तिन को जानता सो सुजन हमसे वन्दनीय है ६१
 जिसकी बुद्धि, वेदों के अर्थ अरु पुराणों के श्रवण में है। अरु
 सत्संग में भी जो परायणा ऐसा सुजन हमसे वन्दनीय है ६२
 ऐसे २ इन उत्तम धर्मों को जो अद्वा सहित भारत भूमि में
 करता है सो उत्तम मनुष्य हमसे वन्दनीय है हे सनत्कुमार
 मुनिजी ६३ इनमें से किसी धर्म को भी जो करके अपने
 को जो नति रावे सोही मूढ़ कुकर्मी है तिससे परे और
 बेबुद्धि कौन है ६४ जो भारत भूमि में जन्मपाय के सत्कर्म
 नहीं करता सो अमृत कलश छोड़के बिय पाव को ढूँढ़ता
 है ६५ जो नर वेदोक्त धर्मों से अपना निस्तार न करे।
 सोही पापियों में महा पापी, आरमधाती जानना ६६
 जो नर इस कर्म भूमि को पाके सत्कर्म नहीं करता सो
 सर्वथा दोषी है तिससे परे और बेबुद्धि कौन है ६७ जो सुकर्म
 फल दाता भारत वर्य में स्थित होके कुकर्म करता है। वो
 कामवेनु को तजके आकका दूध पीना चाहता है ६८ हे
 सनत्कुमार ऐसे उस भारत भूमि भाग की, ब्रह्मादि देवता
 भी प्रगंसा करते हैं। जो निज कर्म भोग के लय में डूबते
 अर्थात् फिर यहाँ जन्म लेके सुकर्म करना चाहते हैं ६९
 तिससे हे महाभाग ये भारत भूमि भाग, अत्यंत पवित्र अरु

सब कर्म फलदाता, जानता जो देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त हो ७० जो इस भूमि भारमें सत्कर्म करने को सावधान है । सो सनुष्ण रूपसे ठका हरिही है इसमें संशय नहीं ७१ जो परलोकफलकी इच्छा करता सो सावधान भया सत्कर्म करे अरु फिर विष्णुजीमें समर्पण करदे तो तिनका अक्षय फल मिले ७२ जो इसमें जन्मा जन सुकर्म से समग्र बतावे । तो तिसके समान तीनलोकमें कोई नहीं है ७३ जो वैरागी हो तो कर्म करे पर फलकी किंचित भी इच्छा न करे । अरु निज कृत कर्म को मुझपै विष्णुजी प्रसन्नहोवें, ऐसे कह हरि में समर्पण करदे ७४ ब्रह्मभुवन पर्यंत सब लोक पुनर्जन्म देने वाले हैं । तहां जो इच्छा रहित निष्कासी है सो परम धामको पधारता है जहां से फिर जन्म लेना होवे ७५ इससे परमे-श्वरकी प्रसन्नता को लिये प्रति दिन वैदिक कर्म करे । आयस क्रमसे अर्थात् प्रथम ब्रह्मचर्य फिर गार्हस्थ फिर वानप्रस्थ पश्चात् संन्यास ऐसे निष्कास भया कर्मकरे तो परम पर पाता है ७६ । सत्कास वा निष्कास हो पर निज आश्रम धर्ममें स्थित भया यथा विधिसे कर्मकरे । क्योंकि निजआश्रम धर्मको बिन तो जन, परिहृतों करके पतित, कहा जाता है ७७ श्रेष्ठ आचरणा में प्रशयशा ब्राह्मण, ब्रह्म तेजसे प्रतिदिन प्रवर्द्धमान होता है । तिसमें विष्णुजी प्रसन्न होते अरु यहां वहां दोनों लोकों में पुराय भागी होता है ७८ जो धर्म है सो विष्णु पर अर्थात् भगवत् संबंधी ही है तप है सो विष्णु संबंधी है ज्ञान है सो विष्णु पर तिन विष्णुजी ने भिन्न और कुछ नहीं है ७९

ये सब चर अचर संसार विष्णु सयही है । ब्रह्मस्तंत्र पर्यंत तिन से परे और कुछ नहीं है ८० जिनसे परे और कुछ नहीं है, अरु जिनसे परे न कुछ छोटा अरु न जिनसे और कुछ भारी है । तिन विष्णु जीसे ये विविध संसार व्याप्त हो रहा, तिन ईश विष्णु जीको सुख चाहने वाला सर्व प्रसास करता है तिससे पुण्य मोक्ष पाता है ६१ ॥

इति श्री वृहन्नारदीय पुराण भाषा पंडितदेवीसहायकृतनारद जीकरकेविष्णुजीकाप्रशंसाकथन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥

चौथा अध्याय ॥

यद्वा भक्तिआदि सद्धर्म का निरूपण ॥

श्री नारदजी बोले हे सनत्कुमार द्वारेधर्म जो श्रद्धा से होते वांछित फल देते हैं । यद्वासे सबसबता है अरु यद्वा से ही हरि प्रसन्न होते हैं १ अरु भक्तों को भक्ति करनी चाहिये । भक्तिसे कर्म करने । हे सनत्कुमार श्रद्धा करके हीन कर्म सिद्ध नहीं होते हैं २ जैसे आलोक सब प्राणियों की चेष्टा का कारण है अर्थात् दिखाई पड़नेसे ही सब लोग काम कर सकते हैं । तैसेही भक्ति सब सिद्धियों का कारण है ३ जैसे सब लोकों का जल जीवन है तैसे ही सब सिद्धियों का कारण भक्ति है ४ जैसे पृथिवीके आश्रित होके नन प्राणी सुखसे रहते हैं तैसेही भक्ति के आश्रित होनेसे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं ५ श्रद्धावाला धर्म भारी होता है श्रद्धावान् को धर्म प्राप्त हो यद्वा वाले की इच्छा पूर्ण हो अरु यद्वावानही मोक्षको प्राप्त होता है ६

न तो बहुदान से अरु न तपों से न बहुत दक्षिणा वाले
 यज्ञोंसे । भक्तिही न भये भगवान् प्रसन्न होते हैं अर्थात्
 ये भक्ति युक्तहों ७ भक्तिसे रहित होके दर्श सुमेरु समान
 सहस्रों भी सुवर्ण कोटियें अर्थ नाश के लिये अर्थात्
 निष्फल होती हैं ८ भक्तिरहित जो तप किया गया सो
 केवल शरीर सुखाना है । अरु अभक्तिसे हवन किया सो
 भस्म में होमे सिखा है ९ श्रद्धासे जो थोड़ासा भी कर्म
 किया जावे तौ वो पुरुष को सहा भारी निरन्तर प्रीति
 दाता होता है १० सहस्र अक्षमेध वा वेदोक्त किया कर्म
 ये सब निष्फल हैं जो भक्ति रहित किये गये होंतौ ११
 विष्णु जीकी परम भक्ति अवश्य कामधेनु के समान है ।
 तिसके होते भी अज्ञानी जन संसार रूप विष को पीते
 हैं ये बड़ा आप्रचर्य है १२ हे ब्रह्मपुत्र इस अज्ञान संसार
 में तो भगवद्भक्तोंका संग अरु विष्णुजी में भक्तिहोनी १३
 ईर्ष्या युक्त सनवालों का जो भक्ति दानादि कर्म सो हे
 ब्रह्मव निष्फल है अरु विष्णु जी तिससे अत्यन्त दूररहते
 हैं १४ जो पराये कल्याण से दुखी अरु दंभ आचरण
 करनेवाले हैं । अरु जो मिथ्या अर्थात् लोकलाजको कर्मभी
 करते हैं तिनसे विष्णु जी अत्यन्त दूर हैं १५ अरु जो कूट
 धर्म पूछते अरु स्थिराही धर्म सुनाते । धर्म भक्तिमें जिन
 का मत नहीं तिन को विष्णु जी अत्यन्त दूर हैं १६ धर्म
 वेदसे प्रवृत्त भया अरु वेद साक्षात् परम पुरुष है तिस में
 जिनकी प्रज्ञा नहीं तिनसे हरि इति दूर हैं १७ जिसके
 दित धर्म दित बीते जाते हैं वो लुहार को धोकरनी के
 समान सांस लेता भी मराही है १८ धर्म अर्थ काम सोल

ये सनातन चार पुरुषार्थ हैं सो अज्ञावालों के ही सिद्ध होते हैं हेतुह्यनुय और प्रकारसे नहीं १९ जो निज आग्रस धर्मसहित हरिभक्ति में परायण है सो विष्णु जी के भुवन को पधारता जिसे ज्ञानी प्राप्त होते हैं २० हे सनत्कुमार जो वेद कथित निज आश्रय धर्मकरता अरु जो विष्णु जीके ध्यानमें परायण है सो परमपदको प्राप्त होता है २१ धर्म आचार से उत्पन्न भव्य अरु धर्म के प्रभु विष्णु जी हैं इससे निज आश्रय आचरणा भक्तिसे ही भगवान् प्रसन्न होते हैं २२ जो निज आग्रस धर्मसे अष्ट अर्थात् स्वधर्म का आचरणा नहीं करता चाहे दो अंगों सहित वेद जानता हो पर वो प्रतित जानता क्योंकि वो कर्मों से बाहर किया अर्थात् कर्म गून्ध है २३ चाहे हरि भक्ति में परायण वा हरिध्यान में परायण हो जो निज आचार से अष्ट है सो प्रतित कहाता है २४ हे द्विजोत्तम वेद वा हरिभक्ति तथा शिवजी से भक्ति अरु जो अनेक यज्ञ हैं वे भी आचार से अष्ट जनको पवित्र नहीं कर सके २५ आचार से स्वर्ग प्राप्त होता अरु आचारही से मुख्य मिलता है अरु आचारसे ही लोक मिले इससे आचार से क्या नहीं सिद्ध होता है २६ हे येष्ट सनत्कुमार सब आचारों को अरु योगों को अरु हरिसेवा की आदिकार्य भक्तिही कहाती है २७ वांछित अर्थ फल के दाता विष्णुजी भक्तिही से प्रसन्न होते हैं तिसमें भक्तिही सब लोकोंकी साता है २८ जैसे खन बालक माताके आश्रय भये सुखसे रहते हैं । तैसेही सब भक्ति के आश्रय होकर सुखी रहते हैं २९ निज आश्रय आचार युक्तके द्विभक्ति

जब होवे । तौ तिसको समान त्रिभुवनमें कोई नहीं है ३०
भक्ति से कर्म सिद्ध होते अरु कर्म से विष्णु जी प्रसन्न
होते हैं तिनके प्रसन्न भये ज्ञान होवे अरु ज्ञान से मोक्ष
प्राप्त होवे ३१ अरु भक्ति तो विष्णु जी के भक्तों के
सत्संग से होती है अरु सज्जनों के संग पूर्वजन्म के श्रेष्ठ
कर्मों से प्राप्त होता है ३२ भगवद्भक्ति में मन जिनका
ऐसे मनुष्य दुर्लभ है । तिनका सत्संग जिस जनको होवे
तिसको अत्यंत सुख प्राप्त होता है ३३ सनत्कुमार जी
ने पूछा कि हे मुनिजी भगवद्भक्त कैसे होते अरु क्या कर्म
करते हैं । अरु तिनको किस लोक की प्राप्ति होती है सो
सब वृत्तांत हमसे कहिये ३४ तुम सहेश्वर विष्णु जी के
भक्त हो सो तुमही सब कहने सत्ते हो तुमसे अधिक
वक्ता और कोई नहीं है ३५ श्री नारदजी बोले हे ब्रह्म
पुत्रो तुम बुद्धिसाल सार्कंडेय जी का शुभ वृत्तांत सुनो
जो योग निद्रा से जगे जगत् के नाथ विष्णु जीने हमसे
कहा है ३६ जो ये देवजी स्वयंप्रकाश सनातन विष्णु जी
हैं । जो जगन्मय जगत् के कर्ता अरु शिव ब्रह्मा स्वरूप
वाले ३७ सो प्रलय समय में स्वरूप धारके ब्रह्मांड को
संहारते हैं । फिर जलमय जगत् भये अर्थात् सर्वत्र जल
पैले वे विष्णु जी बड़के पत्रपर शयन करते हैं ३८ सो कि
जब जलमय जगत् भया अत चर अचर सुंदार नष्ट भया ।
आप भगवान् ही शेष रहे सो वह पत्र पर शयन करते हैं
३९ जो अतर्गित ब्रह्मांडों से सजे तेजों वाले । अरु पैर
के अंगूठे से रांजाजी बह रही जिनके से ४० जो देव जी
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म अत ब्रह्मांड भर को प्रगने वाले

ऐसे सब शक्ति सहित विष्णु जी ब्रह्मपुत्र पै शयन करते
 भये ४१ तिस समय महाभाग नारायण भक्तिमें परायण
 सुनि [मृकण्डु] जीतहाँ स्थित हुये महा विष्णु जी की
 लीला देखते भये ४२ शौनकादिकोंने पूछा हे नारदजी
 तिस समय जब सब चर अचर संसार नष्ट भया तब सर्व
 संहारी हरि ने सार्कंडेय जीहीको कैसे बचाये । इसमें ह
 सको महा आश्चर्य हो रहा है । क्योंकि विष्णु जीकी की-
 र्तिरूप अमृत बलीके पानमें किसको आनन्द होता है ४३
 श्रीनारदजी बोले हे ब्रह्मपुत्रो पहिले अग्न्य विष्णुभक्त
 सुनि येष्ट सार्कंडेयजी के पिता मृकण्डुजीभयेजो सत्यनि-
 यसबाले जडभागी ४४ तिनहोंने भारीसेव [शालिग्राम] में
 महातप किया । सोकि दशसहस्रयुग पर्यंत भगवन्नामो-
 च्चारण करते भये ४५ जो आहार रहित क्षमा सहित सत्य
 संध जित इंद्रिय अरु जो अपने समान सब प्राणियोंको
 देखते ४६ वियथ इच्छा रहित अरु मुक्तके हितमें परायण
 शांतभये ऐसे सुनिजी महातप करने लगे ४७ तो तिनके
 तपसे शक्तित भये ब्रह्मादिक अरु इन्द्रादि देवता परम
 ईश आरोग्र्यरूप नारायणजी पै शरण जाते भये ४८ सो
 कि वेदेवता क्षीरसमुद्र के उत्तर तीरपर जाकर देवदेव ग
 जत्त के एरु कनल नाभि विष्णुजीकी स्तुति करते भये
 ४९ देवताबोले हे नारायण अविनाशी अनंतजी हे गंगा
 आये के पातक मृकण्डुजीके तपसे शंकित शरण आये
 हमको अभय दान देओ ५० हे देव अधिदेवजी आपकी
 जय हो हे शंख गदाधारीजी आ० ज० हो हे लोक स्वरु-
 प आ० ज० हे ब्रह्मांड के कारण आ० ज० ५१

देवीं केदेवईश जी आ० ज० हे लोकों के पवित्रकर्ता
 आ० ज० हे लोकों के नाथ आपको नमस्कार है
 लोक के साक्षि आ० नम० है ५२ ध्यान गण्य आ०
 नम० ध्यानके हेतु आ० नम० ध्यान रूप आ० नम०
 ध्यान के साक्षि आ० नम० ५३ कोशिश्वर के
 हुंता आ० नम० सधुंता आ० नम० भूसि आदित्वरूप
 आ० नम० चैतन्यरूप आ० नम० ५४ उग्रेष्ठ अक्ष शुद्ध
 आ० नम० निर्गुणा गुणात्मा आ० नम० । अरूप स्वरूप
 आ० नम० अरु बहु रूपधारी आ० नम० ५५ ब्रह्मरायदेव
 आ० न० गऊ ब्राह्मणों के हितु आ० न० जगत्
 के हितु श्रीक्षणा आप० न० हे गोविंद आ० न० २। ५६
 हिरण्यगर्भआप० नम० ब्रह्मा विष्णु शिवरूप आ० नम०
 सूर्य आदि स्वरूप आ० न० हृदय कवच भो जी।
 अर्थात् देव पितृ स्वरूप आपको नम० ५७ अनित्यपूर्ण आ०
 न० । सदा तदैकरूप आपको नम० । अरु स्मरार्थ कर्तेही
 पीडा नाशक आपको बारम्बार नमस्कार है ५८ कमला
 कोपति विष्णु जी देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर ।
 शंख चक्र गदा पद्मधरे तिनके प्रत्यक्ष भये ५९ जो खिले
 कमल शक के जैसे नेत्रोंवाले अरु करोड़सूर्य समान कां-
 तिसाश । अरु सब अलंकार पहिरे श्रीदेव से जिनका
 अंकितहृदा ६० पीतांबर धारी सौम्य सुवर्णका जनेऊ
 पहिरे कोमल चरणार विन्दोंवाले अरु मुनिजन जिनकी
 स्तुति करते ६१ ऐसे तिनदेवदेव विष्णुजीको देखके
 मुनिजनोंने वंत्ता करी तौ नेधके समान गंभीर शब्द से
 इरे तिन देवनोंको वराहाक्षर विष्णुजी भाव भराये व-

चन कहते भये ६२ श्रीभगवान्बोले कि मैं मृकंडुजीके
 तपसेभयेतुम्हारेनामसी दुःखको जानताहूं परवो किसीको
 बाधानहीं करतेक्यों किमृकंडुजी सज्जनहैं ६३ सज्जनचाहे
 सश्रद्धोत्सेहहित वासहितहों पर बेनिष्प्रापीजन औरकिसी
 को कभी स्वप्नमें भी बाधानहीं करते ६४ ये अजानी जन
 सदा वियग्ररूप शत्रुओंसे बाधित होताभी । अपनीरक्षा न
 करता अरु सूढमति भया औरों से डैय करता है ६५
 जो ये नर आपही विविध तापसे पीड़ित होरहा फिर
 और को क्यापीडाकर सकेगा ६६ हे योयो जोमन वचन
 कर्म से और को बाधा करता वो इन्द्रिय रूप शत्रुओं से
 हारा अपनी भी बाधा को पाता है ६७ जो लोभी मन
 वाले अरु थोड़े धनसे युक्त भीहैं पर तिनको भयअवश्य
 है तिनको माया ने मोह रखे हैं ६८ जो शंका सहित
 सो सदा दुःखी अरु निःशंकहै सो सदा सुखीहै । निःशंक
 है सो सब प्राणियों के हितमें परायण दमनशीलरहता
 है ६९ जो जन ईर्ष्या अहंकार रहित लोक हितकारी है
 तिस को प्रेष्टजन निरुपम कहते हैं ७० सो हे मुनि जनो
 तुम जाओ तुम को सुनिसे बाधा नहीं है मैं तुम्हागे सदा
 रक्षा करताहूं इससे मुख्यसे आगम करो ७१ नारदजी
 कहतेहैं कि अतसीके पुष्पके जैसी कांति वाले अथर्वि
 श्याम वर्णा विष्णु जी तिन देवोंको ए सेवर देकर । तिन
 को देखते २ आगे से अंतर्धान होराये ७२ अत देवता
 प्रसन्न सन भये निज स्वर्गलोक में आये । फिर प्रसन्न भये
 भगवान् वृन्तराज जी को भी आगे आये ७३ तो मृकंडु
 जीने उनको अंगु मयावि करके । रूप रहित परब्रह्म

स्वप्रकाश निरंजन देखे ७४ जो श्यामवर्णा पीतांबर धारी
 अच्युत दिव्य शस्त्रधरे से तिनहें देख मृकंडुजी विस्मित
 भये ७५ फिर आंख खोल की देखा तो अगाड़ी विष्णुजी
 हैं जो प्रसन्न मुख शांत सब की पालक ईश्वर ७६ ऐसे
 तिनहें देख इत सुनिजी की रोस खड़े भये अरु आनंद आंशु
 नेत्रों में भरे ऐसे ए सुनिजी आनंद के आंशुओं से तिनके
 चरणों को भिगोते ७७ अंजलि बांध शिर नवा की स्तुति
 करते भये मृकराडुजी बोले ७८ परमेश्वर परमस्वरूप आपके
 अर्थ नमस्कार है जो आप परसे पर अरु परम से परम
 अर्थात् उत्कृष्ट शक्ति वाले हो अरु नहीं पार पाया जावे
 आपका परम आत्मा कर्ता आप अरु परों से पर अपार
 आपके अर्थ नमस्कार है ७९ जो आप नाम जाति आदिक
 भेद रहित अरु शब्द आदि दोष से भिन्न मूर्ति अर्थात् जो शब्द
 से संपूर्ण न कहने में आवें ऐसे बहु रूपे अरु निरंजन तिन
 परम स्तुति योग्य विष्णुजी को नमस्कार करता हूं ८०
 जो वेदांत वेद्य पुराण पुस्तक अरु जो हिरण्यगर्भ आदि
 नाम प्रसिद्ध जगन्मय जिनकी उपमा किसी से न दई जावे
 जो भक्तों के हितकारी ऐसे सब के ईश्वर स्तुति योग्य
 ईशजी को भजता हूं ८१ जिन परम पवित्र विष्णु जी
 को केवल ध्यान निष्ठ दूर दोष जिनके अर्थात् निष्पाप
 अरु इच्छा रहित ऐसे संसार के संहार कारी विहारी
 जी को नमस्कार करता हूं ८२ जो विष्णुजी हमरा क-
 रते जनों की पीड़ा हटाने वाले अरु शरणा आवेपै दयालु
 सेवनीय जगत के दास परम ईश कसरा कर ऐसे तिन
 को मैं ध्याता हूं ८३ हे अतंत विष्णु जी आपके अर्थ न-

संस्कार है जो आप सहस्रों अवतार धारणा करने वाले
 अरु सहस्रों पैरनेत्र शिर हृदा बाहु वाले अरु सहस्रनाम
 जिनके ऐसे पुराणा पुरुष अरु जो सहस्रक्षरोड् दुग धारणा
 करनेवाले तिनको न संस्कार करता हूं ८४ ऐसे तिन महात्मा
 मृकंडु जी को स्मृति सुनके शंख चक्र राधा पद्मधारि
 विष्णुजी परलहर्यको प्राप्त भये ८५ फिर तो तिन मुनि
 जी को चारों भुजों से आलिंगन कर परम प्रीति से वर मांग
 ऐसे कहते भये विष्णुजी बोले ८६ कि हे मुनिजी हम
 तुम्हारे तपसे अरु इसस्तोत्रसे प्रसन्न भये हैं सो हे सुनियम
 वाले मृकंडु तुम्हारे मनसे चाहे वर को मांगो ८७ मृ-
 कंडुजी बोले हे देवों के देव जगत् के नाथ तैं कृतार्थ
 भया इसमें संशय नहीं है ८८ जो कि आपका दर्शन
 भया जो अप्रवित्र अर्थात् पापियों के अत्यंत पूर्व अर्थात्
 भारी पुण्य वालों को होता है अरु जिन आपको ब्रह्मा-
 दिक नहीं देख सक्ते अरु युति जिन्हें कह न सके ८९
 तिन परब्रह्मरूप विष्णु जी को मैंने देखे तो उससे ग्रंथ
 और क्या है आप के दर्शन से परे और कोई श्रेष्ठ वस्तु
 नहीं है ९० अरु जिन्हें ग्रंथ भक्त अरु समदर्शी ज्ञानी
 जन नहीं देख सक्ते तिन परब्रह्म आपको मैंने देखे इसमें
 परे और क्या कहूं ९१ सुनिजन जिन्हें न देख सकें अरु
 योगीजन भी नहीं देखें तिन परमधाम विष्णुजी को मैं
 देखता इससे परे और क्या ग्रंथ है ९२ वसन्तिका अमं
 दोक्षा भये अर्थात् जिन्होंने विविध ग्रंथपदम लियावे
 भी जिन्हें न देख सक्ते ऐसे आदि ग्रंथ रक्षित विष्णु जी
 को मैं देखता इसमें परे और क्या ग्रंथ है ९३ अरु

जिन्हें राग अहंकार रहित ज्ञानी जन नहीं देख सकते
ऐसे श्रेष्ठ रूप परम वस्तु विष्णुजी को मैं देखता इस से
पर और क्या अधिक है ६४ जो पराये उपकारमें परायणा
अरु निटुराई रहित ऐसे २ सहात्मा भी जिन्हें न देख
सकें तिन परमधाम विष्णुजी को मैं देखता इससे परे
और क्या अधिक है ६५ हे जगत् के गुरु जनार्दन जी
मैं इसीसे कृतार्थ भयाहूं जो कि आपका दर्शन भया सादे
जनों को आपका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है पर मुझ
पर ये अनुग्रह है ६६ जिनके नाम का स्मरण करतेही
सहायायी भी परमपद को प्राप्त होते हैं तो हे भगवान्
जिन्होंने दर्शन किया उनका तो क्या कहना ६७ श्री
भगवान् बोले हे ब्रह्मन् सत्य कहा मैं तुम्हारी खुशुद्धि से
प्रसन्न भया हूं अरु ऐसा दर्शन निष्फल कभी भी नहीं
होता ६८ अरु विष्णुजी भक्त कुतुंभी हैं ऐसेही पण्डित
जन सदा कहते हैं तिसी वाक्यको मैं पालता हूं सज्जन
मिथ्या कभी नहीं कहते ६९ तिससे हे विजेंद्र सुनो हम
तुम्हारे पुत्र होवेंगे जो संपूर्ण गुरुओं सहित चिरंजीवि त्व-
रूपवान् १०० अरु जिस कुलमें हमारा जन्म होता वो
कुल सोक्ष पाता है हे मुनि श्रेष्ठ हमारे प्रसन्न भये क्या
असाध्य है सो कहो १ जो हमारी भक्ति में परायणा
अरु हमारा पूजन करनेवाला अरु हमारी ही कथा सु-

प्रणाम करता ऐसा भक्त सब कुलको मोक्ष करता है ३
 तिससे हे द्विजेंद्र तुम्हारे इसस्तोत्र तथा तपसे हम प्रसन्न
 हैं सो हम पुत्र भावसे तुम्हारा ऋणा हटा देंगे अर्थात् इस
 भक्ति को बदले तुमको पुत्र होकर सब सुख दे देंगे ४ । ५
 ऐसे कह तिन मृकंडुजी के शिरपर हाथ धरकर विष्णुजी
 तिनके सब अंगोंका स्पर्श करके तहांहीं अंतर्धान भये ६
 अरु परमप्रसन्न मृकंडुजी अपनेको पवित्र मानते भये भग-
 वान्को नमस्कार करके फिर निज आश्रमपै आये ७ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणभाषापण्डितदेवीतहायकृत
 मृकंडुउपाख्यान वर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥

पांचवां अध्याय ॥

भगवद्भक्ति माहात्म्य वर्णन किया गया है ॥

श्री सूतजी बोले वरपाये अरु सदा विष्णुजीकी सेवा
 में परायण मुनि मृकंडुजी [मार्कंडेय] नाम पुत्रको प्राप्त
 भये जो पुत्र भगवान् के समान १ सो बड़भागी मार्कंडेय
 जी जो दयावाले भक्तवत्सल आत्मजानी सत्यसंध सूर्य
 समान क्रांतिमान् २ वशवान् शांतमन ज्ञानवान् सब
 अर्थ तत्त्वज्ञाता ऐसे मुनि जी भगवत् प्रीति कारक परम
 तप करने लगे ३ तब तो बुद्धिमान् मार्कंडेयजीसे आरा-
 धन किये विष्णुजी तिनको पुराण संहिता बनाने के
 लिये वरदान देते भये ४ तिससे मार्कंडेय मुनिजी ना-
 रायण कहाये जो चिरंजीवी अरु देवों के देव विष्णु
 जी के महा भक्त भये ५ सो जगत्के जन्ममय भये विष्णु
 जीने तिनहें निज प्रभाव दिखाने को संहार नहीं किये ६

ऐसे मृकंडु जी के पुत्र बुद्धिमान मार्कण्डेय जी जो सब शक्तिसहित तिसमहाजल में पत्तेकी नार्ई स्थित रहे ७ जब तक विष्णु जी शयन करते रहे तिसी समय के प्रमारा को हम कहते हैं सो हे द्विज सनकादिको श्रवणा करो ८ सो कि पंद्रह निमेष अर्थात् नेत्र मीचने समय से एक काया होती है अरु तीस कायाओं की एक कला होती है ९ तीस कलाओं का एक क्षण ऐसे २ छै क्षणों की एक घड़ी दोघड़ी का एक मुहूर्त्त तीस मुहूर्त्त का एक दिन १० तीस दिनका एकमास सो दोपक्ष सहित होता है अरु दो मास का एक ऋतु होता है तीन ऋतुओं का एक अयन कहा ११ दो अयनों का एक वर्ष सोही देवतों का अहोरात्र होता है सो कि उत्तरायण तो देवतोंका दिन अरु दक्षिणायन रात्रि है १२ अरु मनुष्यों के एक मास करके पितरों का एक दिन रात होता है सो भी दृष्टापक्ष दिन अरु शुक्लपक्ष रात्रि तिससे सूर्य चंद्रमा के योग अर्थात् अमावस के दिन पितरों को उत्तम अन्न देना १३ बारह हजार दिव्य वर्षोंका एक दैवयुग होता है अरु दोसहस्र दैवयुगों का ब्राह्मयकल्प होता है १४ अरु एकहत्तर दिव्य युगों करके एक मन्वंतर होता है अरु चौदह मन्वंतरों करके ब्रह्मा जी का दिन होता है १५ अरु जितना ब्रह्मा जी का दिन है तितनीही तिनकी रात्रि होती है हे विप्रो तिस समय त्रिभुवन नष्ट होता है १६ अत्र मनुष्यों के प्रमारा से जोहोवे सो सुनो सहस्र चौयुगी अर्थात् सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग इतने समयमें ब्रह्मा जीका दिन होता है १७ तैनेही मास वर्ष ये भी जानने ।

ऐसे दो परार्ध वर्ष समय की ब्रह्माजी की अवस्था होती है १८ सो विष्णुजीका दिन जानना अरु तिननीहीरा-
 वि जाननी इसमें अनगिनत वर्ष हो गये । इतने समय तक मार्कण्डेयजी जीर्ण पत्तेकी नाई तहाँ स्थित रहे १९ तिस सहा जलमें विष्णुजी की शक्तियोंसे ससृष्ट । परनेचरको ध्याते विष्णुजी के निकट स्थित रहे २० फिर रात्रि बीते दिन भये योग निद्रासे छूटे विष्णुजीने । ब्रह्मा रूप करके चरा अचर संसार रचा २१ तबतो मार्कण्डेयजी जल हटे अरु रचे संसारको देखके परम विरमयको प्राप्त विष्णुजीको चरत्तार विंदोसे बंदना करते भये २२ सो वे मार्कण्डेयजी हाथ जोड़ शिरनायको अभीष्ट वचनोंसे सच्चिदानंद विष्णुजीकी स्तुति करते भये २३ मार्कण्डेयजी बोले सैदेव विष्णुजीको प्रणाम करताहूं जो विष्णुजी सहस्र शिरवाले देवोंको ईश आरोग्यरूप । आधार रहित ऐसे वासुदेवजी को मैं प्रणाम करताहूं २४ अरु जो सब लोकोंको आयय अरु आदिअंत रहित प्रभु अरु सब प्रमाणांसे अभेदकी प्र अर्थात् जो प्रसारा करने में ल आवें ऐसे जनार्दनजी को प्रणाम करताहूं २५ जो अप्रमेय अजरानित्य सच्चिदानंद विग्रह । अरु अतर्कणीय निर्देश रहित अर्थात् जो बतानेमें नहीं आवें ऐसे जनार्दनजीको प्रणाम करताहूं २६ जो अविनाशी परमनित्य विद्यको अस अर्थात् जगदाश्रय अरु संसार जनक अरु सर्वतत्त्व प्रधान भांतस्वरूप ऐसे जनार्दनजीको प्रणाम करताहूं २७ अरु जो पुराता पुरुष मिद अरु सर्वज्ञानोंके मुख्य कारण । अरु परम अत्यंत पर रूप वाले देवजी ऐसे तिन जनार्दनजीको प्रणाम करताहूं २८

जो परम प्रकाशक परमवास और जो परम पवित्र स्थान
 और सबके परम सुखग्रहण ऐसे जनार्दन जी को प्रणाम
 करताहूं २९ जो सगुणा निर्गुणा और शांत साया रहित
 और सायाबाधरूपरहित और बहुस्वामी ऐसे जनार्दन जी को
 प्रणाम करताहूं ३० जो सच्चिदानंद चिन्मात्र परोंमें परम
 पद और जो पर्वसनातन श्रेष्ठ ऐसे जनार्दन जी को प्रणाम
 करताहूं ३१ जो विष्णु जी इस संसार को रचते पालते संहारते
 हैं तिन आदिदेव ईश्वर जनार्दन जी को प्रणाम करताहूं ३२
 हे परम ईश परमानंद हे शरणा आये परदयालु हे करुणानि-
 धान विष्णु जी बेरी रक्षा करो हे मायासे परे आपके अर्थ
 नमस्कार है ३३ नारद जी कहते हैं कि द्विज श्रेष्ठ तिन
 मार्कण्डेय जी के ऐसे स्तुति करते विष्णु जी जगत् के गुरु शंख
 चक्र गदा पद्म धारी सुरारि जी परम प्रीति से बोले ३४
 कि हे द्विज श्रेष्ठ मार्कण्डेय जी जो लोकों को पवित्र कर
 ने वाले भगवद्भक्त हैं तिन पर मैं प्रसन्न भया सदा तिनकी
 रक्षा करताहूं इसमें संशय नहीं ३५ हलहीं रूप छिपाये
 भगवद्भक्त रूप करके सदा लोकों की रक्षा करते हैं ३६
 मार्कण्डेय जी बोले कि भगवद्भक्त कैसे होते और वे किस
 कर्मसे जाने जाते हैं ये मैं सुना चाहता हूं क्योंकि मुक्तको
 बड़ा आश्चर्य है ३७ श्रीभगवान् बोले हे मुनि श्रेष्ठ भग-
 वद्भक्तों के लक्षण सुनो तिनका प्रभाव तो करोड़ बर्यों
 में भी न कहा जावे ३८ जो सब प्राणियों के हित ईर्ष्या
 अहंकार रहित शांत वशी इच्छा रहित ऐसे जो जन हैं
 सो भगवद्भक्तों में उत्तम जानने ३९ और जो सत वचन
 कर्म प्रत्येक परको पीडा नहीं देते इस ही प्रीति रहित

ऐसे जन भगवद्भक्त हैं ४० अरु जिनकी बुद्धि अथवा कथा
 सुनने में है अरु बांचनेवालेमें जिनकी भक्ति वे भगवद्भक्त
 हैं ४१ जो जन मा बापोंकी गंगा शिवजी मानके उत्तम
 दहल करें वे भगवद्भक्त हैं ४२ अरु जो देवपूजा में रत अरु
 तिसके साधक हैं अरु जो हरि पूजा को देखके हर्यते वे
 भगवद्भक्त हैं ४३ जो वराधिमी अरु यतियों की सेवा
 में परायणा हैं अरु पराई निंदा से रहित सो वे भगवद्भक्त
 जानने ४४ जो जन सबको प्रियवचनबोलते अरु जोगुणा
 को ग्रहणकरते वे भगवद्भक्त हैं ४५ जो उत्तमजन अपनेस-
 मान सबप्राणियोंको देखते अरु मित्र शत्रुओं में समान
 ऐसे भगवद्भक्त हैं ४६ जो जन धर्मशास्त्र के वक्ता अरु
 धर्मशास्त्रकेवचनमें परायणा हैं अरु जो सज्जनों की सेवा
 करते वे भगवद्भक्त हैं ४७ जो पुराणों को व्याख्या करते
 अरु जो पुराण सुनते हैं अरु जो पुराण वक्ताके भक्त हैं वे
 भगवद्भक्त हैं ४८ जो जन गंज ब्राह्मणों की निरंतर सेवा
 करते हैं अरु जो तीर्थयात्रा में परायणा हैं वे भगवद्भक्त हैं
 ४९ जो जन औरों की वृद्धि देखके प्रसन्न होते अरु जो
 हरिनाम जपने में परायणा हैं वे भगवद्भक्त हैं ५० आराम
 रोपने में रत अर्थात् वृक्ष लगाते अरु तड़ाग बनवाते हैं
 अरु जो सरोवर कुआँ बनवाते वे भगवद्भक्त हैं ५१ जो
 सरोवर अरु देव मंदिर बनवाते हैं अरु जो गायत्री जपते
 वे भगवद्भक्त हैं ५२ जो विष्णुजी के नाम सुनकर अति
 हर्यभये प्रसन्न होते अरु रोमजिनके खड़े होते वे भगवद्भक्त
 हैं ५३ जो जन तुलसीजी के वनको देखके नमस्कार करते
 अरु तुलसीजीकी माला गलेमें डालें वे भगवद्भक्त हैं ५४

जो तुलसीजी की सुगंधसे संतुष्ट रहते और जो तिसके
मूलकी रज को सस्तक पर चढ़ाते वे भगवद्भक्त हैं ५५
और जो निज २ आश्रम धर्ममें परायणा और अतिथियों
का सत्कार करते हैं और जो वेदार्थ को बक्ता वे भगव-
द्भक्त हैं ५६ और जो शिवजी के प्यारे और शिव जी में
आसक्त चित्त हैं और त्रिपुंड्र धारणा करते वे भगवद्भक्त
हैं ५७ और जो महात्मा शंभु जी का नामोच्चारण करते
और रुद्राक्ष धारणा किये वे भगवद्भक्त हैं ५८ जो बहु
दक्षिणावाले यज्ञोंसे शिवजीको पूजते अथवा परमभक्ति
से विष्णुजी की पूजा करते हैं वे भगवद्भक्त हैं ५९ और
जो शिवजीमें और परमेश्वरमें विष्णुजी में परमात्मा में
समान वृत्तिसे वर्तते अर्थात् इन में भेदभाव नहीं जानते
वे भगवद्भक्त हैं ६० और जो शिवजीको पूजते और तिन
का पंचाक्षर जप करते हैं और जो शिवजी के ध्यान में
परायणा वे भगवद्भक्त हैं ६१ जो जन निज जानेभये शास्त्र
औरों को बताते ऐसे सर्वत्र गुणसे प्रकाशमान हैं वे भग-
वद्भक्त हैं ६२ और जो जलदान देते और सदा अन्न देते हैं
और जो सकारणी व्रत करते वे भगवद्भक्त हैं ६३ जो शो
दान और कन्यादान करते और जो हमारे अर्थ कार्य करते
वे भगवद्भक्त हैं ६४ जो हमारे भक्त हम से सन लगाये
और हमारे भक्तों से प्रसन्न रहते हैं और हमारे नाम
स्मरणमें आसक्त हैं वे भगवद्भक्त हैं ६५ हे सनत्कुमार ब
हुत कहनेसे क्या है हम संक्षेपसे ये कहते हैं कि जहां श्रेष्ठ
गुण विद्यमान हैं जिनके वे भगवद्भक्त हैं ६६ हे मार्कण्डेय
ये घोड़ेही भगवद्भक्त यहां कहे हैं और सारे तो हम से

करोड़ वर्षोंमें भी नहीं कहे जावें ६७ इससे हे दिजोत्तम
 तुमभी सदा सुशील अरु सब प्रारिण्यों के आश्रय मित्र
 दसनयुक्त होओ ६८ सो कि प्रलय तक फिर पहिले के जैसे
 वर्षों का आचरण करो सो हमारी मूर्ति के ध्यान में रत
 भये परमशांतिको प्राप्त होओ ६९ श्रीनारदजी कहते
 हैं कि ऐसे करुणानिधान विष्णुजी मृकंडुमुनिजी के
 पुत्र निजभक्त सार्कंडेयजीको ऐसे स्वर देकर तहांहीं भक्त
 छान भये ७१ अरु ये बड़भारी सार्कंडेय जी सदा हरि
 भक्तमें रत भये अनेक धर्म आचरण करते रहे सो कि बहुत
 से यज्ञ किये ७२ अरु शालिग्राम महाक्षेत्र में परमोत्तम
 किया तिन्हीं के ध्यानसे आयु वित्त के परम मोक्षको प्राप्त
 भये ७३ तिससे जो जन सब प्रारिण्योंका हितकारी अरु
 हरिभक्त है सो जो २ वो मनसे चाहे सो २ हो सब निरस
 देह ही पावें ७४ हे सनत्कुमार ऐसे जो तुमने जे भगवद्धक्ति
 का माहात्म्य पूछा सो सब हमने तुमको श्रवण कराया
 अब और क्या सुना चाहते हो सो कहो हम कहेंगे ७५

इति श्री वृहन्नारदीयपुराण भाषा पण्डितदेवीसहायकृत भगवत्स-

क्तिमाहात्म्य वर्णननाम पंचमोऽध्यायः ॥

कठवां अध्याय ॥

उत्तम तीर्थ वर्णन है ॥

श्रीसूतजी कथा प्रसंग बरान करत हैं कि भगवद्धक्ति
 माहात्म्य को सुनते प्रसन्न भये मुनि सनत्कुमारजी मुनि
 श्रेष्ठ नारदजीसे पछते भये १ सनत्कुमार जी बोले दिव्य
 कथिवर्य जो क्षेत्रोंमें उत्तम क्षेत्र अरु तीर्थोंमें उत्तम तीर्थ हैं

सो आप परमदया करके सत्यकहिये २ नारदजी बोले
 हे ब्रह्मन् जो परमगुह्य अरु सबसंपत्तिदाता शुभ है अरु
 दुःखनाशक पवित्र अरु सब पापहारी है ३ अरु जो बुजि-
 यों को निश्चय सुनता सुनाता दुष्टग्रहों को हटाता अरु
 सब रोग सिताता आयुर्वल बढ़ाता उत्तम है ४ ऐसा जो
 क्षेत्रोंमें उत्तम क्षेत्र तीर्थोंमें अति उत्तम गंगा यमुना का
 योग अर्थात् प्रयागराज है ऐसे सहस्रिजन कहते हैं ५ तिस-
 प्रवेत क्षणा गंगा यमुनाजी की जलको ब्रह्मादिक सब दे-
 वता अरु सोक्ष चाहते बुजिजन मनु सेवते हैं ६ सो पवित्र
 नदी गंगाजी तो श्रीविष्णुजी के पादपद्मसे उत्पन्न भई
 हैं अरु हे ब्रह्मन् यमुना सूर्यजीसे भई इससे तिनका योग
 उत्तम जानना ७ गंगाजी स्मरणा करतों की पीडा हराने
 वाली अरु सब तदियोंमें प्रसू है जो सब पापक्षय का-
 रती अरु सब उपद्रव सिताती है ८ इस से सिद्ध तक इस
 भूमि तलमें जितने क्षेत्र हैं तिन सबोंमें [प्रयागक्षेत्र] उत्तम
 जानना ९ जहां ब्रह्माजीने यज्ञकरके विष्णुजीको पूजे
 अरु और भी बुजिजनोंने बहुतसे यज्ञ दिये हैं १० जो सर्व
 तीर्थों के जितने अभिषेचन अर्थात् छेदा देने से पवित्र
 करनेवाले जल हैं वे गंगाजीके जलविंदुकी भी सोलह-
 वीं कलाको नहीं पहुंच सकते हैं ११ जो दश सहस्र योजन
 दूरसे भी गंगा गंगा से ले कहै वो सब जायोंसे कूरता
 है फिर फिर गंगाजी के निवातही हो तो क्या कहना
 है १२ जो गंगाजी विष्णुपदी विष्णुवैष्णवजी के सर्वाप-
 रातिनी अर्थात् काशीतल दाहिनी हैं सोही गंगा जी
 बुजिजनों करके लेवनीय है १३ जहां की रेणुका दो

उत्तम मनुष्य निज २ सस्तकपै लगाते अरु तहांहीं वि-
 श्वेश्वर जीके शिरपर गंगाजल चढ़ाते वे धन्य हैं १४ जिन
 गंगाजीका स्नान मलिनमन वालों को दुर्लभ अरु विष्णु
 जीके निकट निवासपन अर्थात् वैकुण्ठलोक का दाता है
 इससे परे और क्या कहा जावे १५ जहां न्हाये पापीभी
 सब पापोंसे छूटे अष्ट विमानमें विराजमान भये परम-
 पदको प्राप्त होते हैं १६ जहां न्हाये महात्मा सातापिता
 के सात २ कुलोंका उद्धार करके अर्थात् दोनों ओर की
 सात २ पीढ़ियों सहित स्वर्गवास करते हैं १७ जो सदागंगा
 जीका स्मरण करता सो सब तीर्थों में न्हाया अरु सब प-
 वित्र तीर्थोंमें तिसनेतिवास किया इसमें संशय नहीं है १८
 जिन गंगाजी में न्हाये जनको देखके पापीभी स्वर्ग भी-
 राते अरु जिसके जलके अंगके स्पर्शही से जन देवतों में
 उत्तम होवे १९ जिन की रेखाकाको सस्तकमें लगाके जटाजूट
 धारी हो अर्थात् तिस पर चमर दुलें अरु जो देहमें रेखाकालपेट
 तो कैलासवास पावे २० जिनकी मृत्तिका सस्तकलगा
 ये जनके दर्शनसे भी पापीजन विष्णु जीके परमपदको
 महात्मा जनहुये प्राप्त होते हैं २१ तुलसीके मूलतले की
 अरु विष्णुभक्तके पैरके तलेकी । अरु गंगाजीकी मृत्ति
 का भगवत्तुल्यता देती अर्थात् कैवल्य मोक्ष देती है २२
 गंगाजी अरु तुलसीजी अरु भगवानमें अचलभक्ति ये
 अवश्य दुर्लभ हैं । अरु तैसेही धर्मवक्ता में अचल भक्ति
 अति उत्तम है २३ अष्ट धर्मवक्ता के चरणाकी रज तैसे
 ही गंगाजी की रेखाका तैसे तुलसीजी की मृत्तिका अरु
 तैसेही इनकी भक्ति ये विष्णु जी के पदको पहुंचाती

हैं २४ मैंकव गंगाजी पै जाओंगा अरु कवतिनके दर्शन
 करोंगा जो ऐसी चिंता रखता सो विष्णु पदको प्राप्त
 होताहै २५ हे ब्रह्मन् गंगाजीकी सहिमा विष्णुजीकर
 के करोड़वर्षों में भी नहीं कहनेमें आवे और अधिकक
 हनेसे क्याहै २६ देखो आप्रचर्यहै क्रिये महाश्रेष्ठजनों
 को भी मोहित करतीहै । जोकि वे गंगाजीके नामकेहो-
 तेभी नरकमें जातेहैं २७ संसाररूप फांशेका काटनेवाला
 ये[गंगा] नामहै । अरु तैसेही तुलसीजीकी भक्तितथापुरा-
 णावक्तामें भक्ति येहैं २८ जोजन एकबेरभी [गंगागंगा]
 ऐसे कहताहै सो सबपापोंसे छूटा विष्णुलोक को पहुं-
 चताहै २९ जो [गंगाजी जाताहूं] ऐसे कहता तीनयो-
 जनअर्थात् बारहकोश तकजावे । सो सबपापोंसे छूटा
 सबलोको का स्वामी होताहै ३० ऐसी ये पवित्र रमणी-
 यगंगाजी चैत्रआदि महीनोंमें स्नानकरनेसे सबसंसार को
 पवित्र करतीहैं ३१ हे सनत्कुमार गोदावरी भीमरथी
 कृष्णा रेवा सरस्वती तुंगभद्रा अरु कावेरी कालिंदी अरु
 बहुदा ३२ बेवती अरु ताप्रपरार्ति शतलज हेद्विजोत्तम
 सनकादिको इत्यादिक नदियों में गंगाजी बिराजमान
 हैं ३३ हे द्विजो जो २शास्त्रमें पवित्र तिथियें कहीं तिनमें
 तहां २ स्नान करनेसे वोरांराजल सर्वत्रस्थितभा सबसंसा-
 रको पवित्रकरता है ३४ जैसे मंत्रोंमें सर्वत्रनादशब्दमुख्य
 है अरु जैसे व्यापक आत्मा सर्वत्रहै । अरु जैसे विद्या
 श्रेष्ठवतहै तैसे गंगाजी अति श्रेष्ठहैं ३५ जैसे चार्वरोोंमें
 ब्राह्मण श्रेष्ठहैं अरुतारोंमें चंद्रमा उत्तमहै । अरुजैसे समु-
 द्रोंमें क्षीरसागर पवित्रहै तैसे गंगाजी श्रेष्ठहैं ३६ शांति

के समान कोई बंधुनहीं अरु सत्यलेपरे कोई तप नहीं ।
 सोससे परे लाभनहीं अरु गंगाजीके समान और न दो
 नहींहैं ३७ गंगाजीका अदृष्टनाश पापरूप बनका अग्नि
 है अरु गंगाजीही संसाररूप रोगहरने वाली हैं तिसमें गं-
 गाजीही प्रयत्नसे सेवनीय हैं ३८ हे सनत्कुमार जैसेवि
 ष्णुजी सर्वत्र व्याप्तहोरहेहैं तैसेही येसब पापनाशितीगं
 गाजी व्यापकहैं ३९ इससे जगत्की माता गंगाजीस्ना-
 नपान आदिसे जगत्को पवित्र करहीं सो कैसे नहीं
 सेवनीयहैं अर्थात् गंगासेवन सदाही कर्त्तव्यहै ४० अरु
 तीर्थोंमें उत्तमतीर्थ क्षेत्रोंमें उत्तमक्षेत्र काशीजी विख्या-
 तहै जो सबदेवोंसे सदासेवित ४१ तबभी जहांगंगा यमु-
 नाजीका संयोगभया हो अर्थात् प्रयागजी अति उत्तमहै
 जिसको दर्शनहीसे नर परमगति पातेहैं ४२ अरु मकरके
 सूर्यमें जलसाधमें गंगाजी रहतीहैं । जोजनोंको स्नानपा-
 नआदिसे पवित्र करती स्वर्गको लेजातीहैं ४३ जोसंसा-
 रके हितकारी शंकरजीहैं वेभीपितृ लिंगरूपभयेगंगाजी
 को भजतेहैं देखीतिग गंगाजीकी महिमा कैसेकहीजावे
 ४४ अक्षत्रेलिंग रूपधारी शिवजी विष्णुरूप अरुविष्णु
 जी शिवरूपहैं उनमें कृद्यभी भेदनहीं है जो भेद मानता
 सोपाप भोगताहै ४५ जो आदि अंतरहित हरिहर देवजी
 हैं सो एकही हैं जो अज्ञान समुद्र में डूबे पापीजन हैं वे
 उनमें परस्पर भेदमानतेहैं ४६ जो जगत्केडंश अरुकार-
 गोंके कारण विष्णुजीहैं वेही रुद्र रूपधारी होकर इस
 विशुवन को संभारतेहैं अरुवेही पतिले ब्रह्मरूपमें रचते
 चतुर्विष्णुरूपमेंपालतेहैं ४७ ४८ जोजनहारशंकरजीमें

अरु ब्रह्माजी में भेद मानै तो प्रलय पर्थत नरकभोग-
ताहै जो ब्रह्मा विष्णुमहेश इनको सकलरूप देखता । सो
परम आनंदको प्राप्त होताहै सब शास्त्रोंका यही निष्पत्ति-
यहै ४६ । ५० जो विष्णुजी अनादि सर्वज्ञाता जगत्की
उत्पत्ति करनेवाले हैं सो तहां नित्यही शिवलिंग रूपहो
कर विराजमानहैं ५१ काशीजीमें जो विष्णुप्रवरजी का
लिंगहै सो ज्योतिर्लिंग है तिरुका दर्शन करके जन उत्त-
म ज्योति पाता है ५२ सूरतियें शिलमृत्तिका अथवा तु
पायागामे बनाई अरु लिखितये रतियें उत्तमहैं जो इनसे
शिवजी वा विष्णुजीकी स्तुतिबनेती तिनमें विष्णुजी नि-
रंतर रहते हैं ५३ जहां तुलसीजी कावन अरु कमलोंका वन
है अरु जहां पुरोराओंका पढ़नहै तहां नित्य विष्णुजी विरा-
जमानहैं ५४ हे द्विजश्रेष्ठ जो अपने वा प्रथम अर्थभक्ति
से नित्य पुराणा बांचताहै वो विष्णुस्वरूप है इसमें संशय
नहीं ५५ पुराणा संहिता का वक्ता हरिही कहाता है ।
अरु जो तिसकी सेवा करतेहैं तिनको दिन २ गंगास्नान
का फल मिलताहै ५६ पुराणा अवरामें जो भक्ति लोगंगा
स्नानके समानहै । अरु तिसके वाचकमें जो भक्ति सो
प्रयागजीके समानहै ५७ जो पुराणा वर्णसुताकर जनों
का उद्धारकरता सो संसार समुद्रसे तिरानेवाला हरिस्वरूप
हीहै इसमें संशय नहीं ५८ गंगाजीके समान तीर्थ नहीं
माताके समान शुरु नहीं अर्थात् साताही परमज्ञान देती
है अरु विष्णुजीसे परदेवता नहीं ५९ सायत्री अरु गंगा
जीये दोनों सब पाप हरनेवालीहैं इनकी भक्तिसे जो रहि-
तहैं सो पतिन जानना हे द्विजो ६० गायत्री वेदोंकी माता

ओ लोककी सातगंगाजीहैं । येदोनोंसबपापोंकोनाशकरनेवालीहैं ६१ असृजिसपैगायत्रीप्रसन्नहोतीतिसपैगंगाजीप्रसन्नहैं । येदोनों विष्णुशक्तिसहित सबकाम अर्थसिद्धि देनेवाली हैं ६२ ऐसीये धर्म अर्थकाम मोक्ष इनकेफल रूपभई दोनों सबलोकके अनुग्रहके अर्थ वर्तमान हैं ६३ गायत्री असृगंगाजी मनुष्योंको अत्यंतही दुर्लभहैं । तैसे हीतुलसीकी भक्तिअसृत्त्व गुरावाली विष्णुभक्तिहै ६४ येगंगाजी महापापोंकी नष्टकरने वालीहैं । जोदेखीपानकरी वैकुण्ठलोक पहुंचाने वालीहैं ६५ जिनमेंस्नानकिये जनविष्णुजीकेउत्तमपदकोपहुंचतेहैं । जोस्नानपानकरोयेष्ट मोक्षदेतीहैं ६६ हेसनत्कुमार नारायण जोजगत्केरचनेवाले सनातन ब्रह्मदेवजीहैं असृ परस बांझित देनेवाली गंगा जीहैं ६७ जो आचसन मात्रभी गंगाजल भक्तिसे पावे । सो सबपापोंसे छूटा परमपद पाताहै ६८ जिसगंगाजल को बृंदहीके सेवनेसे [सगरवंशका] अर्थात् [सौदास] सो राक्षसपने को छोड़करपरमपदको प्राप्तभया ६९ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणभाषापण्डितदेवीसहायकृततोर्यकथा

वर्णननामपट्टोऽध्यायः॥

सातवां अध्याय ॥

सगरवंशी सौदासका वर्णन ॥

शौनकादि मुनिजनोंने पूछा कि हेसतजी कौनसगरकेवंश में राक्षसभावसे छूटा । असृ सगरकोन राजाया असृ कहाँ जन्माया १ असृ तिसीके कुलमें जन्माभोग्य गंगाजी को लाया सोमत्र वृत्तांतहमसे यथावत कहने

योग्यहो २ श्रीसूतजी बोले हे ऋषियो जो नारदजीने स-
नत्कुमारजी से सम्यक्प्रकार वर्णन किया सोही तुमसारे
श्रीगंगाजीके माहात्म्यको श्रवणकरो तुमसारे बड़भागी
धन्यहो इसमें संशयनहीं क्योंकि जोगंगाजीके प्रभावको
सुननेकेलिये तयारभयेहो ३ जिन गंगाजीका माहात्म्य
पुन्यात्माओंको भी दुर्लभहै ऐसे ब्रह्मबादी मुनिजन क-
हतेहैं ४ सोहेमुनिजनों तुमउत्तम सगरवंशके राजासौदा-
सका चरित्रसुनो जिसने गंगाजीके छंदे से विष्णुपदप्रा-
प्य ५ श्रीनारदजी बोले हे सनत्कुमार सूर्यवंश में राजा
[वृक] कापुत्र [बाहु] इसनाससे प्रसिद्धभया जोधर्ममेंपरा-
यण [बाहु] धर्मसे सारी पृथ्वी को भोगताथा ६ जिसने
ब्राह्मण सत्रिय वैश्य शूद्र अरु क्षौर २ भी प्राणी निज
निज आ जीविका से पालित किये ७ ऐसे तिस बाहु-
राजानेसातोंदीपोंमें सत्तर अक्षसेध किये अरुसब ब्राह्म-
णों को राज सुवर्ण अन्नदान दे दे दो प्रसन्न किये ८
अरु नीति शास्त्रमें जिसने बहुत रसरा किया अरु जिसने
चोरोंकोपकड़ा अरु नहींहै दूसरेकाछत्र खेखे इसदक्षसि
के राजाभये इस बाहुने अपने को क्षतार्थ माना ९ जिस
के राज्यदिये निज २ शंसमें जन सुन्दर २ चन्दन लगाते
थे अरु आभूषण पहार २ सुखी होते थे १० अरु वित्त
हल खेची पृथ्वी फल फूल सहित होतीथी अरु हे मुनि
जनों इन्द्र समय २ पै बर्या दारता था ११ ऐसे कर्म से स-
का करी तिसली प्रजा अदर्शन कभी सत् न करतातीथी
जो राजा सब शास्त्रार्थ तत्त्वज्ञाना होता शुभ लक्षणा
दान १२ ऐसे इस सुणी राजाने नौसहस्र वर्ष राज्यवित्ता

किया एक समय तिस राजा को सब संपत्ति नष्ट करने
 वाला ईर्ष्या सहित लोभका कारण महा भारी अहंकार
 भया १३ कि मैं सबका राजा बली शिक्षा देनेवाला हूं मैंने
 बहुत यज्ञ किये मेरे परे और कौन पूजनीय है १४ मैं
 बुद्धिमान शोभावाला हूं मैंने सब शत्रु जीते हैं अरु मैं ही सब
 द्वीपों का रक्षक शिक्षक हूं १५ मैं वेदवेदांग तत्त्व जानी
 अरु नीति शास्त्रार्थ में कुशल हूं अरु न जीता जाऊं न मेरा
 ऐश्वर्य खंडित है मुझसे परे और कौन अधिक है १६
 से से तिस बाहु राजा को मोह जनित अहंकार भया जो
 सब संपत्ति नष्ट करनेवाला १७ जहां अहंकार है तहां काम
 क्रोधादिक भी अवश्य हैं जिनके होनेसे जन सर्वथा नष्ट
 होजाता है १८ यौवन धन संपत्ति प्रभुता अविवेक इन
 इनमें से एक २ भी नाशके लिये हैं अरु जहां ये चारों अ-
 केते हों तहां का क्या कहना अर्थात् तहां तो सर्वथा नाश
 होता ही है १९ सोही तिस राजाके लोक विरोध करने
 वाली भारी ईर्ष्या भई जो निजदेहको भी नष्ट करनेवाली
 पापरूप अरु सब संपत्ति हटाने वाली २० जो विवेक
 हीन पुरुषके संपत्ति होवे हे उत्तम जनो वो संपत्ति अत्यंत
 चंचल जाननी मानो शरद ऋतुकी नदी अर्थात् जैसे श-
 रदी की नदी चढ़के शीघ्र उतर जाती है तैसी ही वो जा-
 ननी २१ ईर्ष्या युक्त मनवाले के जो संपत्ति होवे तो तिस
 फसकी आग जाननी जो भी वायुके संयोग सहित अर्थात्
 जो शीघ्र ही हो मिटनेवाली है २२ ईर्ष्या युक्त चित्त अरु
 पाखंड आचारवालों को अरु खोटे वचन कहने वालों
 को यहां अरु वहां कहीं भी सुख नहीं है २३ ईर्ष्या युक्त

चित्त अरु सदा निरुर बचन कहनेवालों के ध्यारे अरु
 पुत्र तथा बंधुभी शत्रु होजातेहैं २४ जो जन पराई श्रीको
 देखके ईर्ष्या करे सो निज संपत्ति काटने को कुल्हाड़ा है
 इसमें संशय नहीं २५ जो जन निज ऐश्वर्य्य नष्ट करनेके
 लिधे प्रयत्न किया चाहै तो सबकी संपदा देखके सदा अहंका-
 र करै अर्थात् तिससे शीघ्र तिसकी भी संपदानष्ट होजाती है
 जो जन मित्रसंतान घरक्षेत्र धनधान्ययश इनकी हानि चा-
 है तो हे द्विजो वो निरंतर ईर्ष्या करै २६ जिसपै विष्णुजी
 प्रसन्न हैं तिसका सौभाग्य बढ़ता है अरु जिससे ये विष्णु
 जी विमुख हैं तिसका सौभाग्य घटता है २७ तभीतक पुत्र
 पौत्र अरु धन धान्य घर आदि समृद्ध हैं जबतक हे द्विजो
 विष्णुजी कृपादृष्टि रखें २८ अरु हे द्विजेन्द्रो सर्व अंध
 बधिर जड़ अविबेकी ये भी प्रलाघायोग्य होजाते हैं जब वि-
 ष्णुजी निज सुदृष्टिसे देखते हैं २९ जिसका सौभाग्य घट
 ने लगता तिसके ईर्ष्यादिक उत्पन्न हो अरु विशेष करके
 प्रारिण्योसे द्रव्य होता है ३० जो मूढ़ जन जिस किसी से
 भी द्रव्य करै तो तिसके सब सुकर्म नष्ट होते हैं ३१ जिसके
 मनमें ईर्ष्या रहती तिससे विष्णुजी विमुख हैं । अरु तिस
 के सब सुकर्म अवश्य नष्ट होते हैं ३२ अहंकार विवेकको
 नष्ट करता अरु अविबेक भयाजीवन नष्ट करता है फिर आ-
 पत्तिये भी अहंकार से ही होती हैं तिससे जन अहंकार को स-
 र्वथा छोड़े ३३ जिसके अहंकार होता तिसका नाश भी
 अत्यंत शीघ्र होता है अरु हे द्विजो ईर्ष्यादिक सब अहं-
 कार ही के पीछे रहते हैं ३४ ऐसे ईर्ष्या युक्त चित्त वाले तिस
 राजा लुबाहुका शत्रुओं के साथ महीनांतक सहायोर युद्ध

भया ३५ फिर वो सुबाहु हैहय अरुतालजंघ आदिशत्रुओं से हारा फिर तो वोराज्यसे भयभया शीघ्रहीघोर वनमें गया ३६ अरु तिसीके मंत्रियोंने तिसकी रानीको गर्भ देने के लिये महाघोर विष दिया जिससे डरके गर्भ पातन हो जावे वंशसंकर बनारहे ये विचारके कुछ स्वयंभक्त नशा दे दिया ३७ ऐसी तिस गर्भवती रानीसहित दुखी राजा सुबाहु वनसे वनमें भटकता [और] मुनिजीके आश्रममें पहुंचा ३८ जो राजा तथा दाह से तपा पैदल अत्यंत दुःखित निज कर्मके फल को भोगता बिचरा ३९ जो आप सुधासे क्षीरा अरु तैलीही रानी सहित सुबाहु एकभारी सरोवर देखके संतोषको प्राप्त भया ४० तब तिस ईर्ष्या युक्त चित्तवाले तिसके पाप पनके देखके सबपक्षी सरोवर में जाय लीन भये अरु बोले कि महाकष्ट है जो यहां ये पापी चला आया अब जलमें घुसचलो ४१ ४२ जिस ईर्ष्या युत मनवालेको देखके पक्षी भी पुकार उठे फिर धिक्कारयुक्त जगत्से विद्रोह करानेवाली ईर्ष्या को कैसे कोई करे ४३ फिर सुबाहु जलमें बड़ के बहुतसा जल बेर २ पीकर वृक्षतले बैठ रानी सहित तिसने हार उतारी ४४ अरु उधर राज्यमें जन जो इसीसे रक्षा किये थे वे सब इसे धिक्कारते भये ४५ हेद्विजो कोई भी शूरा जन्म हो तिसकी सब श्लाघाकरते अरु गुणा हीन चाहें सब संपत्तवाला भी हो पर तिसकी सबजन निंदाहीकरते हैं ४६ ओ हो । अकीर्ति के समान लोकमें मनुष्यों का मरणा दूसरा नहीं है अरु कीर्ति के समान कोई विभुवन में माता नहीं है ४७ जबकि बाहु वनमें गया सभी तिसके राज्य

को जन परम प्रसन्न भये जैसे निज शत्रुको मरे सुख हो ४८
 ऐसे निन्दित भया बाहु सरा जैसा वनमें रहा है बुधजनों
 ये अप्रयथा संसार में क्रिसे नहीं जीते मारदेता है ४९ अ-
 पकीर्तिके समान सरसा नहीं है अरु क्रोधके समान शत्रु
 नहीं निंदा सन्तान प्राप्य नहीं अरु सोह समान कोई बंधन
 नहीं है ५० लोक निंदाके समान अपकीर्ति नहीं काम-
 देव समान अरित नहीं है स्नेह के समान कोई फांसा
 नहीं संगके समान कोई विष नहीं है ५१ ऐसेही बाहु
 बहुत सा विलाप करके दुःखित भया सनकी व्याधि से
 जीरा अंगोंवाला वृद्धभया ५२ बहुत सा समय बीते और
 जीके आश्रम के समीपही सरगया फिर तिसकी रानी
 गर्भवती जो निर्जन वनमें दुःखी थी ५३ सो बहुत काल
 अनेक प्रकार विलाप करके साथ जलनेको सन करती
 भई ५४ सोही वो रंधन लाय चिता बनाकर पति को
 तिसपै विराजमानकर आप बैठने लगी ५५ इतनेमें बुद्धि-
 मान् कांतिनिधान सुनि [और्व] जीने परमसमाधिसे इस
 वृत्तांतको जाना ५६ हे सुतीक्ष्णो महात्मा भूतभविष्य व-
 र्तमानको तुत्त दिचारलेते हैं वे जिन्दारहित तिसको ज्ञान
 दुष्टिसे देखलेते हैं ५७ सोही वे तय तेजवाले कांतिमान्
 ऐसे पवित्र सुनि और्वजी जहां बाहुकी रानी बैठी थी तहां
 आये ५८ अरु तिसे चितापर चढ़नेको तयार देखके और्व
 जी दर्शनकर तिसे सुनाने लगे ५९ और्वजी बोले हे राज
 धारी तू चातिशोभता अतकरै तेरे स्वरमें चक्रवर्ती राजा
 शत्रुओंका हतनेवाला है ६० कालसंतानवाली अरु गर्भ
 वर्ती अरु रजोदर्शन जिनको न हुआ हो अरु हे पुत्रि रजस्व

ला इतनी छियें चितापर न चढ़ें अर्थात् सती नहोवें ६२
 ब्रह्महत्यादिक पापों का तो मुनिजनों ने प्रायश्चित्त भी
 कहा अरु हठका निन्दकका गर्भपाती का प्रायश्चित्त
 नहीं है ६२ अरु नास्तिक हतधनी अधर्मीका अरु विश्वास
 घातीका प्रायश्चित्त नहीं है ६३ तिससे हे सुन्दरि इस
 महापापको तू करनेयोग्य नहीं है जो ये दुःख भयाहै सो
 सब शांतिहोरा ६४ ऐसे तिन मुनिजी से ससम्भारि गई
 वो पतिव्रता तिनका कहामान तिनके चरणा पकड़ कर
 विज्ञाप करनेलगी ६५ और्वजी ने फिर तिसे ससम्भारि
 कि हे राजपुत्रि तू मत रोवे तू महाशोभा पावेगी ६६ हे
 महामतिवाली आंशु न छोड़ क्योंकि ये प्रेतको जलाता
 है तिससे तू शोकको त्यागके समयउचित इसकी क्रिया
 कर ६७ पंडितमें वा सुखमें दरिद्रीमें वा लक्ष्मीवालेमें खोटे
 में वा श्रेष्ठमें सर्वत्र सरणा समानही है ६८ नगरमें वनमें
 समुद्रमें वा पर्वतमें जहाँजहाँ जोजो प्राणीने कर्मकिया
 सोसो अवश्यही भोगना पड़ेगा ६९ जैसे विन बिचार
 दुःख अनुष्ठायोंपर आपड़ते तैसेही सुखभी जानो दैव यहाँ
 मुख्यहै अर्थात् दैवको सब सामर्थहै ७० जोजो पूर्व ज-
 न्मका किया कर्महै सोसोही यहाँ भोगा जाताहै यहाँ
 दैवही कारणाहै येमनुष्य कुछनहीं करसक्ता ७१ गर्भमेंवा
 बालपनेमें यौवनमें वा बुढ़ापेमें हे कमल नयनवाली प्रा-
 णियोंको मृत्युके बग अवश्य होताहै ७२ अरु कर्मबग
 भयें इन प्राणियों को विप्रा जीही हततेहैं ये प्राणीतो
 निमित्त मात्रहैं अज्ञानी उसमें विवाद करतेहैं कि फलाने
 ने फलानेको मारा ७३ तिससे इसमहा दुःखको त्यागके

तु सुखीहोउ अरु स्थिरचित्तभई सकांत में पतिका क्रिया
 कर्मकर ७४ ये शरीर अनेक रोग दुःखों से भराहै इसमें
 सुखका भलकाही है अरु बस्तुसे महा क्लेशरूप कर्म
 फाँसेसे बँधाहै ७५ महा दुद्धिमान् मुनिजीने ऐसे समझा
 कर तिससे क्रिया कर्म करवाया फिर तिसने शोकत्याग
 के मुनिजीको वंदनाकरी अरुबोली ७६ महात्मा मनुष्य
 परायेअर्थ फलको चाहते तथासिद्धकरते इसमें क्या आ-
 प्रचर्यहैक्योंकिवृत्सअपनेखानेकेलियेनहींफलतेहैं७७ जो
 को ईपराये दुःखकोदेखके तिसकोश्रेष्ठ वचनोंसेसमभावे
 सो विष्णु भक्त परम सात्वकीय जानना जोपराये हित
 में परायराहै ७८ जोपराये दुःखसे दुःखी अरुपरायेहर्ष
 से सुखीहै सोही जगत्का स्वामी विष्णु रूपहै ७९ स-
 ज्जनोंके बतावे शास्त्र आपसे किसीकेदुःख दूरकरनेको
 नहीं किंतु जब संततिन्हें सुनावें तभी दुख नाश होताहै
 ८० जहाँसंतजन वर्तमानहैं तहाँ दुःखनहींहोता क्योंकि
 जहाँ सूर्यजी विद्यमानहैं तहाँअंधेरा कैसेहोवे ८१ ऐसे
 कहती वो निज पतिका क्रिया कर्म मुनिजीसे कहेशास्त्र
 मार्गरोकरतीभई ८२ अरुतिसीसमय मुनिजीके राजा की
 शरीर देखतेहीवोसुबाहु राजाअनेक विमानवैदे स्वर्गवासी
 जनोसहितवैकुण्ठलोककोगया ८३ हे द्विजोकोईमहापापी
 औरसबपापीसे युक्तहो जिनसे सहज्जनोंनेदेखा वोपरम
 पदकोप्राप्त होताहीहै ८४ अरु वहपतिव्रतामुनिजीसेसम-
 भाईदुःखत्यागकरतितनऔर्दजीकेआग्रममेंरहनेलगी ८५ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणभाषापरिहितदेवीसहायकृत

बाहुविपति वर्णनंनानस्तमोऽध्यायः ७ ॥

आठवां अध्याय ॥

राजा सौदासका वर्णन ।

औसूतजी बोले हे द्विजो ॥ फिर तिसने समयपर इसके
समान बलवाला पुत्रजना हे विप्रो जो सब भूमिसंजलका
स्वामीगरनाम वियसहित जन्माइससे [सगर] नाम वानर
हे ऋषियो लोकमें सज्जनोंका संग क्या वियको न नि-
वारे अरु क्या नही करसके अर्थात् सबकुछ करसका है
२ जो जानेसे बेजानेसे पाप किया गया सो सब महात्मा-
ओं की सेवा करनेसे नष्ट होजाता है ३ इस भसितल में
सूर्यभी सत्संगसे पुरायवान् जानी कहाता है जैसे केवल
कलाओं वालाभी चंद्रमा शिवजी करके स्वीकार किया
गया अर्थात् सस्तकपर चढाया गया ४ सत्संगतिजनों
को सदा सब संपत्ति देती है हे द्विजो संतजन यहां वहां
सर्वत्र पूजेजाते हैं ५ हे मुनिजनों संतजनों के गुण वर्णन
करनेको पृथ्वीपर कौन समर्थ है जो कि गर्भसे सात म-
हीनेसे विद्यथा सो सब नष्टभया ६ तबतो मुनि और्वजी
ने तिस सगरविय सहित पुत्रको देखकर इसका जातकर्म
संस्कार किया अरु [सगर] ऐसा नाम रखवा ७ फिर तिस
सगर बालकको मधु दूध आदिसे मुनिजीने पाला फिर
तप प्रभाववाले मुनिजनोंके साथ तेजनिधान मुनिजी ने
सगरके चूड़ाकर्म अर्थात् सौर कराना इत्यादि संस्कार
किये फिर तिसे संवेत्ता और्वजीने राजोंके योग्य आस्र
विद्या सिखाई ८ । ९ फिरतो कुछ बड़े भये समर्थ सगर
को देखकर और्वजी ने तिसे सबशास्त्र प्रदाये १० हे द्विजो

जो सहायातकोंसे वा सब पापोंसे संयुक्त होवे पर संतजनों
 करके देखा वह परसपदको पहुंचताही है ११ सो तिस
 का शरीर वा तिसकी भस्म अथवा तिसको ठैरनेकी भूमि
 को भी जो पुरायात्मा जन देखेंतो वह परसपद पाता है
 १२ फिरतो वह मुनिजी करके सम्यक् शिक्षादिया सगर
 बलवान् धर्मवान् कियेको जाननेवाला धवित्रभया १३
 सोही आपसी तिन मुनिजीके लिये ससिध कुशा फल
 फूल अथाद्योर्य लातारहा १४ फिर कभी कि वह गुरां
 भाग्यनिधान निज माता को प्रणाम करके यह कहता
 भया १५ हे मातः मेरा पिता कहांगया अब कहां है अरु
 तिसका नाम क्या है सो सब वृत्तांतत सुक्त से अथावत्
 कहने योग्य है १६ जो लोकसे पितासेही नहैं वे जीवते भी
 मरेके समान हैं अरु जिसका पिता दरिद्री भी है पर वह
 धनदाता कुवेरजीके समान धनी कहाता है १७ जिसको
 माता पिता नहीं हों तिसको कुछभी सुख नहीं होता जैसे
 अधर्मी सर्वत्र यहाँ वहाँ असमर्थ अर्थात् दुःखपाता है १८
 जो अविवेकी अज्ञानयुक्त जन या दापोंसे हीन है तिसका
 देपुत्र बालेके समान वृथा जन्म है अथवा गह्रासे दबे भये
 के समान है १९ जैसे चंद्रमा करके हीन राजा अरु क-
 मल हीन सरोवरहो अरु जैसे एतिहीन नारी होवे तैसा
 ही पितारहित जन है २० जैसे विष्णु भक्तिरहित धर्म स-
 नुष्योंको किया भी निष्फल होजाता है तैसेही दिनदापों
 वालों का जीवना वृथा है २१ जैसे बिन पढ़नेवाला ब्रा-
 ह्मण अरु अभ्यासत गून्ध जैसे पृहस्थो है अत दानये शूद्र
 जैसे द्रव्य तैसाही दिन दापवाले का जीवन जानना २२

जैसे सत्यसे हीन वचन और सज्जनों करके हीन जैसे मभा
 और जैसे दयासे रहित तप तैसेही वाप रहित का जीवन
 है २३ जैसे गुराहीन नारी और जलहीन जैसे नदीही और
 जैसे दुःख देनेवाली अर्थात् निष्फल विद्या तैसेही पिता
 से हीन जन है २४ जैसे जगत् में माता २ कहके याचना
 करता अर्थात् भीख मांगता जन अत्यन्त तुच्छ कहाता
 तिससे दशसहस्र गुना तुच्छ पितासे हीनजन जानना इस
 में संदिह नहीं है २५ सूतजी बोले हे द्विजो ऐसे वचननिज
 पुत्र से कहे सुनके रानी जंचा घास भरके दुःखित भई
 और पहिले से जो २ जैसा २ वृत्तांत दीताथा सो २ मत्र
 तैसा २ ही तिसे कह सुनाती भई २६ तिसे सुनतेही
 सगरने क्रोध किया सो लाल २ नेत्रकिये [मैं तिमग्नु
 ओंको सारोंगो] ऐसी प्रतिज्ञा करता भया २७ फिर
 अग्नि निजसाता और तिन सुनिजी की प्रदक्षिणा का
 प्रणाम करता भया फिर तिन सुनिजीनेही परमआदा
 से तिसे भेजा २८ फिर सत्यदात्र पवित्र सगर ओर्वर्जा के
 आग्रमसे वाहर आया और शीघ्रही निजकुलके गुरुवशि-
 यजीके आश्रमपै पहुंचा २९ और तहाँ जाय तिनमुनि जी
 को प्रणाम करके ज्ञान दृष्टिसे जानतेभी तिनको मत्र
 वृत्तांत सुनाता भया ३० फिर तो सुनिजीने तिमको [उद
 अस्त्र] और वरुणा [अस्त्र] और [अग्नि अस्त्र] दिया
 और तिनही सुनि वशिष्ठजी करके आशीर्वाद भेजा गया
 सगर स्वर्णवज्र के समान धनुयको खेंचकर तिन शरुजी
 को प्रणाम करके तहाँ से चला ३१ फिर तो अकेलेही
 निज धनुय से तिम सगर ने पूव पौव महित निज गुरुओं

कोस्वर्गवासी किये अर्थात् सार सारकरवैकुण्ठ पठाये ३२
तबतो तिसको धनुष बाणाकी आगसे जलेवेशान्न कितने
ही नष्टभये अरु कई डरकर भगगये ३३ कई बालबुले
जिनके ऐसे रूप छिपाये बँबईपर रहे अर्थात् बिलमें घुस
रहतेभये अरु कईवनमें तराखातेरहे अरु कई नंगेभयेजल
में घुसगये ३४ ऐसेही डरेभगे कईराजा गुरुवशिष्ठ जी
की शरणागये निजप्राणा वचाने को लालची ३५ फिर
जीता भया राजा बाहुका पुत्र सगर निज गुरुके निकट
गये शत्रुओं को निजदूतों से वृत्तांत जनावता भया अरु
आपभी गुरु वशिष्ठजी के निकट आता भया ३६
मुनि वशिष्ठजी बाहुके पुत्र तिस सगर को आया सुनके
तिसको शिष्य करनेके लिये अरु शरणा आये जनों की
रक्षा करनेके लिये विचार करतेभये ३७ फिर सगर तहां
फारसवाले सुंडे यवन लंबेवालों वाले अरु बहुतसे दाढ़ी
वाले जनोंको देखके तपनिधान निज गुरु वशिष्ठ जी से
हँसता भया ये कहताभया ३८ सगर बोला कि हे गुरु
जी २ तुम इन खोटेजनोंकी क्यों वृथा रक्षाकरते हो मैं
इनको सर्वथा सारोंगा ये मेरा राज्य खोने को तय्यार हैं
३९ जो लुटेरे शत्रुओंको देखकर भी धर्मका स्यास करे
अर्थात् बीरता नहीं धारे तो वोही सबके नाशका कारणा
है इसमें संशय नहींहै ४० तत्तभये दुर्जन प्रथम सबज-
गतकोही बाधा करतेहैं अरु वेही जन बल हीन होते हैं
तब भलेमानुष होजातेहैं ४१ मैंने बड़ा पापकर्म किया
ऐसी २ लपसाता वे जबतक दूसरा प्रबलहैं तबतक किये
जातेहैं ४२ शत्रुओंको दासपन में वेश्याओं की निम्नता

तैं खोपेते सलेपनमें यश चाहनेवाला जन कभी भी वि-
 च्चास नहींकरे ४३ जिस दांतोंको दिखाते खोटेजन पहिले
 खिल खिला कर हँसते हैं फिर निज सालग्र्य मय भये
 तिन्हीं दांतोंको प्रार्थनासे दिखातेहैं ४४ जिस मिंदनीय
 जीभसे पहिले खोटे वचन बोलते थे फिर वेही खोटे
 जन तिसी जिह्वासे अत्यंत करुणा युक्त वचन कहते हैं
 ४५ हेगुरुजी जो यश चाहनेवाला सर्वशास्त्र ज्ञाता है सो
 खोटेजनोंके साधुपन दासपनमें कभीभी विच्चास नहींकरे
 ४६ हेगुरुजीतुल्यप्रसास करतेभीखोटेजनपर प्रसन्ननहीं
 ओ क्योंकि कूरुने अवलम्बकर झूलना प्रसन्नाशहीक-
 रताहै ४७ प्रसास करतेभी दुर्जनपर अरुचल बालेनिदपर
 अरु राजा खीपर जोजन विच्चास करेजे सराहीहै इसमें
 संशय नहीं ४८ इससे इततजहपदारी दवेरेके जैसेकर्म
 करनेवाले शत्रुओंकी रक्षा मतकरो क्योंकि तैं आपके
 प्रसादसे इनको हतकर इतभूसि को भोशोंगा ४९ वशि-
 ष्ठी खेला तिसका वचन सुन जन तैं प्रसन्न भये सोनि
 हाथोंसे उतरके शरीरका स्पर्श करते ये कहने लगे ५०
 वशिष्ठजी बोले हे बहभारी अच्छा २ वेदव्य प्रयोजन है
 इसमें संशय नहींपर तब भी तेरावचन सुनके परसमुखपा-
 व ५१ तेरीप्रतिज्ञासे विरोधी अर्थात् इनकी रक्षा करे
 वाले मैंने इनको देरायेहैं हेमगर सर भयों को नागने से
 तुम्हारी कौनसी कीर्ति बढ़ेगी ५२ हे पृथ्वीश्वर सब
 प्राणी कह फाँसेमें बँदेभयेहैं येने इन पापोंमें भरे भयों
 को कैसे नारीगे ५३ अरु येदेहता पापोंमें उत्पन्न भया
 पहिलेही पापकर्मों के ना नागने अरु व्याख्या प्रसंगे ज

से नाशमान नहीं होता है ये सब शास्त्रों का निश्चय है ५४
ये प्राणी निज निज कर्म फल भोगने के निमित्त मात्र हैं
अरु कर्म दैवसूत्र है अर्थात् दैववश हैं अरु दैव को ये जगत
आधीन है ५५ तिससे दैव ही साधुओं का रक्षक अरु दुष्टों का
शिक्षक है फिर पराधीन भये प्राणी क्या सिद्ध करेंगे सो
कहु ५६ ये शरीर पापों से उत्पन्न भया अरु पापों ही में बंधता
है ऐसे पाप मूल इस शरीर को जानकर कैसे हतने को त-
यारहों ५७ शुद्ध भी आत्मा देह में स्थित भया [देही]
अर्थात् देहवाला कहा जाता है तिससे हेराजन् ये देह ही पाप
मूल है इस देह ही से पाप पुण्य होते हैं इससे ५८ हेरा-
जन् इस पाप मूल शरीर को हतने से तुम्हारी कौन कीर्ति
बढ़ेगी ऐसा समझकर इनको सतमारी ५९ सूतजी बोले
कि सगर वशिष्ठजी का ऐसा वचन सुनके शांत कोप भया
अरु सुनिजी निज हाथ से सगर का स्पर्श करते हर्यित
भये ६० फिर तो अथर्वशास्त्र वेद निदान वशिष्ठजी तिस सगर
राजा का ये वचन सुनियस वाले सुनिजनों के साथ अभियेक कर
रते भये अर्थात् सगर को राज्यासन पर बैठाया ६१ फिर
तिसके दोरानी आई [केशिनी] अरु [सुसती] ये जो विदर्भ
देश के राजा [कश्यप की पुत्री थी ६२ अरु तपनिधान
सुनि और्वजी तिस सगर को राज्यासन पर बैठा सुनके वन
से शाय राजा सगर को आशीर्वाद निज आग्रम को गये
६३ कभी कि सगर की दोनों रानियों से प्रार्थना किये
और्व सुनि जीने संतान के लिये तिनको वरदिया वैश्वंजी
को संयत्न जानते थे ६४ सो कि तिनसे प्रार्थना किये और्व
जी परस ससाविसे विचारकर सुकेनिनी सुसती रानी को

हर्षाविते ये बोले ६५ कि एकलौ वंशवधाने वाला पुत्रमां
 गो अरु दूसरी साठ सहस्र पुत्रमां गो ये दोनों वरहैं इसमें न
 न सा जिसको अच्छालगे सो मांगले ६६ तौ केशिजीने
 तो एक वंशकारी पुत्रमां गा वो चतुरथी अरु दूसरी मुख
 थीतिसने साठ सहस्र पुत्रमां गो ६७ तौ केशिनी केतो एक
 [असमंजस] नामपुत्र भया अरु सुमतीके साठ सहस्र
 पुत्रभये ६८ अरु असमंजस तो बालपने सेही अनुचित
 कर्म करने लगा जो उन्मत्त भया अरु कुर्बुद्धिमान ६९
 तबतो सुबाहुके पुत्र सगरने इसके चरित्रको देखातो बाल
 पन कर्ममाना कि ये अभी बालक है ७० हे ऋषियो बड़े
 कष्टकी बात है जो लोकमें खोटे जनोका संपर्क होता है
 क्यों लुहार अग्नि को लोहके संयोगसेही पीटता है अ-
 र्थात् जब लोह अग्निरूप लाल होता है तभी लुहार चोट
 लगाता है केवल अग्नि को नहीं पीटता ७१ फिर अस-
 मंजस के [अंशुमान] नामपुत्र भया जो सत्यज्ञाता गुण
 वान् धर्मात्मा अरु पितामह सगरके हितमें परायण ७२
 अरु वे सगरके सारे पुत्र खोटे लोकोंके उपद्रव करने वाले
 भये सो वे अनुष्ठान करने वालोंके कर्मांमें विघ्न डालने लगे ७३
 जो ब्राह्मणों ने विधिसे अग्निमें चरु होमातिसे आपसब
 देवतोंको न समझके भक्षणा करते भये ७४ अरु तिन्हे नि-
 रंभादिक अप्सराओं को चुट्टा पकड़ बल सेती स्वर्ग से
 लायके तिनका मान खंडन किया अर्थात् तिनसे भोग
 किया ७५ अरु वे कल्प वृक्षके फूलोंको लालाकर तिन
 से निजनिज शरीरको सजाते मद्यपानमें परायण भये ७६
 अरु वे साधुजनोंके सबवर्म नष्ट करते विचरते भये अरु वे

अतिपापीबलवालेजिजपिता सगरसे भीलडुनेलगे ७७ ये से
 कुकर्मको देखके इंद्र आदि देवता इनको नाशको लिये
 परम चिंतासे विचार करतेभये ७६ फिरवेपातालमें रहने
 वाले विष्णुजीके समान कपिलदेव जीके पास रूपछि-
 पाये अर्थात् सूक्ष्म रूपहोकर गये ८० अरु परम आनंद
 शरीरीनिर्मल ब्रह्मका चिंतन करतेहैं येसे तिनकी देवता
 भूमिमें दंडवत्प्रणाम करके स्तुति करते भये ८१ देवता
 बोले हे तपस्वीजी आपको नमस्कार है अरु त्यागा स्नेह
 जिन्हों ने ऐसे वैराग्य चित्त आपको नम० अरु नररूप
 धारी सुरारी आप को नम० ८२ परमेश्वर को भक्त अरु
 लोकको अनुग्रहकार आपको नम० हे संसार रूप जनको
 अग्निरूप हे ज्ञान सत्पन्न आपको नम० ८३ सहाय
 अरु निवृत्त काम आपको नम० अरु सबको ईश्वर क-
 पिलदेवजी आपको बारंबार नमस्कारहै ८४ हे कपिल
 जीसगरके पुत्रोंसे दुःखीभये शरत्ताझाये हमारी आपरक्षा
 करो ऐसे तिनसे स्तुति किये सर्व शास्त्र कुशल कपिल
 सुनिजी यथा विधिसे पूजाकिये तिन देवतों को हर्यित
 करते ये कहतेभये कपिल सुनि जी बोले ८५ । ८६ ।
 कि जिनको आयु संपत्ति यश बल नाशहोने लगते हैं तौ
 ये जनही पहिलेलोकको बाधा करतेहैं हे देवो इसमें आ-
 प्रचर्य नहीं ८७ हे देशोजो विब अपराध वाले जनों को
 बाधा करनेको तयार भया तिसेतुस लोकमें पाप सोराने
 वाला समझो ८८ जोसब वचन कर्त्त से औरों को बाधा
 करता तिसेदेव पृथक्करेताहै इसमें कुछविचार नकरना
 ८९ जो ज्ञाए तेज संतान इनका नाशचाहैसो सब जनों

को बाधा करै ऐसे संतजन कहते हैं ६० ऐसे इन सगर के पुत्रोंका थोड़े दिनों मेंहीं नाश होगा तिससे हे देवो तुम दुःखको त्यागके स्वर्गमें जाओ ६१ महात्मा कपिलजीके ऐसे कहते ही वे देवता तिनके प्रणाम करके चले गये ६२ अरु उधर राजा सगरमें वशिष्ठ आदि महर्षियों सहित उत्तम अश्वमेध यज्ञका आरंभ किया ६३ तौ तिस यज्ञ के अश्वको चुराकर इंद्रने पातालमें रखवा जहां कपिलमुनि जी विराजमान थे ६४ तब तो सगरके पुत्रगुप्त चारों इंद्र करके हरे अश्वको न जान करके आप्रचर्यमानते भूमि ऊपर को खातों लोकोंमें भ्रमते भये ६५ तहां अश्व न देखा तो पातालमें जाने को तय्यार भये तौ वेशारे भूमि तलको एक एक योजन लैले कर खोदने लगे ६६ अरु कई खोदी भई मिट्टीको ससुद्रके तीरपै लेजालेजा के गेले भये जो कि एक एक योजनके खोदनेसे निकलती थी ६७ फिर तिम खुदावके सारासे सगर के पुत्र पाताल में गये तहां तहां अश्वको ढूंढते २ रसातल लोकमें पहुंचे ६८ तो तहां कोटि सूर्य समान कांतिमान ध्यानमें लगे महात्मा कपिलजी को अरु तिनके निकट ही अश्वको देखा १०० तब तो प्रमत्त भये पापी अविवेकी वेशारे सगरके पुत्र जाकर तिन मुनिजीको बाँधनेके लिये तय्यार भये १ जो कि [मा रो २ बाँधो २] ऐसे पुकारते अरु [गीबही इसे पकड़ो] ऐसे वे आपसमें कत्ता करते भये २ देही अश्वको छे के साथके समान वेटा है चार तीर पाखंड तो रचाही करते हैं ३ जो पराये द्रव्य अरु जीवन्तकी चिंता करते अर्थात् परायेको लूटने मारने के ध्यानमें गे संजन लगे रहते हैं ४

ऐसे प्रकारसे वे मुनिकपिलजीको हंसतेभये जो कपिल
जो सब इंद्रियों को नियमसे रखके अपने को लगाकर
परमात्माका ध्यान कर रहे और वे हन्नेहंसते ५ तब तो मुनिजी
ने तिनको कर्मको जाना । और निन्दित जिनका सरसा ऐसे
नष्ट बुद्धि वे तिन मुनिजीको पैरोसे ताड़ने लगे और क-
इयोंने हाथ पकड़ो दे तो मुनिजीकी समाधि हठी और
हंसते भये वे देखपड़ो । तो विस्मित भये मुनिजी लोकको
उपद्रव करते तिनसे संशीरघन से खेबोले ७ जो ऐश्वर्यको
सबसे सत्त और भखे तथा कासासक्त हैं अरु जो अहंकार
से हते भये हैं तिनको विवेक नहीं होता है ८ निधिको
आधारसेही जहां इच्छा रख्खा रहता था तहां की भस्म
जलतीसी अथवा अत्यंत प्रकाशमान रहती है । तिसतेसे
द्रव्य को भोग के समुष्ण प्रचण्ड होये आप्चर्य नहीं ९
येसुजनोंको दुर्जनदायाकरते येसुछ आप्चर्य नहीं क्योंकि
अंचे २ वृक्षोंको नदीकेदेत तस्ये उखाड़ डालते हैं १० जहां
लक्ष्मी यौवन और बलपदा ये रहते हैं । तहां ज्वर आचंचपन
और सूक्ष्मपन होताही है ११ सुदर्शाकी सहसा को कौन
जान सके जिसको तावती पलायता रहे (वतूता) दिय हो रहा
अथवा कनक ये नास सुदर्शा और वतूता है इससे लक्ष्मी
पता करती है १२ जो बलबाले के पास लक्ष्मी हो तो वो
लोकोंका नाशही करे । जैसे अग्निका जित पवन और
जपका प्यारा दूध अर्धजि अग्नि को पवन सूर्य को दूध
मिलनेसे वे प्रदल होजाते हैं १३ जोही दत्त रूपलक्ष्मे अंवा
जन तो देखता भी नहीं पलकता है जो को अज्ञता हित
विचारें तो नदरही सुनयते १४ रोगेकहको कोपभये

कपिलजीने निजनेत्र अग्निछोड़ा । तौ तिसने सदसगरके
 पुत्रोंको क्षणभरमें भरसकिये १५ जिस नेत्रजन्य अग्निको
 देखकर पाताल लोकमें रहनेवाले सबतिसे अकालप्रलय
 मानकर शोकयुक्तभये पुकारनेलगे १६ तिनकी नेत्राग्नि
 से तपेभये सूर्य अरु राक्षस सारे समुद्रमें धराये सज्जनोंका
 कोप किसीसे सहानहीं जाता १७ उधर तिस सगरके यज्ञ
 में जाय नारदजीने अथावत लवनीता वृत्तांत सुनाया कि
 तिन सज्जों की भस्म भई १८ ये सुनके सर्ववेत्ता सगरजी
 हरितहोकर बोले कि वे दुष्ट दैवसेही शिक्षादिये गये १९
 सा बाप वा भाई वेदा जो कोई अधर्म करे । वोही शत्रु
 कहाता है २० जो कोई अधर्मसे परायण अरु सब लोगों में
 विरोध करता है । तिसे अत्यन्त शत्रु जानना शास्त्रों का
 यही निश्चय है २१ हे द्विजो सगरने पुत्रनाश सुनके कुछ
 भी शोक न किया । क्योंकि स्वर्गोंकी सरता सज्जनों के
 उत्पादका करने वाला है २२ फिर राजा सगरने यज्ञोंमें
 दिन पुत्रवालोंका अधिकार नहीं इस कारणसे अममं-
 जस के पुत्र निजपौत्र [अंशुमान]को पुत्रके समान रक्खा
 २३ जो सुदुष्टि गेष्टबोलनेवालों में चतुर ऐसे तिस अंशु-
 मानको सारवेत्ता सगरजीने अचलानेके काससे युक्त किया
 २४ तो फिर वो अंशुमान तिन छिद्रों की राहमें पाताल
 में जाय तिसने तिन कपिलमुनिजी को पूजके नमस्कार
 करी २५ सो कि अंजलिष्ट बांधके नम्रभयो पामवेदा अरु
 अर्वा आदिसे पूजा किये तिन मुनिजीको ठेक करने लगा २६
 अंशुमानवाला किने ब्रह्म जो आपसे दुःशीलता अर्थात्
 स्वोपाय न किया गया तिम आप तमाकरो क्योंकि

साधुजनपराये उपदेशमें पराधरा अरु क्षमाप्रधान होतेहैं
 साधु खोते अरु अच्छे इन दोनोंपर दियाकरतेहैं। चंद्रमानि
 जचांदनीकोचांडालकोघरमेंदयानहींफैलाताहै २७। २८
 सज्जन दुःखित भये भी सबको हितकारीही होतेहैं जैसे
 देवतोंकरके अमृत जिसका पीयागया ऐसा चंद्रमा आप
 क्षीणहोता भी तिनको प्रसन्नकरताहै २९ अरु जैसे चंदन
 तोड़ा कारा भी निज सुगंध से प्रसन्नही करताहै। तैसेही
 सज्जन सबको सुखदेते हैं ३० पुनिजन शान्तिसे तपसे
 आचारोंसे श्रेष्ठगुणोंको जानलेतेहैं हेपुनिजी आपलोकों
 कोशिक्षा देनेके लियेही हुयेहो ३१ हेब्रह्मपुनिजीहेब्रह्म
 मूर्ति आपको नमस्कारहै। अरु ब्रह्मरायशील आपको
 नमस्कारहै अरु ब्रह्मचिंतन करनेमेंपराधरा आपको न-
 मस्कारहै ३२ ऐसे तिसकरके स्तुतिकियेप्रसन्नभयेकपिल
 जी बोले कि हमप्रसन्नहैं तू बरसांगले ३३ ऐसे कहतेही
 अंगुमान् तिनको प्रणाम करके बोला कि हेब्रह्मच हमारे
 पितरोंको ब्रह्म लोकमें पहुंचाओ ३४ तो प्रसन्नभये क-
 पिलजीतिसे आदरसे बोले कि तुम्हारापौत्र भरोरघ्य गंगा
 जी लाकर तिनकी सोक्षकरेगा इसमें संशयनहीं ३५ सो
 तुम्हारे पौत्रसे लाईगई गंगाजी। इनके पापनष्ट करके
 उन्हें वैकुण्ठ में लेजावेगी ३६ अरु हे अंशुमद इस अच्यको
 तूखगरके यज्ञमेंलेजा। अरु तूवर्ममें पराधरा हुतौ तेरा
 परमकल्याण होगा ३७ ऐसे कहाराया अंशुमान् शीघ्र
 तिनको प्रणामकर घोड़ा लेके खगरजीके पास आया
 अरु सबवृत्तांत सुनाया ३८ फिर तितुअंगुमान्को[विलीप]
 सेसे विख्यात श्रेष्ठ पुत्रभया। अरु विलीप के [भरीभय]

भया जो रांभाजीको लाया ३६ फिर भगीरथ के कुल
में [सुदासा] जहावली राजाभया तिसदापुत्र सबलोको
में विख्यात [तिसदाह] वाससेभया ४० वो सुदासका
पुत्रतिसदाह वशिष्ठजीके दाससे राक्षसपनेको प्राप्तभया
फिर रांभाजीके अभिक्षेप से तिसले सोनपाई ४१ ॥

इति श्री बृहन्नारदीय पुराण नाम तौदासोपाख्यान

वर्णन नाम चतुसोऽध्यायः ॥

नवमोऽध्यायः ॥

राजा तौदासका राक्षसहोता अरु महापाप करना ॥

शौनकाचार्यद्विष्टयिओंने पूछा हेतुनिये यूसूतजी राजा
तौदासको वशिष्ठजीने कबों शापदिया अरु फिर वोमंगा
जलकोबैठेसे कौले सोदादियागया १ हेसूतजी ये सब वि
स्तारसेकहिये । जोरांभाजीपूछते कहतेइनसबोंकेपापनष्ट
करतीहैं २ श्रीसूतजीनेलेहे ऋषियों सबधर्मजाननेवाला
जहपलपुत्राचार्य पवित्र राजातौदासने उस भूमिको धर्मसे
भोगी ३ जैसे रागरने राक्षसासों सहित उस भूमिको पानी
वो तैलेही तिस वसतिपा वे दिदिसे तिसको रक्षाकर्ये ४
वो पुत्रपौत्र सहित अरु जन्म सेदृष्ट्युक्त तौदासने उसभूमि
को तीजजहद्वर्ध सोपी ५ वो जवानराजा तौदास गल
वेर सूर्याश खेतने को यजसे गया अरु परीक्षा लेनेको
लेता अरु अच्छे ६ मंडी जाय लिये ६ तत्र राजा वनमें
दिक्ष्यता दृष्टोको भगता राध्याहर्षमैत्र्यंत प्यासाभया
रेवानदीपे आया ७ तहां ये जोगन निजनिज्य दार्ढ्यका
अरु मंत्रियों सहित भोजनकरके तहांही राधि विताया

मथा ८ फिर सवेरे उठ नित्यकर्मकरके । संत्रियों सहित
सृगोंको ढूँढ़नेके लिये वनमें विचरारह फिरतो वो अकेलाही
राजा वनसे और वनमें विचरता जानतक बारा खेंचके
एक कथासृगके पीछे चला १० फिर इसकी सेना
दूरहराई अरु ये वेगसे रोहु अरु सृगके पिछाड़ी चला फिर
इसने वो दधेरे गुफामें बैठे रतिकरते देखे ११ तौ ये राजा
रोहुके सारंगको तजके दधेरोके निकट पहुंचा अरु बारा
से एकको सारंगियाया १२ तो गिरतामथा वो दध्याघ तीस
योजन फौला जो प्रलय ससयके सेघके जैसा शब्दकरता
भयंकरदेहराक्षस १३ तिसको पड़ा देखके दूसरा दध्याघरूप
राक्षस [सैनदलालेओंगा] ऐसे कहकर अंतर्द्वनिभया १४
फिरसयसे उद्विग्नसतभये राजाकी सेजानेभी आथदेखा ।
तो तिसने सब संत्रियोंसे कहा १५ फिर राजा सबशभा
सहित निज पुरीमें आकर । सतमें शंकितभया इसपृथ्वी
को पालतारहा १६ फिर बहुत कालबीते वशिष्ठ आदि
सहर्षियों सहित राजा सोवासने । अथसे वयज्ञका आरंभ
किया १७ तहां ब्रह्मादि देवताओं को यथाविधि हव्य
से तत्तत्करकर गरुडजक्षसाप्त करके वशिष्ठजी स्नातकर
नेराये १८ इतनेमें वोहीराक्षस जिसे इस राजा ने दावित
कियाथा अर्थात् रतिके सजय इसकी स्त्रीको सारीयो ।
वोही वो कोपभया बबला लेनेको आया १९ । २० अरु
सोवास के शुरु वशिष्ठजी नहाने को राये तभी आप
वशिष्ठजी वनकर । राजाते आके ये बोला कि हे राजन
तेरे योजनके लिये जंगल तयार रखना मैं स्नान करके आता
हूँ २१ फिर आपही स्नान करने तिसही राक्षसने मनुष्य

का सांसलाकर राजाको दिया राजानेतिसे लेकरसुवर्ग
 केपात्रमेंदेखा अरुगुरुजीके आनेकीराह देखतारहा००
 इतनेमेंही वशिष्ठजी भी आये सौदाखने वो मनुष्य सां
 जो सुवर्णके पात्रमें वरा था सो तिन गुरुजीको आर में
 दिया २३ वेतिले देखके विचारने लगे कि ये क्याहै।
 फिर परमध्यानसे तिसे अपश्य नरसांस पहिचान का
 बोले २४ देखोइस राजाका खोटापन जो हमकोअभोज्य
 भोजन दियाहै। उसे आपचर्य करके वशिष्ठ जी आत
 कोपभये २५ अरु बोले कि हे राजन जोतैने हमसिरखों
 को अभोज्यदिया। तिससे तेराभी भोजन यहीहोगा २६
 ये नर सांसजो राक्षसोंका भोजन सोतैने हमको दियाहै।
 इससे तगराक्षसहीहोजा अरुनरसांसका आहारकरेगा २७
 वशिष्ठजीके ऐसे शापदेतेही अतिव्याकुलभया सौवम।
 कांपता इन्हें जनावता भया कि हे स्वामिन आपही ने
 आज्ञादेईयो २८तिससे ऐसेकहे वशिष्ठजीनेफिर विचार
 किया सो कि ज्ञान दृष्टिसे इसराजाको तिसराक्षमकाके
 ठगादेखा २९ फिर तो राजाभी जललेकर वशिष्ठजीको
 शापने के लिये तयारभया। तो तिस शापदेते कोप भये
 राजाको तिसकी रानी ३० सदयंतीबोली हेस्वामिस्वयं
 आपक्रोधको दूरकरिये। तुमकोभोज्य कर्मकाफल मिला
 है ३१जो सूहसति जन गुरुजीको हंत करे तो निर्जनवनमें
 ब्रह्मराक्षस होवे ३२अरु जो। जितइन्द्रिय तर्पनिय गुरुजी
 की रहल करतेहैं वे ब्रह्मलोक को जाते हैं ये जात्वां में
 निश्चय है ३३ ऐसा कहतेही राजाने शापनदिया अरु
 रानीकी सराहनाकरी। अरु अपने मनमें विचार किया

कि इस जलको कहाँ छोड़ें ३४ क्योंकि ये जल जिस पै
पड़ैतिसहीको भस्मकरे । ऐसे मानकर वो जल निजपैरों
परही छोड़ा ३५ तिसजलका स्पर्शहोतेही इसकोपैर(कल्
साय)चित्रित अर्थात्किरुंग होगये । तभीसे येशोदासलोक
से ३६ [कल्सायपाद] ऐसे विख्यातभया फिर निजशनीसे
ससम्भाया भयभीत भया गुरुजी के चरणों में गिरा ३७
फिर हाथ बांध के नम्रभया बोला किहे भगवन् जो मैंने
अपराध कियातिसे आपक्षमाकीजिये ३८ फिरतो मुनि
जीसासखींचके दुखीभये अरु अविवेकमें परायणा अपने
को विसराहने लगे ३९ किये अविवेकन विचारना येही
परम आपत्तियों का मूलहै । जो विवेक रहित है सो जन
जगत्में जीताभया भी सराहीहै इसमेंशंसय नहींहैगा ४०
मैंने अज्ञान पनेसे राजाका ये सहा अपराधकिया । मैंने
विवेकसे हीन होके ये सहापाप किया है ४१ विवेक
रहित कोई भी होवे पर सुख नहीं पाता है । ऐसे कह
फिर वशिष्ठजी राजासे बोले किये शापसदा नहीं किन्तु
बारहवर्षहोरा फिर तू रांगा जलकीद्वंद्वसे छिड़का राक्षस
शरीरछोडकर पूर्वरूपहो करके इस भूमिको भोगेगा ४२
४३ अरु तिसी द्वंद्वके छीटे से भये ज्ञान करके निष्पाप
भया तू विष्णुजीकीसेवा में परायणा होके परमशांतिको
प्राप्तहोरा ४४ ऐसे कह अथर्वनि दान वशिष्ठजी निज
नाश्रमको पधारे । अस्तराक्षस देहमेंस्थितदुःखी भया ४५
जो सुधातयासेविशेष सताया नित्यही क्रोधमें परायणा
संदेरी राईके सलान कांतिमान भयंकर वो निर्जन वन
में धसता भया ४६ तौ तहां बहुतेमृग अरु मनुष्य सर्पों

को । पक्षी अरु बालरादिकों को भक्षता करताभया २ :
तो हेविजो तहाँकीभूसि बहुतसेहाडोंसे अरु पीयाहूदि
जिनका ऐसे शरीर अर्थात् पिंजरासे । अरु बालबोण्ड
इत्यादिकोंसे सहाभयंकर होगई ४८ तौतिल लो योजन
भूसिदो तीन ऋतु अर्थात् छैसहीनेमें दो चौदस रास
अति दूखित करके फिर और वनमें गया ४९ तौ तहाँ
भी ये मनुष्य मांस भक्षी राक्षस येही कुकर्षकरताभया ।
फिर वो मुनि सिद्धों से सेवित नर्सबादो तीरपै गया ५०
तहाँ तिस भयंकरने एकब्राह्मरादो निज स्त्रीसे जंगकतें
देखा । तौ क्षुधाकूप अग्निसे जलताभया वो तिस मुनिपै
भपटा ५१ अरुवेगसे तिसे पकड़ा जैसेवघेरा मृगकवचे
को पकड़े । तब तो तिसली स्त्री निज पतिको रासम में
पकड़ा देखके ५२ गिरपर हाथधरदार भयभीतभई तिन
राक्षस से ये कहने लगी । ब्राह्मणीबोली कि हे सवित्र
बंधु ५३ मुक्त भयभीतभईकी रक्षाकर सोकि तेरेपतिके
प्राणादानसे तू मेरासत्तोरथ पूराकर ५४ तेरा पूर्वजास तो
शिवसहै अरु तू सूर्यवंशमें उत्पन्नहै । कुछ जाति राजम
नहींहै इससे मुक्त अनाथ वाली की इसवनमें रक्षा कीव
करै ५५ जो स्त्री निज भर्तासे रहितहै वोजीवतीभी मरी
हीहै । अरु मैं तो बाल विधवा होजाओगी उनमें मैं
छोड ५६ नमै मा बापोंको जानती न किसी भाईबंधुको
स्त्रीकातो पतिही परजबुहै अरुवोही परजजीवनहै ५७
अरु ततो राजा सब स्त्रियोंके वंशोंको अरु तिनके वर्त-
वारोंको जानताहै अरु तेरे बालकही संतानहै इसमें
नरेचर तू मेरी रक्षाकर ५८ मैं इस निर्जन वनमें पति के

वित कैसे जीओं । इससे तू मुझे निजपुत्री जानके प्रतिदान
 से मेरी रक्षा कर ५६ प्राणादानसे घरे और दान नहुआ न
 होगा । इससे हे लहासते तू मेरे प्राणापति को बचाव दे ०
 ऐसे कहकर वो सौदास राक्षसके पैरोंमें गिरी । और कही
 तू मेरी पतिके दानसे रक्षा कर मैं तेरी पुत्री हूँ इसमें संशय
 नहीं ६१ ऐसे तिससे प्रार्थना किया भी वो राक्षस ब्राह्मण
 को खाही गया जैसे काले मृगके बच्चे को बलवाला दपेश
 खावे ६२ तब तो तिसकी पतिव्रता पत्नी बहुत प्रकार
 विलाप करके पहिले भी शापसे होते राक्षस भयंको आप
 भी शाप देती भई ६३ जो तैने रक्षणा करते मेरे पति को
 ठाढसे सारा । तिससे तू भी जब रतिकरेगा तो तभी तेरा
 नाश होजावेगा ६४ ऐसे शाप देके कोय भई ब्राह्मणी
 ने फिर एक और शाप दिया कि तेरा राक्षस पन अचल
 अर्थात् बहुत काल रहेगा ६५ तब तो वो राक्षस भी
 तिस से दिये दो शाप सुनकर कोपमग्ना सुखसे अंगारे
 निकालता ऐसा बोला ६६ कि हे दुष्टे तैने तुझको दो
 शाप क्यों दिये । एक अपराध तो एकही शापसे छुटाया
 गया ६७ हे दुष्टे जो तैने तुझको अपराधसे अधिक अर्थात्
 दूसरा शाप दिया तो तू भी पुत्र सहित राक्षसी होजा ६८
 ऐसे शापी गई वो ब्राह्मणी भी पुत्र सहित राक्षस पनको
 प्राप्त भई और भूखी नरती पुत्र सहित पुकार २ का रोने
 लगी ६९ तब तो वो राक्षस पिशाचनी दोनों निर्जन वनमें पु-
 कारते नर्मदाके तीर वे राक्षसोंसे सेवित बड़का निकट गये
 ७० तिसद्वक्षमें कोई कअति दुःखी लोकविरोधकारी ब्रह्म
 राक्षस रहता था वो इन राक्षस पिशाची दोनों को देखके

यदि निखराहा ये सन सुक्तसे ताहो सुभाको बड़ा आप्रचर्य
 होरहा है ७४ सोमवत्त बिज बोला कि एके बहुतहैं वेषन
 हो आदरसे पूजने सराहने योग्यहैं हेमिन तिनको मैं कह
 ताहूं तू सन लताकर तुम ७५ जो वेदोंके पढ़नेवाले अरु
 वेदों का अर्थ बतातेहैं अरु जो वेद शास्त्रार्थके रत्ता अरु
 नर्सयास्त्र बांचते हैं ७६ जो सीति तास्त्रवत्ता अरु संज्ञों
 की व्याख्या करते हैं अरु जो वेद वाक्य अरु जंशों का
 संदेह हटाते ७७ अरु जो निदस सुनावे अरु भयसे ब-
 चावे अन्नदाता अरु जो जनेजवाले अर्जुन शिष्यक्रिये
 द्विजोंसे यथोक्त कर्म करावे ७८ अरु निज सखुर माना
 अरु तैसेही बड़ा भारी पिता जिसने तर्भाशन आदि
 सन संस्कार क्रिये ७९ हेराजन्म ऐसे २ कर्त्रे गुरुहैं मैंने छोड़े
 सेही कहेहैं ये पूजन अरु वंदना करने योग्यहैं इसमें बि-
 चार न करना ८० कल्याणपाद बोला कि तुमने बहुत
 एरु कहे इसमें कौनसा अति श्रेष्ठ है या सन समानहींहं
 सो यथावत् कहौ ८१ सोमवत्त बोला अच्छा २ हे :

कहागया तिसेही सेंकहताहूं ६६ जोपुराणा वांचता अरु
 धर्मशास्त्र वक्ता अति विद्वान् है जो संसार रूप फांसे से
 छुटाने वाले वचन कहता है ६७ अरु देवपूजा के योग्य
 कर्त्तोंको अरु देवपूजाके फलको अरु योगके उपाय को
 जो कहै सो परमगुरु साना गयाहै ६८ जो सब शास्त्रोंके
 स्वरूप पुराणोंका श्रवण कराता है तो वो परम गुरु है
 ये छुनिजन वचन कहतेहैं ६९ जो नर संसार सागरसे तिरा
 चाहे तो पुराणों का श्रवण करै तिस से तिरै शास्त्रों में
 यह निश्चयहै १०० द्विज अथ सब धर्मशास्त्र पुराणा ग्र-
 वण कराते हैं तिससे बुद्धिसानों करके वे परम गुरु कहें
 गये १०१ अरु वेदव्यासजी वसतिमा जनोंने वेद शास्त्र का
 विस्तार किया अरु सब धर्मशास्त्र पुराणा बनाये १०२ तर्क
 दासता तो विवाद का कारणहै अरु नीतिहै सो यहां के
 फलको सिद्ध करती है हे महासते सौदास पुराणा यहां
 कहा वहां सुखादायकहीहैं १०३ जो जन निरंतर भक्तियुक्त
 गया पुराणोंका श्रवण करै तो तिसकी निर्मलबुद्धि होवे
 अरु धर्ममें सनलगे १०४ जो भक्ति सहित सदापुराणा सुन
 ताहै तो तिसको सब पुरादायक विष्णुभक्ति प्राप्त होवे
 १०५ पुराणोंके श्रवण से सनुष्योंकी बुद्धि धर्ममें लगतीहै
 अरु धर्मसे पाप नष्टहोते अरु निर्मल ज्ञान होताहै १०६
 जो धर्मअर्थ कास मोक्ष इत्यादि फल चाहते तो वे महात्मा
 भक्तिसे पुराणोंको सुनते हैं १०७ मैंने नर्मदाजीके तीरपर
 सदाव्यास जीनजीसे ये सब धर्म सुनेहैं १०८ तिनहीं करके
 पुराणोंसे प्रेरणा किये मैंने तहां सब धर्म किये जो ९ ति
 नोंने मुझसे कहेये १०९ फिर होसकभी कि मैं विष्णवेश्वर

जीकी पूजा करता था आद्य बैठे भी गुरुजी को मैंने प्र-
 सासनहीं दिया ११० फिर वे संततपस्ती गौतमजी थे [मेरे
 कहे कसकर रहा है] ऐसे समझके हर्यको प्राप्त भये १११
 फिर तिन शिवजीने गुरु अपमान करने के पापसे मुक्त
 को राक्षस बना दिया जो जानता था न जानता गुरुजी
 का अपमान करे तौ तिसका कल्याण धन संतान ये
 नष्ट होते हैं ११२ जो नर आदरसहित गुरुओं की टहल क-
 रता है तिसके श्रेष्ठ संपत्ति होवे ऐसे विद्वान् कहते हैं ११३
 हे मित्र मैं तिसी शापसे क्षुधा अग्निसे जल रहा हूं हेरा-
 जन् मैं कब मुक्ति पाओंगा ये नहीं जानता ११४ हे द्विजो
 तिस वरस्थ ब्रह्मराक्षसके ऐसे कहते २ धर्मशास्त्रका प्रसंग
 होनेसे तिनका पाप नष्ट भया ११५ इतनेमें कोई धर्मत्सा
 और ब्राह्मण आगया जो कलिंग देश में जन्मा (गर्ग्य)
 इस नामसे प्रसिद्ध था ११६ सो काँवे पर गंगा जल लिये
 प्रभु विश्वेश्वर जीकी स्तुति करता अरु तिन्हींके नामों
 को गाता हरित भया इनके पास आया ११७ तौ ये रा-
 क्षस पिशाचिनी तिस मुनिको आया देखके हमारा भो-
 जन आया ऐसे कहके भुजा उठाकर तिसपै झपटे ११८
 पर तिसकरके कहे नामोंको सुनके वे दूर ही रहे वे राक्षस
 तिस ब्राह्मणके पास न जा सकें ११९ तब वो राक्षस बोला
 कि ओहो हे भले बड़ भारी महात्मा तुमको नमस्कार
 है जोकि नामस्मरण के महात्मसे हम राक्षस दूर भये हैं
 १२० हमने पहिले करोड़ों ब्राह्मण भक्षण किये हैं परहे
 विप्र नामोंका कथन तुम्हारी इस भयसे रक्षा करता है
 १२१ तिनका नाम सुनते ही राक्षस भी दूर भगे तिस-

विष्णुजी की सहिष्णुता को कौन कहसके १२२ हे महाभाग
 तुम स्वदास आदि दोबोसे रहित हो तो आप हमें संत
 जलके अभिशेकसे पवित्र कीजिये १२३ जो विष्णुजीकी
 सेवार्थे तत्पर सदा अपने को तिरावे तो वोही सब सं-
 सारको तिरा सकता है १२४ इन असार संसार से राके परम
 श्रेयज अर्थात् श्रेष्ठ श्रेष्ठत्वको छोड़कर पंडित जन नि-
 शुक्ति किस प्रकार देखानें १२५ जैसे लोहकी नावमें ति-
 रता जन जलमें डूबताही है वैसेही अपुण्य काम जन प-
 राये को कैसे तिरावे १२६ सहस्रों का चरित्र सब लोकों
 का सुखकारी है जैसे चंद्रमा सब प्राणिमियों को प्रसन्न क-
 रता है १२७ हे हिज श्रेष्ठो पृथ्वीमें जो २ उत्तर २ तीर्थ हैं
 वे सारेभी गंगाजीके जलबिंदुको स्नान नहीं हैं १२८ तुल-
 सीदल से मिला भया लगनों भा गंगाजल इतना शुद्ध कुलों
 को पवित्र करता है १२९ हे महाभाग सब शास्त्रार्थ कुशल
 ब्राह्मण हम पापियोंको गंगा जलमें शीघ्र पवित्र करें
 १३० हे ऋषियो वो ब्राह्मण तिन राक्षसोंसे कहें रोम गंगा
 जीके साहाय्यको मृत्तकर अति विस्मृत हुआ १३१ कि
 उन रोमोंकी भी जराह की साता गंगाजी में डतनी भी ऊ-
 है तो प्रभाव जानते पुण्यात्मा बड़ोंको तो क्यों नहीं भाऊ
 हो १३२ तबतो तिम ब्राह्मणने मनमें धर्म मसभके कि
 जो भवमें दया रखता सो उत्तम पद पाता है रोम १३३ तब
 तो कृपायुक्त तिम ब्राह्मण ने तुलसी दल मिलित उत्तम
 गंगाजल तिन राक्षसोंपर छिड़का १३४ तिम मरमोंके म-
 मान गंगाजलमें भी छिड़के वे राक्षस निज नपको कोड़के
 देवराशि जो रागे १३५ तब कि दो पुत्र मारन बाधनी कर

सोमदत्त हेद्विजो कशोड सूर्य ससान कांतिसान्निभये १३६
जो शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णुरूप भये तिसब्राह्मणा
की सम्यक् सराहना करते वैकुण्ठ लोकको सिधारे १३७
अरु वो कलसायपाद निज पूर्व स्वरूप भया तो वो प्रसन्न
भया भी भारी चिंता करतीरहा तो तिस राजाके चिंता
करते २ शुभरूप सरस्वती अर्थात् आकाश बाणों भई
कि १३८ हेवड भागी राजा दुःख न पाव तेरा भी राज्य
सोमनेको पीछे परल कल्याणहोगा १३९ जो सत्कर्मां से
पाप धोये भगवद्भक्तिमें परायण हैं वे विष्णु परंपद को
प्राप्तहोतेहैं इसमें संदेह नहींहै १४० जो सब प्राणियोंमें
दयायुक्त अरु वेदमार्गसे चलतेहैं अरु गुरुपूजामें परायण
ऐसे जनपरलस्थान पातेहैं १४१ ऐसेभई बाणीको सुनको
सोबासराजा जनमें प्रसन्न भया निज पुत्रजीको वचनको
चाद करता गया १४२ अरु गंगाजीकी विष्णुजीकी अरु
तिसब्राह्मणादीस्तुतिदाता अत्यंतहर्षित भया अरु तिस
बाह्यरातो द्वारा निज पूर्ववृत्तांतबुनाया १४३ अरु फिर
तिसे विधिदत्तप्रणाम करके [विष्णुजीके नामउच्चारता]
गंगा काशीजीसे आया १४४ तो तहाँ छैसहीने गंगा से-
वन गत विष्णुदेवजीके दर्शन करके फिर तहाँ से चला
निजराज्य कोसंभाला १४५ तो वशिष्ठजीसे राज्याखन
बैठाया सुन्दर २ सोशोंको भोगकर सारी भूमि की रक्षा
कर करके फिर शांतिको प्राप्तभया १४६ श्रीसतजीकोहै
१ गीतकादिक द्विजो गंगाजीके उत्तम सहिगान्ता थ-
परा करे जो गंगाजीकी सहिदा ब्रह्मा विष्णु शिवजी
करके भी नर नहीं कहनेहैं आवे १४७ जितका नामशम-

रखा करतेही करोड़ों नहापापोंसे युक्त भी जन ब्रह्मलोक में चलाजावे जिसने (गंगा) सेसे एकघेर भी भक्ति में जो कहा तो वो भी पापोंसे छुटा विष्णुभुवनको पधारता है १४८ जो जन इस अध्यायको भक्तिसे सुनते अरु पढ़ते हैं तो तिनको गंगाजीके स्नानका फल होताहै उस में संशय नहींहै १४९ ॥

इति श्री बृहन्नारदीयपुराण भूपा पण्डितदेवीसहायकृत
सौदास का उपाख्यान वर्णननाम नवमोऽध्यायः ॥

दशवां अध्याय ॥

श्रीगंगाजीकी उत्पत्तिमें राजावल्कि वृत्तांत ॥

श्रीभूतजी बोले हे विष्णुध्यानमें परायणा मारे स-
धियों तुमने अच्छा पूछा यहही सनत्कुमारको नारदी
ने गाकर सुनाया है १ जो ये सहापवित्र उपाख्यान क-
हने सुननेवालोंके सब पापनष्ट करनेवाला अरु मोक्षफल
 देनेवालाहै २ हे द्विजोडन्द्रआदि देवोंकेपिता (कश्यप)
 जीभये तिनके दो स्त्री थी (दिति) अरु (अदिति) तिन
 दोनोंके पुत्र देवता अरु असुर आपस में जय चाहते ३
 प्रल्हादके पुत्र (विशेचन) का बेटा (दलित) नाम राज
 सेंद्र उस भूमिको भोगताया ४ सो विशेचन का पुत्र जो
 भारी सेना सहित था सो उस पृथ्वीको जीतके स्वर्ग को
 जीतने चाहता ५ जिसके हाथी घोड़े अस्त्र दगमहम क-
 रोड लक्षये अरु गक्र ० हाथीके साथ पांच ० सो पैदल
 सेने तिसकी सेना को गोभा कहाही कहीजावे ६ अरु
 (कुंभांड) अरु [कृप करण] तिसके मंत्री थे अरु मय

पराक्रम इन करके पितासे समान ऐसा बलिका बड़ा
 पुत्र [बारासागर] भया ७ ऐसे बलसे सहित राजाबलिल-
 इनेको चढा जो ध्वजा छत्रोंसे आकाश समुद्रकी तरंगों
 गिनतासा ८ ऐसा बलि वृषासुर के शत्रु-इन्द्रकीपुत्री-अ-
 मरावतीमें पहुंचकर दैत्यों सहित अति क्रोध करताभया
 तबतो देवता भी युद्ध करनेको पुरसे बाहर आये ९ तबतो
 देवता अरु राक्षसोंका घोरयुद्धहोनेलगा प्रलयके मेघके
 जैसे वाजोंके शब्दवाला १० तबतो राक्षस देवताओंमें बारा
 छोड़तेभये अरु देवता राक्षसोंपरबाराबर्षाकरनेलगेतिस
 युद्धमें ११ अरु राक्षसोंकोमारो २ काटो २ फाड़ो २ अरु बांधो २
 ऐसा हे द्विजो भारी शब्द हुआ १२ सोकिदेव नगरोंकी
 गोंजोंसे अरु राक्षसों की दहाड़ोंसे । अरु रथोंके पहियों
 के धरराटसे अरु धनुयों की टंकारोंसे १३ अरु घोड़ोंकी
 हिनसनोंसे हाथियोंकी चिंहाड़ोंसे । अरु बाराओंके सरराट
 हे सब लोक शब्दसय भया अर्थात् गोंजनेलगा १४ देव
 राक्षसोंसे छोड़े अरु अख्य बालराओंसे भये अग्नि को देख
 के सारा संसार अकाल प्रलय मानताथा १५ बाराक्षसों
 कीसेना जोफुरित छत्रोंवाली । ऐसी सजीमानों विजली
 तडक जिस में घटघूंसर सहित ऐसी रात्रिही होवे १६
 ऐसे तिस महाघोर संग्राम में राक्षसोंसे छोड़े बाराओंको ।
 मेघके जैसे शब्दवाले इंद्रने निजशरोंसे काटगिराये १७
 अरु कश्यपोंने हाथीसे हाथी अत रथोंसे रथ भिडाडाले ।
 कश्यपोंने घोड़ों से घोड़े भिडाये कई नदा अरु दण्डों से
 लटनेलगे १८ कई सुदगरोंसे ताडित भये रुधिरकी की
 चनेगिरे । अरु कई गिरतेहीं मरे विमानों में बैठतेये १९

अरु जो २ राक्षस देवोंसे हतेजाते वे २ तभी देवरूप भं
 राक्षसोंसेही लड़ने लगजाते थे २० ऐसे देवताओं से आ
 ताडितभये वे राक्षस सारेही देवोंपर निज ० शस्त्र प्रहार
 छोड़ने लगे २१ सो सुदूर गोफिये तलवार फरसा गुन
 इनसे पोलेवालीलाठी कटारी भाले चक्कर इनसे २२ अरु
 सूयालचक्रगोसे अरु हलपटा इनसे बरछी पायासा तोपों
 से अरु लोह लाठी धूलों से २३ विगूले कुल्हाड़े नांगों
 से । लघुपत्थर दुधारे खाराडे भारी शरों से लोहमुच
 वारा अरु गदाओं से २४ अरु छोटा पटा तीखे बाण
 गुल्ले इतने शस्त्रों से वे देव अरु राक्षस आपस में एक
 के एक मार ० कह ० कर प्रहार करते थे २५ यह
 रथ घोड़ेहाथी पैदल इनसे भरारता बड़ा अव्यति इन्का
 आपस में घोरयुद्ध होनेलगा । तौ देवताओं भी राक्षसों पर
 भारी २ अस्त्रगच्छछोड़े २६ सो वह युद्ध बर्यतक सता
 घोर युद्धभया । फिरतो राक्षस बलमेंही हाँ देवता का
 लोकाको छोड़के भरागये २७ ऐसे राक्षसोंने जंकाचार्य
 रूपछिपाये देवता आकर भूलि तलजे विचरते भये २८
 अरु राजाबलिनारायण भक्तिले परायताभया स्वर्गान्ध
 भोरनेलगा । जो लघु लहनीयाता अरु अस्त्रगद मोच्य
 वान २९ फिरविप्राभक्तिसे परायताभया बोधेन्यजनकरने
 लगा । अरु स्वर्गसे आपनी इन्द्रचक्र दिगपा त्रिंकी पदवी
 को प्राप्तहुवा ३० अरु देवताकी ताहिने विदयेनो प्राप्ता
 यजकरते थे तिनदेवों में वो राक्षसही हव्य अन्न खाति
 लगा ३१ तबतो देवोंकीयाता अदिति निजपुत्रोंको ज्वल
 अरुभये देवके अन्तरत दुःखित भई ३२ कि नै यथा

पुत्रोंवाली कहातोहूं ऐसेकहहिमाचलपर्वतपैगई । तहांइ
 न्द्रकाऐश्वर्यअरुराक्षसोंकीहारयेचाहती ३३ विष्णुजीके
 ध्यानमें परायरा भई महाभारी तप करने लगी सो कुछ
 कालतक तो बैठी फिरखड़ीभई ३४ फिरएकपैरसेही खड़ी
 भई फिर अंगुष्ठमात्रही से खड़ीरही । अरु कुछ काल फा-
 लाहार किया । फिर सूखेपत्ते खाये ३५ फिर जल फिर
 पवनही आहार करनेलगी ऐसेक्रमसे अदिति । अलनिज
 चित्तमें जो सच्चिदानंदका चितवन कररही ३६ ऐसेही
 तिसने सहस्र दिव्यवर्षोंतक सहाकठिन तपकिया । फिर
 इस वृत्तांत को राक्षसों के पति बहिन सुना तो तिसके
 भेजे बलीराक्षस देवतारूप करके अदिति को समझाने
 आये अरु इसे प्रणामकरके ये कहते भये ३७ । ३८ हे
 सात ऐसे शरीर सुखानेवाले तपको क्यों करती हो । जो
 राक्षस । जानलेंगे तो फिर हमें महादुःख होवेगा ३८ सो
 इस शरीरशोथक दुखदाई तपको तज । क्योंकि काया
 सुखानेसे भये भी भलेकी परिडतजल सराहना नहीं क-
 रते हैं ४० जो शरीर साधने में परायरा हैं वे बलसे शरीर
 की रक्षाकरतेहैं जो शरीरको नहीं समझते वे आत्मघाती
 कहाते हैं ४१ सो हेसात तूतप मतकरै हम पुत्रोंसे आज्ञा
 करदे । नहीं हम तुझ सातासेहीन हुवे जीतेही सरजायँ
 रो ४२ जिसके सातानहीं अरु घरमें प्यारी बोलनेवाली
 स्त्री नहीं तिसको वनमेंजाना योग्यहै क्योंकि तिसको
 घर बनके समानहीहै ४३ ननुप्य पशु सर्प ये सब जीव-
 सात । साताके बिलसरे के समान कुछही सुख नहीं पाते
 हैं ४४ कोई दग्ध्री वा गेतीही वा देग देशांतर से राया

हो साताका दर्शन होतेही मनुष्य सुखी होजाता है ४५
 अन्तमें वा जलमें धनादिकमें वा स्त्रीमें । तोकभी मनुष्य
 कुसलभी होजावे अरु सातासेकभीवेसन नहीं होताहै ४६
 जिसके साता नहीं अरुधर्मवाले पुत्रनहीं । अरु पतिव्रता
 जिसकेलीनहो तिसजनको वनमेंचलेजाना उचितहै ४७
 सूतजी कहतेहैं हेद्विजो तवतो वो अर्दित तिनके वचनों
 का निरादरकरके अर्थात् इनके ऐसेभी कहे वचनोंको
 न सांनकर तिस अत्यंत दारुण तपकोही करतीरही ४८
 इतने में शीघ्रही करुणायुत चित्त शंख चक्र गदा पद्म-
 धारी विष्णु जी तिसके आगे प्रकट भये ४९ जो मंद मु-
 शक्यान से उघड़े दांतोंकी कांति से दिशोंको प्रकाश-
 मान कररहे । ऐसे विष्णु जी पवित्र निजहायसे कण्ठ
 प्रिया अदिती को कृते ये कहतेभये ५० विष्णु जी बोले
 हे देवोंकीमात अर्दिति मैं तेरे तपसे आराधन किया इ-
 सन्नभयाहूं तूबहुत समयसे परियस करके यकीहै अब
 अवश्य तेराकार्य सिद्धहोगा इसमें संशयनहीं ५१ तूतों
 मनमें है मोही वरसांग में देओंगा हे बड़ भागिनी कुछ
 चिन्तानकर अवश्यही तेरा कार्य सिद्धहोगा इसमें कुछ
 संदेह नहींहै ५२ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणभाषापंडितदेवीमहायकृतदशमोऽध्यायः ।

ग्यारहवां अध्याय ॥

वामनजी करके धनिको उलटना ॥

सूतजी बोले तब तो विष्णु जी करके रोम कटीतरे
 अर्दिति विष्णुजीका प्रणामकर्गनकी स्तुतिकरनेलगा ५३

अदिति बोली । हे देव देवोंके ईश आपको नमस्कार है । जो आप सर्वव्यापक जनार्दन अरु सत्त्व आदिगुणों के भेदसे लोकका व्यवहार कर रहे ऐसे आप को नम० है २ अरु बहुरूप आपको नम० अरु रूपरहित महात्मा आपको नम० । अरु सबके एकरूप अरु निर्गुण सगुण आपको नम० ३ लोकोंके नाथ आपको नम० अरु परम ज्ञानरूप आप को नम० अरु श्रेष्ठभक्तों पर दयावाले शीलवान् संगलरूप आपको नम० ४ जिनकी अवतार सूरतियों की मुनि जन पूजा करते हैं तिन आदिदेव परम पुस्त्य विष्णु जी को नम० है ५ अरु जिन्हें सिद्धि ये नहीं जानती । अरु वेदभी जिनको नहीं कह सकते । तिन जगत् के हेतु मायावात् अरु माया रहित विष्णु जी को नम० करती हूँ ६ जिनका विचित्र दर्शन जो मायाभाष अर्थात् वस्तु से एकही विष्णु रूप कारणा है । अरु जो जगत् के कारणा जगत् रूप अरु सबोंसे बंदना किये ऐसे तिन विष्णु जीको नमस्कार करती हूँ ७ जिनके चरणा कसलके केशरेसे रंगे अर्थात् नमस्कार करनेसे चिन्हित सस्तक जिनके ऐसे भक्त जिन्हें ध्याय सिद्धको प्राप्त भये तिन परम साधव विष्णु जी को नमस्कार करती हूँ ८ जिन विष्णु जी को सहसा को वेदभी नहीं जान सकते- अरु भक्तों के जो अत्यन्त ही निकट तिनभक्तों के संगी विष्णु जीको मैं नमस्कार करती हूँ ९ जो देवजी त्यागा संग जिन्होंने अरु शांत ऐसे भक्तोंका आप करुणा समुद्र निरसंगभी संग करते हो १० जो आप यज्ञोंके ईश्वर यज्ञ भोक्ता अरु यज्ञकर्त्तोंने प्रतिष्ठित अरु यज्ञफलदाता तथा

यज्ञकर्म बतानेवाले ऐसे विष्णु जीको न० क० ११ पापी भी [अजासित] पुत्रभात्र से जिनकानाम लेनेही शीघ्रही परलवानकोपधारा ऐसेलोकोंके साक्षिरूप विष्णु जीको प्रणाम करतीहूं १२ विष्णु रूपतौ महादेवजी अरु शिव रूप विष्णु जी हैं इसप्रकार लोकोंकेजो नयकर्ता अर्थात् हरिहर, इन में अभेद बुद्धिदाता जो विष्णुजी हैं तिनको मैं नमस्कारकरती १३ जिनकी माया को फांसेसे बंधे ब्रह्मादिक देवता भी परभाव को नहीं जानते तिन सबके नायक विष्णुजीको नम० १४ अरु जिन विष्णुजीके मुखसे तो ब्राह्मण भया अरु भुजोंसे क्षत्रिय हुआ तैसेही ऊरु नान सांयलोंसे वैश्य भया अरु पैरों से शूद्र भया १५ ननसे चंद्रमा भया अरु चक्षुसे सूर्यजी भये मुखसे अग्नि अरु उदर भया जिनके प्राणसे पवन भया १६ अरु जो विष्णुजीक ग यजुः सामवेदरूप अरु जपस्त्रोमें व्याप्त हैं ऐसे जोय डंगरूप विष्णुजी तिनको बेर नमस्कार करतीहूं १७ हे विष्णुजी आपही इन्द्र अरु पवन सोम हो अरु तुमहीं शिव यमहीं अरु तुमहीं अग्नि वरुण हो अरु तुमही निकरति अरु सूर्य जीहो रोमे आपको नम० १८ अरु आपही देवता चर अचर पिशाच अरु राक्षसों में व्याप्त हो अरु पर्वत सिद्ध गंधर्व अरु नदी भूमि समुद्र हो १९ आपही लोकोंके द्रव्य हो जिन आपसे परे और कुछ नहीं ऐसे आप परसे भी परहो । अन्तये सब जिन आपहीका रूप रोमे आप को नम० २० हे अनाया के नाथ हे सर्वज्ञ हे प्रार्थियों के आदि आप राक्षसोंसे बाधार्थिके भेदे पुत्रोंकी रक्षाको २१ नृपतिजीबोले कि देवोंकी माता अर्थात् रोमे ज्योति

करके अरु देवविष्णु जीको वरदानमस्कार करके । अरु
 हर्यके आंशुओंसे स्तनों को भिगोती अंजलि बांधके ये
 कहती भई अदिति बोली २२ हे सबके आदि कारणा
 देवेश विष्णु जीजो आप मुझपै अनुग्रह किया चाहतेहो
 तो मेरे पुत्र देवोंको अकंठक श्रीदेओ २३ आप अंतर्धामी
 जगन्मय हो हेदेवजी आपका क्या नहीं जाना है । आप
 मुझको कैसे मोहित कर रहे हो २४ पर तब भी मेरे मनमें
 है सो आपको कहती हूं । हेदेवेशजी राक्षसों से पीड़ित
 मेरे पुत्र दुखी हैं तिनको दितिके पुत्र राक्षस न मार सकें
 २५ अरु तिनको भी न हत करके मेरे सुत देवताओंको
 श्रीदेओ २६ ऐसे कहदेवेशजी फिर प्रसन्न भये पतिव्रता
 दितिका स्पर्शकरके हर्यसेये कहते भये २७ विष्णुवाले हे
 देवि मैं प्रसन्न भया तेरा पुत्र होऊंगा क्योंकि जो तू सौक्यके
 भी पुत्रों में दयावाली भई इससे २८ अरु तेरे किये इस
 स्तोत्र को जो भूमि पर पढ़ेंगे तिनके धनपुत्र संपदा सदा
 वर्त्तमान रहेंगी २९ जो अपने पुत्र दूसरे के सुत में समान
 पनसे देखे अर्थात् दूसरे का भी नाश नहीं चाहे तिसको
 पुत्रका शोक कभी नहीं होवे ऐसे विष्णु जीने कहा ३०
 तब तो अदिति बोली कि आदि पुरुष नारायण ऐसे
 आपको मैं कैसे धारण कर सकूं हे अविनाशि विष्णु जी
 आपके रोन रेंद रहस्य २ ब्रह्माण्ड हैं ३१ जिनके भावको
 तब देवता असुवेद भी नहीं जानते हे प्रभो तिन ऐसे देवदेव
 आपको मैं कैसे धार सकूं ३२ अरु जो आपही सूक्ष्मसे भी
 अति सूक्ष्म अजन्मा परते अत्यंत पर प्रभु हो हे पुरुषोत्तम
 ऐसे आपको मैं कैसे धारण करों ३३ सूतजी बोले कि

सूर्य चंद्रनेत्र वाले आपको नमस्कार है २-५३ अरु यज्ञोंके फलदाता आपको नमस्कार है अरु यज्ञके अंगोंमें विराजित आपको नमस्कार है २ खड्गजनोंके बल्लभ आपको नमस्कार है २ कारखोंके कारख़ा आपको नमस्कार है २-५४ अरु शब्द आदिर्वाहित अर्थात्तिर्गुणा आपको नमस्कार है २ दिव्य सुखदाता आपको नमस्कार है २ अरु भक्तोंके मनरात अर्थात्ति भक्तोंकी इच्छावश आपको नमस्कार है २ पाप नाशक आपको नमस्कार है २-५५ मंदराचल धारी आपको नमस्कार है २ यज्ञनराह अवतारधारी आपको नमस्कार है २ अरु हिरण्ययासके विदारताकर्ता आपको नमस्कार है २-५६ वामनरूपधारी जी आपको नमस्कार है २ क्षत्रियकुल के अंतक अर्थात्ति परशुराम जी आपको नमस्कार है अरु रावण के नर्दक रामचन्द्रजी आपको नमस्कार है अरु नंदद्युत-वलरामजी के अग्रजन्माभाडे अर्थात्त श्रीकृष्णजी आपको नमस्कार है ५७ हे कमला के कांत आपको नमस्कार है सुखदाता आपको नमस्कार है अरु सरावकर्तोंकी पीड़ा के नाशक आपको बारंबार नमस्कार है ५८ जो इस वामनजीके स्तोत्रको तीनकाल में पढ़े सो तिसके धन आरोग्य संतान इनमें सदा उत्सव रहेगा ५९ ऐसे स्तुति क्रिये वे देवेश लोकपावन वामन जी निज प्रसन्नतासे कश्यपजीको कर्पावते ये कहने भये ६० श्रीवामनजी बोले हेपिता तुम्हारा कल्याण हो मैं देवतांकी पीड़ाको हरोंगा अरु ग्रीवही तुम्हारा सारथी जावोंगा ६१ मेनेही मैं दोजन्म तुम्हारा पृथ हो चुका हूं शार्ङ्ग धारिते पूर्णरुम्भ अरु अत्र वामन परु होने वाले

जन्म अर्थात् कृष्णावतारमें भी तुमको उत्तम सुख देओंगा
 ६२ सूतजी कहते हैं हे शौनकादिको उधर राजा बलिके
 सहासारी यज्ञ का आरंभ किया जो राजा सब मुनि जन
 अरु निजशुभ शुक्रजी सहित ६३ तौतिस सहायजमें ब्रह्म
 वादी मुनिजनों करके हव्य लेने के लिये लक्ष्मी सहित
 विष्णुजी बुलाये गये ६४ तबतो ऐसा यज्ञ होतेभये वा-
 सनरूप सहाविष्णुजी राजा बलिके यज्ञमें आतेभये ६५
 जो निज सुश्रुतानेसे लोक सोहित करते अरु भक्तवत्सल
 ऐसे वासन विष्णुजी प्रकरहो बलिके यज्ञमें हव्य भोगने
 को गये ६६ तबतो आतेभये इन वासनजी को देखतेही
 ज्ञानदृष्टि से वे मुनिजन तिन नारायणजी को पहिचान
 कर उठआये ६७ कोई अच्छा बुरा या पण्डित वा मूर्ख
 हो पर जो भक्तियुक्तहो तिसके पास सदा विष्णुजी रहते
 हैं ६८ इस वृत्तांतको समझकर दैत्य शुरु शुक्र जी बलि
 को एकांतमें लेजायके ये समझाने लगे ६९ भृशुजीबोले
 हे दैत्योंके पति बलिराजव तुम्हारी श्री हठानेको विष्णु
 जी वासन रूप करके कश्यपजी के पुत्रभये हैं ७० सोही
 वे तुम्हारे यज्ञमें आतेहैं सो तू तिन आये भयोंको कुछभी
 मतदेना ये तेरा परसमतहै ७१ हे जानीराजव सुन अपनी
 बुद्धि सुखदेती है अरु शुरुओं की दई बुद्धि विशेष सुख
 वायतहै शत्रुकी बुद्धि नाश कराती अरु स्त्रीकी बुद्धि प्र-
 लय करनेवाली है ७२ जो शत्रुओं का हितकारी है सो
 दि तिससे हटना जब शत्रुओं का महाग्रयण नष्ट होजायरा
 तब वे कादरखतो सो कहु अर्थात् तेरे समझानेसे तू वा-
 सनजीको शत्रु न देना ७३ तबतो बलि बोला हे भृशु जी

धर्मशास्त्रों के विरोधसे ये पंचनक्षत्र आने न कहिये क्योंकि
 जो आपसी विष्णुजी याचना करें तो इनसे अविकल्प
 प्रेष्ट है ७४ विष्णुजी की लक्ष्मी के कारणों
 जन आश्रित करते हैं जो वास्तव आपसी भोजन करें तो
 पुण्यसे अधिक प्रेष्ट भूसिद्ध कोन है ७५ हेतुजी जो श्रुत
 दक्षिणी भी विष्णुजीको देता है सोही तिलका प्रसन्न दान
 अन्नसे होता है इसमें जो विष्णुजीको मैं कुछ देऊंगा तो
 सैरा हिनही होगा ७६ जो पुण्यदोषजजी परस भक्ति से
 रसस्य दिये ती जनका चित्त मुझ करते हैं अतः त्रिग
 विर्यासे पूजा दिये तो परमगति देतेही हैं ७७ भगवान्
 दुष्टचित्त वालों परसे ती स्वरसा दिये तिनके पाप हर्ते
 हैं जेने विन इच्छा की कृपा अस्ति जलानाही है ७८ नि-
 सकी शिल्पाके अगाहीहृदिये दो अक्षर रहते हैं दो जन संसार
 से रहित हो विष्णुलोकात्ता जाता है ७९ जो राग आदि
 को से रहित (सोविंद ७) ऐसे ध्याता है वो विष्णुभुवन
 को पनामता ऐसे बुद्धिवाद कहते हैं ८० अस्मिन् वा ब्रा-
 ह्मणादुष्यसे जो हृदय होसा जाता है विष्णु बुद्धिकारको तो
 तिससे विष्णुजी प्रकट होते हैं ८१ मैं तो विष्णुजीकी
 प्रकटताके कारण अन्न दानाहं जो वे आपसी विष्णुजी
 आते हैं तो मैं कृतार्थ हूं इनसे जंतयजही ८२ राजाके समे
 कहते ७ वासनक्षत्र धरे विष्णुजी मुखर होनेकी अस्ति
 सन्निध प्रकटमें प्रवेश करते भये ८३ पनजी बोले तबतो
 राजावलि विभवको पा नका विष्णुजीको विधि से अर्घ्य
 के अन्न स्वर्गस भया ह्यं अयु नेवसे अन्न दाने पा
 ८४ वाल बोला कि आज मेरा इन्स नकल आज मेरा

यज्ञ सफल है अरु मेरा जीवन कफल भया अरु मैं कृतार्थ
 सचाहं ८५ मेरे श्रेष्ठ असूत की बर्षा आपके आने से भई
 जो अति दुर्लभ आप का आगमन सो भया यह सहा उ-
 त्साह हुआ है अरु ये जितने मुनिजन हैं सो सब कृतार्थ हैं
 इसमें संशय नहीं जो जिन्होंने पहिले तप किया था सो
 सबका आज सफल भया तिससे मैं भी कृतार्थ हूं २ इसमें
 शंख नहीं ८६। ८७ तिससे आपको नमस्कार है ३ अब
 आपकी आज्ञासे आपका काज कहां मेरा यह मन है ऐसे
 उत्साह सहित मुझको आज्ञा कीजिये ८८ ऐसे कहते २
 हंसते भये कामनजी यह बोले कि मेरे तप करनेको तीन
 पैंड पृथ्वी देखो ८९ तो यह सुनते ही बलि बोला कि न
 तो आपने ग्राम सांसा न ग्रामनगर का बहुतसा धन सांसा
 यह तुमने क्या लिया ९० यह सुनकर कण्ट बेस धारी
 विष्णुजी बलिसे बोले जो शीघ्र ही नष्ट ऐश्वर्य होने वाले
 राजाको वैराग्य उत्पन्न करते भये ९१ कि हे दैत्यराज
 सुनो हम परमशुद्ध वृत्तांत कहते हैं सो कि जो सब संन र-
 हित हैं तिनको द्रव्य आदिकोंसे क्या सिद्ध करता है ९२
 इसतो सब भूतोंको संतर्पसी आत्मजानी हैं तिससे हे दैत्य
 ये सब प्रपंच हजलें ही हैं फिर और धनों से हमको क्या क-
 रता है ९३ जो रागद्वेष से रहित शांत अरु नाया त्यागी
 है अरु जो नित्य ही आनंदरूप है तिनको क्या असाध्य है
 सो कहु न्याय दे जानी जब सब कुछ सिद्ध करसक्ते हैं ९४
 जो रज आपने कमान सबको देख रहे अरु शांत चित्त हैं
 ये सब वस्तु मान्य न हसे न्यास नहीं है तिससे कौन देता
 अरु क्या देता है ९५ अरु ये पृथ्वी तो कत्रियोंको नश है

सेवा शास्त्रोंका निश्चय है तिसही शास्त्र आज्ञामें स्थित
 भये जन परम सुख पाते हैं ६६ हे राजन मुनियोंको भी
 राजा के अर्थ अष्टमांश देना कहा है अरु ये भूमिब्राह्म
 णोंको यथाशक्ति देनी कही है ६७ अरु इस भूमिदान
 के साहात्म्य को कहते भये हमसे मुनो हे दैत्यपति बलि
 राजन जिस महात्म्यको लोकमें और कोई भी कहनेको
 समर्थ नहीं है ६८ पर कुछेक कहते हैं सोकि भूमिदान से
 परे दान नतो कोई हुआ न होगा भूमिके दानसे परमसौख्य
 प्राप्त होवे संशय नहीं है ६९ अग्नि रखनेवाले अरु वेद
 पाठीको थोड़ीभी भूमि देके जन विष्णु लोक को जाता
 है जहांसे फिर आगमन नहो १०० भूमि दाताही भूमि
 भोक्ता कहाता अर्थात् भूमिदेता सोही भोगता है अरु भूमि
 दाताही सौख्यभागी होता है अरु भूमिदानहीं सर्व पापों
 का नाश करता है १०१ जो महा पापों से युक्त वा सब
 पापोंसे युक्तहो पर दश दाय भूमिदान करके सब पापों
 से छुटता है १०२ जो सत्पात्रमें भूमिदान करता सो सब
 दान फलको पाता है भूमिदाताके समान दानी कोईलोक
 में और नहीं है १०३ हे राजन जो वृत्तिहीन ब्राह्मणको
 भूमिदान देवे तो तिसके पुरायको हमनीवर्यमें भी नही कह
 सके १०४ हे दैत्यराज देवपूजा में परायण अरु वृत्ति र-
 हित ब्राह्मणको जो थोड़ीभी भूमि देवे तो वो जन वि-
 ण्णरूप जानता १०५ वृत्तिहीन कटुंजी दग्धि ब्राह्मण
 को थोड़ी भी भूमि देके जन विष्णुलोक पाता है १०६
 जो ब्राह्मण देवपूजामें परायण है तिसको (आर्त्तिक) भूमि
 भूमि अर्थात् जिसमें भदीभर अन्न उष्णन्न तो उतनी भूमि

देवेतोतिसको तीनदिन गंगास्नान कियेका फलहो १०७
जो द्विज आजीविका रहितहै तिसको धौनभर अन्नवाली
अर्थात् जिसमें बीससेर अन्न निपजै ऐसी भूमि देवै तो ति
सका फल सुनो १०८ जो नर गंगा तटपर सौ अश्वमेध कर
के फलपावे तिसी सहाफलको इस पुराणसे प्राप्तहोताहै
१०९ जो (दोखारी) अर्थात् सोलहमन अन्न निपजाने
वाली भूमि दरिद्री द्विजको जो जन देके फल पाताहै सो
हम कहतेहैं सो सुनिये ११० कि सहस्र तो अश्वमेध अरु
सौ वाजपेय यज्ञ गंगातीरपर करके जो फलमिलतातिसी
फल को जन इस पुराण से पाता है १११ ये भूमिदान
सहादान कहाहै जो सब पाप नाशक अरु मोक्षफलदाता
है ११२ हे दैत्यराज अबहम इसभूमिदान विषयमें एक
इतिहास कहतेहैं सो सुनो । जिसे अद्वायुक्त जन सुनकर
भूमिदानका फलपावे ११३ सो कि पहिले एकदरिद्रीवृ-
त्तिरहितबहुकन्यावाच(भद्रमतिनाम)ब्राह्मणभया ११४
जिसने सारंशास्त्र पढे वेद पुराणाधर्मशास्त्रइत्यादि ११५
अरु तिस द्विजको छै स्त्रियें भई सो युता, सिंधु, यशोवती
कार्जिनी, मानिनी, अरु शोभा ये ११६ इन छैस्त्रियोंमें तिस
विप्रसे हे दैत्यराज दोसौ चालीस पुत्रभये नित्यहीवे भखे
रहते ११७ तबतो दरिद्री वोभद्रमतिनिज प्रिय पुत्रों को
भखेकरतेदेख आपभीभूखामरताविलाप करताभया ११८
मेरा भारयरहित जन्मवृथाहै अरु धनरहित जन्म वृथाहै ।
अरु धर्मरहित जन्मवृथा अरु अतिथि धर्मविन जन्मवृथा
है ११९ आचार रहित जन्मवृथा अरु मान रहित जन्म
वृथाहै । चिंतामें लगा ऐसे नैराजन्म वृथा अरु सुखशून्य

मेरा जन्म दृष्टा है १२० मंदुरहित अरु विख्याति वर्जित
मेरा जन्म दृष्टा है । ऐसे बहु पत्नीवाले मेरा ऐश्वर्य रत्नजन्म
दृष्टा है १२१ अहो गुहा अरु सौम्यता विद्वता येयें दृष्ट
में जन्मे जलकोही शोभा देते । अरु जो दरिद्रतागर में डूबा
है तिसको येकोई भी शोभा नहीं देते हैं १२२ प्यारे पुत्रपौत्र
बंधु अरु भाई । शिष्य अरु सब मनुष्य भी ऐश्वर्यरहित जन
को सब त्याग देते हैं १२३ ब्राह्मणों वा चांडालों पर जो न
भायसाध होवे वोही पुजता है । जो लोक में दरिद्र जन है
सो तो लोक में मरेके समान निंदनीय है १२४ जो संपत्ति
नरहित है वो निष्ठुर वा अनिष्ठुर बोले । अरु गुहा से ही न भी
गुहावा अरु मूर्ख हो तब भी पंडित ही है १२५ जो जन ऐश्वर्य
रूप गुहावा जो है सो निष्ठुर वा निर्गुण अरु धर्महीन भी
हो पर पूजित होता ही है १२६ हाय गद तो दरिद्रता दुःख
अरु दूसरा आशा रूप सहाही दुःख है । जो जन आगा
से दूरे हैं वे दारा २ दुःख भोगते हैं १२७ जो जन आगा के
वास हैं वे सब लोक के भी दास हैं । अरु जिनके आगा
दासी है तिनका लोक भी दास ही है १२८ लोक में लान हींदों
को परलोक कदाता है । अरु दरिद्रों के तिसी रागरूप वर
को आशा रूप तिसकी वैन नष्ट कर देती है १२९ नवगात्र
अर्थ जानता भी दरिद्र सूर्य निम्न ही हो जाता है । दरिद्र रूप
ग्राहक ऐसे भये हमको कृपाने वाला कोन है १३० जो ३ पै
दरिद्र बन सदा दुःख है १ अरु निरभी ये स्त्री पुत्रों का वध
होना अति ही सदा दुःख है १३१ (सुतजीवने) वो गेह
गान्ध पारगामी भद्रमति मेरे विलाप करके तन में अति
मेनार्थ देनेवाले धर्म को निचारता भया १३२ तं भूतिदान

को सब दानों में उत्तम दान समझकर जो भूमिदान सब धर्म प्राप्त करनेवाला अरु संवत्सम फलदाता १३३ ऐसा सब दानों में उत्तम भूमिदानही कहा है जिसे करके नर जो २ चाहें सो २ ही पाता है १३४ वो स्थिर बुद्धि भद्रमति मनमें ऐशानिप्रचयकरके निजस्त्रीपुत्रों सहित (कौशांबी) नाम नगरीमें आताभया १३५ तहांजाकर तिसने (सुघोष) नाम ब्राह्मण से हे राजन पांचहाथ पृथ्वीसांगी १३६ तो धर्मपरायण सुघोषने तिसे कुटुम्बी देखके इसको मनहींमें पूजकर बोला कि १३७ हे भद्रमति द्विज मैं छेतार्थ भया अरु मेरा जन्म सफल अरु कुल श्रेष्ठ हुआ कि तुम सुक्त पर अनुग्रह करते हो इसकारणसे १३८ ऐसे कह धर्म तत्पर सुघोष तिसको पांचहाथ भूमि देताभया १३९ अरु मैं इस विष्णुजी से पालित विष्णुजीकी पृथ्वी देता हूं । इस पृथिवीके दान से सुक्त पर विष्णुजी प्रसन्न होवें १४० हे राजन इस मंत्रसे सुघोषने तिस ब्राह्मणको बुद्धि से पूजकर पांचहाथ पृथ्वी दई १४१ फिर बुद्धिमान भद्रमतिने तिसी सांगी भूसिको एक कुटुम्बी वेदपाठी हरिभक्तको दई १४२ अरु सुघोष भूसिके दानसे करोड़ कुजसहित दश सहस्रवर्ष वैकुण्ठमें रहा कुटुम्बसहित १४३ फिर सौवृणतक ब्रह्मलोकमें रहकर फिर इन्द्र पदवी पाकरके पांचकल्पतक सुरराज्य करतारहा १४४ फिर भूति पर जन्म लेकर सब से बड़वृत्त उत्तमजाति वज्रभागीभया संवत्सरा भोगता भया १४५ हे राजन वो भद्रमति फिर वृत्तिहीन ब्राह्मणोंको भूमिदान करतारहा तो प्रसन्न मन भये भगवान् तिसको भी उत्तम पददेके फिर तिसकी नीति करते भये १४६ तिससे हे वैद्यराज तुम भी सर्व धर्म

में परायणा भये सोस के लिये हमको तीन पैड़ पृथ्वी
 देखो तहां बैठके हम तपस्या करेंगे १४७ तब तो प्रसन्न भया
 बलि वासनजीको भूमि देनेके लिये जलभरा कलश हाथ
 में लेता भया १४८ अरु शुक्रजीसूक्ष्मरूप करके तिस क-
 लशके छिद्रमें आयफंसे तब तो सर्व व्यापक विष्णुजी जल
 की धार रोकते शुक्रजीको जानके तिस छिद्रमें कुशका पैना
 पत्र घुसेड़ते भये तिससे शुक्रजी काने हांगये क्योंकि वो
 कुशका अग्रभाग करोड़ सूर्यसमान कांतिमान महागम्ब
 होगया जो सत्य अर्थात् खाली न जावे रेखा ब्रह्मास्त्र अरु
 जो शुक्रजीकी आंख फोड़नेमें चपल १४९ । १५० १५१
 तिससे काने भये शुक्रजी निज एकही आंखसे सब असुरों
 को बताते भये कि शस्त्र भये तिस कुशाग्रका देखो १५२
 उधर राजाने शीघ्र महाविष्णुजीको तीन पैड़ पृथ्वी देख
 तब तो विद्य व्यापक विष्णुजी ब्रह्मलोक तक वधते भये
 १५३ तब तो विष्णुजीने दो पैड़ से तो सब भगिनापी अरु
 तीसरे पैड़से सब ऊर्ध्वलोक नापा १५४ फिर तिनके अं-
 गूठे से निकला ब्रह्मांड सो दो प्रकार से अर्थात् भूमि आ-
 काश रूप भया अरु तिसी अंगुष्ठसे धार निकली सो जल
 रूप अर्थात् श्रीगंगाजी भई १५५ दो गंगाजल जो परम
 पवित्र सब ब्रह्मादि देवताओं को पवित्र करता अरु जो
 वशिष्ठ आदि सहस्रयियोंसे मंत्रित अरु मुंजरु पर्वत के
 शिखर पर गिरता १५६ रेखा इन वासनजी का अद्भुत
 कर्म देखके ब्रह्मादि देवता अरु चौदहमनु ये सब हायंत
 भये इन वासनजीकी स्तुति करते भये १५७ ब्रह्मादिक
 बोले कि हे विष्णुजी आपका नमस्कार है जो आप परम

इशा परमात्मरूप अरु परमेश परमरूपधारीही अरु आप
ब्रह्मात्मा अरु ब्रह्मबुद्धि हो १५८ अरु नहीं विशेष से
आहत अर्थात् निवारणा किये जावें कर्मशील जिनके ऐसे
आपको नमस्कार है १५९ हे परमेश परमानंद हे प-
रात्मन् हे परमपर हे सनातन विश्वसूक्त प्रसारोंसे अतीत
अर्थात् अप्रमेय आपके अर्थ नमस्कार है १६० अरु वि-
श्वव्याप्त चक्षु वालें आपको नमस्कार है अरु विश्व व्याप्त
भुजावाले आपको नमस्कार है अरु विश्व शिर आपको
नमस्कार है अरु विश्व गति आपको नमस्कार है १६१
सूतजी बोले कि ब्रह्मादिदेवताओं करके ऐसे स्तुतिक्रिये
विष्णुजी तिनको निज २ स्थान बताकर हंसतेहुये अभय
दान देतेभये १६२ फिर विरोचनके पुत्र बलिको बांधते
भये अरु सबभोगसहित तिसे पाताललोकमें स्थानबताया
१६३ ऋषीश्वरोंने पूछा कि हे सूतजी विष्णुजीने पाताल
में राजा बलिके लिये क्या भोजन बनाया सो कहिये १६४
सूतजी बोले कि जो अग्निमें संजहीन हवन किया जावे
अरु जो अघ्रातमें दानदिया जावे सो पातालमें राजाबलि
को पहुंचता है १६५ अरु जो अपवित्र यजमान से होम
किया दान दिया अरु जो सत्कर्म किया सो सब नीचे
गिरकर बलिको पहुंचता है १६६ ऐसे विष्णुजीने राजा
बलिको पाताल लोकदिया अरु सब राक्षसोंको भी तहां
हीं दसाये १६७ अरु देवतोंको उतस स्वर्ग वास बताया
जो विष्णुजी देवताओंसे पूजते अरु महागुणियोंसे स्तुति
किये अरु गंधर्वां करके गायेजाते ऐसे विष्णुजी १६८
फिर वासन रूप भये इसभारी आश्चर्य कर्म को देख के

ब्रह्मादिक देवता आपसमें मुमकाते तिन पुरुषोत्तम वि-
ष्णुजीको प्रणाम करते अथे १६६ फिर वे सबके आत्म
रूप विष्णुजी वासनअथे सत्र संसारको मोहते तब काने
को बलमें पधारे १७० हेन्हायियो ऐसे प्रभाववाली गंगा
जी विष्णुजीके पैसे उत्पन्न भई जिनके स्मरण से जन
सब पापोंसे छूटाहै १७१ जो जन सोयोजन दूर पर भी
(गंगा रंगा) सेखा कहता सो सब पापों से छूटा विष्णु
जीके लोकमें प्रजित होताहै १७२ जो इस अध्याय को
पढे या यज्ञसे सुने देवालय वा निजालयमें तो वो अ-
थलेख यज्ञका फलपावे १७३ जो जन सावधान भया इस
की व्याख्याकरे तो तिसका फिर आगमन विष्णुजी के
प्रसादसे वैकुण्ठसे नही होवे अर्थात् तिसकी मोक्ष होवे १७४॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुगलभाषागंगाजीकी उत्पत्तिऋत

राजावलिकावृत्तान्तवर्णनज्ञान एकादशोऽध्यायः ॥

वारहवां अध्याय ॥

दानविधि का वर्णन ॥

ऋषियोंने पूछा हेनृत्तजी दान किसको देने अरु दान
का फल कैसाहै अरु कौन कितने प्रहाराकरे सो सब क-
हिये १ श्रीमत्तजी बोले हेन्हायियो सब वर्गोंका ब्राह्मण
परगुरुहै तिसको दान देने चाहिये २ ब्राह्मण सर्वत्र भय
रहित भया प्रतिग्रह लेने पर अविद्य वैश्य ये कभीभी प्रति-
ग्रह न लेंगे ३ जो देवाणा कोदी अरु पृथ्वीन वा पा-
र्यंठ आचार्यहो अरु जो वेदांतद्वंद्वहो तिसको दिया दि-
पकलहै ४ जो देवता अथ ब्राह्मणोंका देयीहो अरु निज
नरक राजतहो वा निजकी दिया निरकलहै ५ जो घर की

सैं रत अस परद्रव्यहारीहो अस जो नक्षत्र सूची उद्योतिथी
हो तिसको दिया निष्फल है ६ जो ईर्ष्यायुक्त चित्त कतघनी
अस सायावो है अस जो अपूज्यको पुजाता तिसको दिया
दान निष्फल होजाता है ७ जो नित्य याचना करता अस
हिंसक अस जो अपच जो नारायणार्थ पाक न बनावे
अस नाम बेचता अस वेदवेचता है ८ अस जो दूसरे को
दुःखी करता तिसका दिया दान निष्फल होजाता है जो
जन पाप परायण अस निज जनोंसे सदा निंदा कियेजाते
तिसका न तो कोई प्रतिग्रह लेवे अस न तिनको आप
कुछ देवे ९ । १० जो श्रेष्ठ कर्म परायण अस वेदपाठी सा-
ग्निक होवे अथवा आजीविकाहीन हो तथा दरिद्री कु-
टुंबवान् होवे तिसीको दान देने चाहिये ११ जो द्विजदेव
पूजामें आसक्त अस श्रेष्ठ कथा कहनेमें परायण हो ति-
सको अस हे द्विजो दरिद्रीको विशेषसे दान देना कहा है १२

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणभाषापण्डितदेवीसहायकृततीर्थकथा
वर्णननामद्वाविंशोऽध्यायः ॥

तेरहवां अध्याय ॥

भगीरथकरके गंगाजीलाना वर्णित है ॥

ऋषियोंने पूछा हे सूतजी भगीरथ महाराज ने कैसे
गंगाजीके शुभ साहात्म्यको जाना अस कैसे लाये १ सूत
जो बोले हे द्विजो तुम्हारी बुद्धि सम्यक् व्यवसित अर्थात्
चेत निश्चित भई है जो गंगाजीके साहात्म्यमें आसक्त भये
रो जिस सहिमासे लोक परमगति पाते हैं २ अस हे सब
ऋषियो जो कि महात्मा नारदजीने संतकुमारको गान
कारके सुनाया है तिसी पन्नित्र सावनको सुनो ३ जिस सब

पापहारी प्रवित्र आख्यानको सुनके ब्रह्महत्याराभी शुद्ध होता है ऐसे मुनि व्यासजीने कहा है ४ सोकि जैसे सर-
 वंशी भगीरथ गंगाजीको लाया अरु जिस करके प्रेरणा
 किया गया सो सब कहते हैं ५ सगरके वंशमें भया राजा
 भगीरथ इस सातों द्वीपों सहित भूमिका राज्य करता था
 जो सब धर्ममें परायण नित्यही सच्चे पक्ष वाला अरु सब
 धर्म जानता था ६ अरु जो सत्य नियम वाला बहुभागो
 धर्मयुक्त विद्वान् रूपमें कामदेव समान अरु चंद्रमाके जैसे
 प्रियदर्शनवाला ७ जो धीर्य हिमाचलके सम अरु धर्म
 में धर्मराजके समान था अरु सब लक्षणां सहित सब शा-
 स्त्रार्थ पारगाभी था ८ सब संपत्ति सहित अरु सब का
 आनंदकारी राजा जो अतिथियोंका प्रिय अरु नित्यही
 विष्णुजीको पूजामें परायण भया ९ अरु पराक्रमीगण
 निधान सबको मित्र अरु सबका हितूया १० ऐसे राजा
 भगीरथ के पास किसी समय धर्मराज मिलने को आये
 तो तिनहें आते देखतेही राजा उठके मिला ११ अरु तिन
 के कुशल समाचार पूछे अरु रत्न जटित आमनये वेदाय
 तिनके चरणाधीय के पीताभया १२ भगीरथ बोला कि
 मेरे पितृसाहस्र कुल अरु जन्म कर्म धन्यहैं जो जरातके गि-
 सक आप धर्मराज मेरे घरआये १३ ऐसे कह तिनका
 शब्द पुण्य नैवेद्यसे मत्कारकिया अरु मुचिस्त हो पंचानि-
 य अनुग्रह मुझपे आज कैसे भया है सो कहिये वसराज
 बोले हेराजव भगीरथ जो जन जानी सम्मानी वाली है
 तिनकी कीर्ति तीनों भूवनोंमें फैल जाती है तुम्हारी वि-
 ख्यानिका सुनके प्रसन्नभये दर्शनके अभिलषी हमआये

हैं १४ । १५ सो तुम्हारे दर्शनसे हमसंतुष्ट भये हैं तबतो भगीरथ राजाने इनके चरणोंमें लोटकर दराडवत प्रणाम किया अरु बोला कि मैं कृतार्थ भया १६ जो आपने आय निज दर्शनसे पवित्र किया है अब आप मेरे मनके संदेहोंको भी हटाने योग्यहो १७ श्रीनारद जी बोले हे संनत्कुमार ऐसे कहकौ भगीरथ प्रश्न करता भया कि हे यमराजजी १८ आपके लोक कौन २ अरु कैसे २ हैं तिनमें क्या २ है सो सब विस्तारसे मुझको कहने योग्यहो १९ यमराज बोले हे राजन् भगीरथ हमारे लोक में अनगिनत सुन्दर सुखदायक स्वर्गस्थान बने भये हैं २० जहां गये जो २ अभिलाषाहो तैसी २ ही पूर्णा होती है जो पुरायात्मा है वे तहां जाकर संपूर्ण सुख भोगते हैं २१ अरु पापीजनोंके लिये तितनेही नरक बने हैं तहां पापी जन जाकर अनगिनत नरकोंमें दुःख भोगते हैं २२ राजाने पंछा कि हे यमराज कौन २ तो किस किस पुरायसे तिन स्वर्गोंमें जाते जहां सब सुख भोगते हैं २३ अरु कौन वे पापी हैं जो जायके अनेक नरकोंमें पड़े सड़ते हैं सो सब वृत्तांत कृपा करके मुझसे कहिये २४ यमराज बोले हे राजन् तुमने बहुत अच्छी बात पूछी जो लोक हितकारक अरु नरकोंसे निवारण करनेवाली २५ हे राजन् जो पुरायकरते अरु सत्संग करते तथा श्रेष्ठ शास्त्रोंको पढ़ते वे स्वर्गसुख भोगते हैं २६ अरु जो अच्छे तीर्थों में निवास करते अरु शुद्ध चित्तसे तहां परमात्माका चिंतन करते वे स्वर्गसुख भोगते हैं २७ हे राजन् जो राजा राज ब्राह्मणोंका सरा है अरु नीतिके अनुसार बर्ते अरु पुत्र समान प्रजा पालन

करै सो स्वर्ग सुख भोगता है २८ जो ग्राम बसाता अरु
तडाग बावड़ी बनाता वृक्षसंघ फुलवाड़ी खरावाता है
सो स्वर्ग सुख भोगते हैं २९ हे राजन् तडागादिकों का
सब से अधिक पुराय होता है जिन करने से जन बहुत
समय तक, असंख्य सुख भोगते ३० जो जन तडागा
बनवावे या आपही बनावे तो तिसके पुरायकी गणा-
ना नहीं होसकी हे राजन् तडागकारी जन निज करोड़
कुलों सहित कल्पपर्यंत विष्णु जी के निकट बामकर
के फिरतहांहीं मोक्षपाता है ३१ ३२ हे राजन् कभी जब
पर्यन्त जन तिसतडागका जलपीवे तिसीसमय तिमके
बनानेवाले के सबपापनष्टहोजातेहैं ३३ जो रातदिनपीने
योग्यभी जलभूमि में डकटुटाकरे तोवोसबपापों से छूटा
मोक्षस्वर्गमें रहे ३४ जोसाधक जन तडाग बनानेको
तय्यार होवे । सोभी मोक्षस्वर्गभोगता अरु उपाय ब-
तानेवालाभी भोगताहै ३५ जोतडागमेंसेमिट्टी लाकरवा-
हरगरे सो सब पापोंसे छूटा बावनवर्य स्वर्ग बामकरताहै
३६ जोदेवालय करता वा करताहै । गियजीका व वि-
ष्णु जीका तो तिमका फलसुनों ३७ माता अरु पिताके
सौकरोड़ कुलों सहित । तीनकल्प विष्णु के निकट बाम
करके मोक्षपाता है ३८ जो जनमृत्तिकामंडवमंदिरबनावे
तो तिमको पुण्यहो सो हमसे सुनों कि तीनकल्प इति
निकट रहकर मोक्षपाता है ३९ अरु जो काढसे बनावेता
उससे द्वागुना अर्थात् छः कल्प स्वर्गबामहो मोक्षमिल
ताहै । अरु जो ईशों से बनावे तो त्रिगुना अरु गिलोंसे
बनावे तो चौपना फल मिलताहै ४० अरु गिलों में

फटिकमरिा जड़ाने से दशगुनाफल मिलता है अरु तांमे
का सौगुनापुण्य अरु चांदी सोनेसे बनानेका लक्षकोटि
गुना पुण्य प्राप्त होता है ४१ जो देवालय वा तडाग वा
ग्राम इनको पाले । तिसको करनेवालोंसे सौगुनाफलमिल
ताहै ४२ हे राजन् जो जन इनधर्मोंकी टहलकरते अर्थात्
इनका प्रचार चलातेहैं । वे सब पापोंसे छुटे विष्णुपरम
पद पातेहैं ४३ जो विघ्नरहितभये आय वा और किसीसे
प्रेरणाकिये भी जो इस धर्मको करते । वे निज सौ करोड
कुलोंसहित विष्णुजीके निकट हर्षरहते हैं ४४ हे राजन्
तडागसे आधाफल जोहड्डके बनानेमें कहाहै । कूबेमेंचौ-
थाईफल अरु नहरबनानेमें तिससे सौगुनापुण्यहोताहै ४५
अरु जो धनवान् पत्थरों से बावड़ी बनवावे । अरु मृत्तिका
से दरिद्री बनावे तो तिनदोनोंको समान अर्थात् दशकूओं
के समान पुण्यफल मिलताहै ४६ धनवालातो ग्रासदेवे
अरु दरिद्री एक हाथभर भूसिका भी दानकरे तो समान
पुण्य होताहै ४७ धनी तो सांगो पांग तडाग बनावे
अरु दरिद्री लघुकूपभी करादेवे तो समान फलहै ४८ जो
जनसब जीवोंको सुखदायक आशय बनवावे अर्थात् वृक्ष
समूहलगावेतो वो ब्रह्मलोक पाताहै जहांसेफिर आगमन
नहीवे ४९ अरु दरिद्री जो एक वृक्षभी रोपदेवे तोतीनकुल
सहित ब्रह्मलोकमें निवास करताहै ५० हे राजन् राज वा
ब्राह्मण या और कोई पण्डित छिनभर छायामें बैठेही
बनानेवालेको स्वर्गमें लेजातेहैं ५१ जो दंडभारी वृक्षलग-
वाते अरु देवालय बनवाते हैं । अतजो तडाग खुदाते अरु
ग्राम बसाते वे विष्णुमदा विष्णुजीसे पूजेजाते हैं ५२ हे

राजन् जो सब लोकके उपकार को वृत्त लगाते अथ दम
 तीर्थकरते हैं तिलका फल सुनो ५३ जो कि तिल वृत्तोंमें
 चितने अक्षर फल होते । तिलके तीसरा अक्षर करोड़ कुलोत्तिष्ठ
 करती है सुनो जैसे ५४ अरु जो तिल वृत्त अक्षर का डोना
 बंधवाते अरु तिलके कांठोंका विराय अक्षर वाड संशयते
 हैं । हे राजन् वे दो युगांतके ब्रह्मलोकमें रहते हैं ५५ अरु जो
 हे राजन् तुलसीजी लगाते हैं । तिलके पुरायका फल कहते
 हमसे सुनो । ५६ हे राजन् वे सा अरु वाय इनके सो भक्तों
 से सहित कल्पपर्यंत नारायण निकट निवास करते हैं ५७
 जो तुलसीमूल तलेकी सृष्टिकाका ऊर्ध्वतिलक लगाते हैं ।
 तो तहांहीं तिमके तीसरा नेव होवे अरु जो मस्तक में चंद्रमा
 की कला कां धारणा करे ५८ जितने जिले नुलमी नल
 तल से लगा हटाये हैं । तिलकी तिलकी ब्रह्महत्या करती
 हैं ५९ जो तुलसीमूल भी जल तुलसीजी से सींचें । तो वो
 प्रलयपर्यंत विष्णुजीके निकट रहता है ६० जो तुलसी
 जीका कोमलदल ब्राह्मणोंको देवे । तो तीन कल सहित
 विष्णुभुवनमें विराजै ६१ जो नरनिरन्तर कर्मा से तुलसी
 दल धारणा करे । हे राजन् अथवा तिमके कायकीमाला
 पहिरे तो तिमके उप पाप सब नष्ट होते हैं ६२ जो जन
 काद या कांठों में तुलसीजीका आंसना बंधवावे हे रा-
 जन् तिमका भारी फल होता जो सुनो ६३ हे राजन् जित-
 ने दिन वो तुलसी जी का आंसना दें तिनसे ही युग
 समय तक वो तीनकु न मरित ब्रह्मलोकमें रहता है ६४ हे
 राजन् जो तुलसीजीका आंसना बंधवावे तो तीनकल सहित
 विष्णु निकट निवास करता है ६५ जो जन तुलसीजी के

कोसल २ दलोंसे विष्णुजीको पूजे तो तिस ब्रह्मलोक से
फिर आगमन नहीं होवे ६६ जो द्वादशीको वा पूर्णिमासी
के दिन विष्णुजी को दुग्धसे स्नान करावे तो दश सहस्र
कुल सहित विष्णु सय होता है ६७ जो ढाईपाव दूध से
विष्णुजीको नहवावे तो वोभी दशसहस्र कुलयुक्त विष्णु
सांनिध्य पाता है ६८ जो द्वादशीको ढाईपाव घृतसे विष्णु
जीको नहवावे तो हेराजन्म करोड़कुल सहित विष्णु नि-
कट वास करता है ६९ जो एकादशीके दिन भगवान् को
पंचामृतसे स्नान करावे तो करोड़कुलसहित विष्णु लोकमें
रहे ७० हे राजन्म एकादशी पूर्णिमा वा द्वादशी को जो
नारियलके जलसे विष्णुजी को स्नान करावे तो तिसके
पुरायका फल सुनो ७१ हेराजन्मवोजन सौजन्मोंके पापोंसे
छूटा दोसौकुल सहित विष्णुजीके निकट निवास करता
है ७२ जो कोई विष्णुजी को पुष्पों के जलसे वा गंधके
जलसे स्नान करावे तो वो युग तक स्वर्गराज भोगे ७३ जो
वस्त्रसे आच्छादित प्रविष्ट जनसे विष्णुजीको नहवावे तो
वो सब पापोंसे छूटा सौवर्ष तक स्वर्गमें हर्या रहता है ७४
अरु जो सूर्य संक्रातिमें विष्णुजी को दूधसे स्नान करावे
तो वो इन्द्राय पीछी सहित वैकुण्ठमें रहता है ७५ जो शुक्ल
एकती चौदशको अष्टमीके दिन या एकादशी रविवार
को या द्वादशी अरु पंचमीके दिन ७६ अरु सूर्य चंद्रमा
के ग्रहणमें अरु तन्वादि अरु युगादि तिथियों से व्यति-
पात अरु वैदृतयोगमें अरु गजक्याय योगमें ७७ अर्द्धग्रस्त
अथवा ग्रहण पूर्वक उदयहोनेसमय अरु पुष्य नक्षत्र रवि
अरु सोमनक्षत्र रवि को अरु रोहिणी बुधवार को तैसे-

ही शनि रोहिणीमें अरु भौम अश्विनी नक्षत्रके दिन ७८ शनि अश्विनीको अरु बुध अश्विनीको भृगुवार अरु पात या वैधृतयोगमें तैसेही बुध अनुराधामें अरु श्रवणा रविवारको ७९ अरु तैसेही सोमवार श्रवणा नक्षत्रको अरु हस्तके वृहस्पति विषे बुध अष्टमी अरु बुध पूर्वाषाढ में भृगुवार अरु रेवतीमें ८० इन योगोंमें दुग्धसे सावधान पवित्रभया जो जन विष्णुजी वा शिवजीको स्नान करावै ८१ अथवा सधु अरु घृतसे तो तिसके फल को सुनिये हे राजव वो स्नान करानेवाला सब पापोंसे छूट सबयज्ञों के फलको प्राप्तहोकर इक्ष्वाकु पीढी सहित कल्प पर्यंत वैकुण्ठ में रहताहै ८२ फिर तहांहीं जो योगियों को भी दुर्लभ ऐसा ज्ञान पाकर तहांहीं सोक्षपाताहै जिससे फिर आगमन न होवे ८३ हेराजन् द्वापयुगकी चौदश सोमवारको दुग्ध से शिवजीको स्नान करानेसे जन शिवलोकको जाताहै ८४ अरु नारियलके भी जलसे अष्टमी सोमके दिन तिन को स्नान करानेसे शिवलोक को जाता है ८५ हे राजव द्वापयुगकी चौदश तथा अष्टमीको घृत वा सहतसे शिव जीको नहवावै तो तिनके लोकको जाताहै ८६ हेमहाराज सोमवारको फूल अरु फलोंके जलसे शिवजीको नहवावै तो सौकल्प स्वर्ग वास करै ८७ जो विष्णुजी वा शिव जीको तिलोंके तेलसे स्नान करावै तो वो तीन कुल सहित तिन २ के लोकको जाताहै ८८ अरु ईश के रससे जो जन यद्वा से शिवजी को स्नान कराता है तो वो सौ करोड कुल सहित तीनकल्प तक शिवलोकमें रहता है ८९ जो छादगीवे दिन घृतसे शिवलिंग को स्नान क-

रावे वा दुग्धसे तो हे बड़भागी तिसके फलको सुनो ६०
 हे राजन् वो जन दशसहस्र जन्मोंके संचित पापोंसे छुटा
 करोड़ कुल सहित शिवसांनिध्य को प्राप्त होता अर्थात्
 शिवलोक कैलास में जायके शिवमय होता है ६१ जो
 जन देव उठनेको द्वादशीके दिन परमभक्ति करके विष्णु
 जीको दुग्धसे स्नान करावे तिसका फल सुनो ६२ हेरा-
 जन् वो जन दशसहस्र जन्मोंके संचित पापोंसे छुटा क-
 रोड़कुल सहित परसपद पाता है ६३ जो कार्तिककी पनों
 के दिन ढाईपाव सहतसे गोविंदजी को स्नान करावे सो
 सौ करोड़ कुलों सहित विष्णुजीपै प्राप्त होता है ६४ सु-
 न्दर २ सुरांध अरु पुष्पोंसे विष्णुजी वा शिवजीको जो
 पूजै तो तिन २ही के लोकोंको प्राप्त होता है ६५ जो जन
 कमलके फूलोंसे शिवजी वा विष्णुजीकी पूजा करे तो
 वो तीनकुल सहित वैकुण्ठको पधारता है ६६ जो जन वि-
 ण्णुजीको तो केतकी के पुष्पों से अरु शिवजीको धतूरे
 के पुष्पोंसे पूजै तो सब पापों से छुटा वो युगतक वैकुण्ठ
 वास करै ६७ जो चंपाके पुष्पों से विष्णु जी को पूजै
 अरु आक के पुष्पोंसे शंकरजीको तो हेराजन् तिन २ ही
 के कैवल्य को प्राप्त होता है ६८ जो जूही के पुष्पों से
 शिवजी को पूजै अरु विष्णुजी को दुपहिरिये के पुष्पों
 से तो सबपापों से छुटा युगभर सुमेरु शिखर पर रहै ६९
 जो सात फूलों से विष्णु जी को अरु ग्यारह फूलों से
 शिवजी को पूजै तो तिन २ के लोक पाता है १००
 जो शिवजीको वा विष्णु जीको सुन्दर २ ढाईपाव फूलों
 से पूजै अथवा गन्दीके पत्रोंसे पूजै तो सब काम फलपावे

१०१ अरुजो ओंसेके पत्तोंसे शिवजीको पूजै तोवो शिव
 खांनिधयपाता अरु चतुर्दशीको पूजैतौ विधेय फल मि-
 लताहै १०२ जोशंकर जी के वाविष्ठा जीके घृत मिलित
 गुगुल की धूप खेचेतो जन सब पापोंसे छूटताहै १०३ जो
 जन तिलोंके तेलका दीपक जलावैतौ सब कामफलपा-
 ताहै १०४ अरुजो शिवजी वाविष्ठाजी केघृत कादीपक
 जलावै सोसब पापोंसे छूटागंगा स्नानका फलपावै १०५
 हेराजन् जोघृत सेवातेलसे शिवजी वाविष्ठा जीके दीपक
 जलावैतौ तिसकाफलसुनो १०६ हेराजन् वोजन सबपा-
 पोंसे छूटा अरुसब संपत्ति सहित तीनसते इकईसकुल
 सहित ब्रह्मलोकमें रहताहै १०७ अरुजो जो अभीष्टभोजन
 हैसोसोही शिवजी वा विष्ठा जी के भोग करावै तौचवा-
 लीसकुल सहित तिनतिन के लोकमें वासकरै १०८ अरु
 जो जो प्रियवस्तुहैं तिन्हेंजो ब्राह्मणों को देवै तौवो ब्रह्म
 भुवनकोपधारताहै जहांसे फिरआगमननहोअर्थात् मोक्ष
 प्राप्त होवै १०९ हेराजन् अन्नदान से ब्रह्म घाती भी शुद्ध
 होताहै इससे अन्नजलके सम और दाननहींहे न हुवा न
 गा ११० अन्नदेता सो प्राणादाता कहाता है अरु जिसने
 प्राणादिये तिसने सबकुछ दिया १११ तिस से हेराजन्
 अन्नपाताको सबफल मिलताहै अन्नदेनेवाला दशमहम
 कुलों केलेत ब्रह्मलोकको जाता है ११२ फिर तिसका
 आगमन नहीं हो ऐसा शास्त्रों में निश्चय है अन्नदान
 समान दान और न हुआनहोगा ११३ जो अन्न तत्का-
 लही दान करता है अरु जलदान तिसमेभी अधिक है
 क्योंकि जोमहापाप अरु सब पापोंसे भी युक्तहै परजन

दान से शुद्ध हो जाता है हे राजन् शरीर अन्न से ही जन्म
 अर्थात् पालित है अरु अन्न से ही प्राणा हैं तिससे हे रा-
 जन् जो अन्न देता सो प्राणा दाता ही जानना ११४ ॥ ११५
 जो अन्न दान शीघ्र हस्त कर्ता अरु सब कास फल देता है
 तिससे अन्न के समान दान नहुआ नहोगा ११६ हे राजन्
 अन्न दाता के कुल में सहस्रों भी जन्मते हैं परवेन राक्षसों को देखते
 भी नहीं हैं तिससे अन्न दाता श्रेष्ठ है ११७ हे राजन् जो जन
 अभ्यागत को भक्ति से उठके अन्न देता तो बो सो ह्य पाता है
 तिससे अन्न दाता श्रेष्ठ है ११८ जो भक्ति से अति धिक् के धैर
 धीरे तो तिसने गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान किया जानो
 संशय नहीं है ११९ हे राजन् जो जन ब्राह्मणों के तेल उबटना
 लगावे तो वो सौ वर्ष भर गंगा जी में नहाया है १२० जो राजा
 रोगी अरु ब्राह्मणों की रक्षा करता वो क्रोड कुल सहित
 युगतक ब्रह्म लोक में वसे १२१ जो राजा रुक्मभीरो गी की
 रक्षा करे तो तिससे प्रसन्न भये विष्णु जी सब कास फल
 देते हैं १२२ सनवचन कर्म से जो जन रोगियों की रक्षा करे
 तो सब पापों से छुटा वो सब कास फल पाता है १२३ जो रा-
 जा ब्राह्मणार्थ निवास देता है तिसपर विष्णु जी अरु सब देव-
 ता प्रसन्न होते हैं १२४ जो ब्रह्म वेत्ता ब्राह्मण को दूध की राज
 देवे तो वो पुनरावसन रहित विष्णु लोक को जाता है १२५
 जो रों से दान लेकर भी जो राज को ब्राह्मण के अर्थ देता
 तिसको पुराय को हम नहीं कह सकते हैं १२६ जो जन वेद पाठी
 पित्र को कापिल दूध वाली राज देवे तो वो हे राजन् शिव
 रूप शुद्ध जानना १२७ जो वेद वेत्ता ब्राह्मण को उभय मुखी
 अर्थात् अर्ध ब्रियार्ड राज देवे तो तिसके पुण्य को संख्या सो

वर्षमें भी नहीं हो सकती १२८ हेराजन् जो जन भयभीतोंको अभयदान देता तौ वो विष्णु रूपही है १२९ अवसव धर्मों का जो जो उत्तम फल मिलता है सो हेराजन् प्रीतिसे कहते हमसे अवसाकरो १३० एक ओर तो दक्षिणा सहित सारे यज्ञ अरु एक ओर प्राणी के प्राणों का रक्षणा अर्थात् दोनों समान हैं १३१ हेराजन् जो जन भयभीत ब्राह्मण की रक्षा करे तो वो सौंदर्यभर गंगाजीमें नहाया जानना १३२ सो कि बस्त्र देनेवाला तो शिवलोकमें निवास करता है कन्यादान देनेवाला ब्रह्मलोकमें अरु सुवर्ण देनेवाला विष्णु भवनमें सौ कुल सहित रहता है १३३ जो कन्या को आभूषित करके विद्वान को देवे तौ सौ कुल सहित ब्रह्म लोकमें निवास करता है १३४ हेराजन् कार्तिक की पूर्णिमाको वा आषाढ कीको जो शिवजीकी प्रसन्नताके लिये बैलको छोड़े १३५ तो वो जन सातों जन्मोंके पापों से छूट शिवरूप होके शिवसम्यहर्षित रहता है १३६ जो शिवलिंग का चिन्हक के वृथभकी नाई भैसेको छोड़े तौ तिसको यमकी पीडाकुछभी कभी न होवेगी १३७ हेराजन् जो यज्ञा से तांबूल दानकरे तौ तिसे प्रसन्न भये विष्णु जी श्रायुक्त स्थान देते हैं १३८ हेराजन् दुग्धदाता अरु घृतदाता मधुदाता अरु दधिदाता ये दिव्यत्रयोंके युगपत्प्रति स्वर में सुखी रहते हैं १३९ हेराजन् ईश्वरदेवे सो चंद्रलोकको जाता अलगंध पुष्प फल देनेवाला ब्रह्मलोकमें जाता है १४० जो गृह अरु ईश्वर का रम देवे सो क्षीर समुद्रमें बाम करता है मिथान अरु जल देता सो सूर्य लोकमें सुखसे विराजमान रहता है १४१ विद्याके दानसे कैवल्यमांस हो क्योंकि ये भाग

करैतौतर विसानोमें विराजमान होये अरु नहिखी देवै
 तौ अपमृत्यु को जीतै इसमें संशय जहींहै १५४ । १५५
 अरु गउओंको चारादेनेसे उत्तम शिवलोक को जाता है
 हेराजव नलक देतो वरुणाशोक पाताहै १५६ जो जननिज
 आश्रम धर्मप्रशयसा करुदत्तकर्त्ता सादा उद्यतहैं अरु दंभ
 बिंदा इनसे रहितहैं वेनह्यपद पातेहैं १५७ जो परको उ
 पदेश करते राग अरु अहंकार सेरहितहैं अरु जो सत्संग
 को जानसे करते अरु जो खज्जे हितमेंरतहैं १५८ अरु जो पर
 अपवादसे रहितहैं वे असलोकको नहीं देखते हैं अरु जो
 नित्यगुरु ब्राह्मणोंके हितमें प्रशयसाहैं १५९ अरु जो पर
 स्त्रीसंगसे रहितहैं वे असालय को नहीं देखते अरु जो जित
 इंद्रियआहार रहितहैं अरु जो औषेदयालुहैं अरु जो ब्राह्मणों
 के हितकारहैं वे परमपदको प्राप्तहोतेहैं १६० । १६१ अरु हे
 राजव जो अग्नि अरु दहओंकी रक्षाकरै अरु जो निजस्वा
 मीकी सेवाकरता वो यसलोकमें नहीं जाताहै १६२ जो मदा
 देवपूजामें रत अरु तदानास जपते अरु जो प्रतिग्रह रहितहैं
 वे यसलोक नहीं देखते हैं १६३ जो जन अनाय ब्राह्मण
 के वृत्तदेहको जलावे तो वो लक्ष अश्वमेधोंका फलपाता
 है १६४ हे राजव पत्र पुष्प फल जल इनसे रहित अथवा
 शून्यलिंगको जो पूजै तो वो लक्ष अश्वमेधोंका फलपाता
 है १६५ जो पूजा रहित शिवलिंगकी योडश उपचारमें
 आप पूजाकरै तो वो अचल कैलाश वारुकरताहै १६६
 हे राजव जो चुलूभर जलसे भी न पूजै शिवलिंगको स्नान
 करावे तो वो भी लक्ष अश्वमेधोंका फलपाताहै १६७ जो
 पयोसे वा फलोसे शून्य लिंगकी पूजा करै वो बरा लक्ष

अथमेधोंका फलपावे १६८ जो भस्मभोज्य फलोंसे शून्य
 लिंगकी पूजाकरै तो वो शिवसाधुज्य सोक्ष पावे जहां से
 फिर आगसन न होवे १६९ अरु हे सूर्यवंशी राजन जो
 पूजा रहित विष्णुजीकी पूजाकरै तो तिसके फलको क-
 हते हमसे अवसादरो १७० सोकि जो पूजारहित विष्णु
 जीको जलसे स्नान करावे वो सत्तर पीढ़ियों सहित वि-
 ष्णु निकट निवास करे १७१ अरु जो न पूजै विष्णुजीको
 पूज्य पुष्प फलोंसे पूजै तो वो दोसौ दुःख सहित विष्णु नि-
 कट निवास करै १७२ हे राजन जो न पूजै विष्णुजी को
 भस्म भोज्य आदिसे पूजाकरै तो वो दशसहस्र कुलों स-
 हित सोक्ष पाताहै १७३ हे राजन जो फूटे देवालयको सु-
 धरावे तो तिसके फलको हमसे सुनो १७४ हे राजन सौ
 जन्मोंके पापोंसे रहित तीनसौ दुःख सहित वो जन कल्प
 पर्यंत वैकुण्ठ में रहके तहांहीं सोक्षपाताहै १७५ जो देवा
 लयमें ब्रह्मारी देवे तिससे जनको जो फल मिलै सो श्रवसा
 करो १७६ सोकि जितने जनको वो दुहारता है तितनेही
 सहस्र युगोंतक विष्णुलोकरों दिराजै १७७ हे राजन जो
 देवालयमें गोचर्म साध अर्थात् जहां राऊ बैठ सके इतने
 स्थानमें भी छिड़काव करै तिसका फल सुनो १७८ हे
 राजन जितने छिनके तिर जलसे गीलेहोवें तितनेहीं ज-
 न्मोंके पाप भीघ नष्ट होजाते हैं १७९ जो जन सुगंधित
 जलसे छिड़काव करै तिसका फल मिलता सो हमसे ग्र-
 यताकरो १८० हे राजन तिसजलसे जितने छिनके गीले
 रों तितनेहीं सहस्रकल्पोंतक विष्णु निकट जन निवास
 करताहै १८१ जोतर श्रुतिका सेवा धर्मोंसे चित्रित देवा-

लक्ष्मीको देवी शक्ति देवालयमें चित्र खिंचवाते तो दो दोनों
 हस्तों सहित मुसतक विष्णुलोकमें बसता है १८२ हे रा-
 जन् जो रौद्रशिव अर्थात् शिव को देवालयमें स्थापित कर आदि
 संडन कराता है तिनका फल सुनो १८३ हे राजन् जितने
 छिन्नको तिनमें लगाये गये तितने हीं सहस्रयुगों तक विष्णु
 जीको तिनका विराजता है १८४ जो देवालयमें दीपोंको
 प्रति लगाये तिनको पुण्यकी संख्या सौवर्ष में भी नहीं
 करी जाती है १८५ जो जन विष्णुजी वा शिवजीको सं-
 विरसे अर्घ्य दीपक जलाता तो वो प्रतिदिन अर्घ्यदेवका
 फल पाता है १८६ जो जन पूजे भये शंकर जी वा विष्णु
 जीको देखके प्रणाम करता तो हेराजन् वो सौवर्ष लग-
 वाय पाता है १८७ हेराजन् जो जन विष्णु जीकी तीन
 प्रदक्षिणा करे तो सब पापों से छूटा इंद्रपदवी पाता है
 १८८ जो फलालसा विष्णुजीको अंगोंकी परिक्रमा करे
 तो वो एकसक प्रदक्षिणा करके एकसक अर्घ्यदेवका फल
 पावे १८९ जो जन उलटी रु लो अर्घ्यादि शिवजीकी आधी २
 प्रदक्षिणा करे तो तिनको जो फल मिलता है सो सुनो १९०
 हे राजन् शिवजीकी एक अर्ध प्रदक्षिणासे तो ब्रह्मदेवता
 से छूटे अरु दूसरी में अत्रि राजा हो अरु तीसरी में इंद्रपद-
 वी पाता है १९१ शिवजीकी प्रदक्षिणा करता जन शिव
 जीकी जलहरी को नहीं उलंघे किंतु शिव पूजन में कहे
 (वृषं चंडन २) उक्त प्रसंग के अनुसार आधी ही परिक्र-
 मा करे १९२ जो आभिरमस्वप नारायण जीकी स्तोत्रों में
 स्तुति करे तो जो जो लक्ष्मी चाहे तिनतन गवकामों को
 प्राप्त होता है १९३ जो जन भक्ति मन्त्रित देवालय में नृत्य

माय हर्षसे रहता है २०५ हेराजेंद्र सेसे २ अनेक सैकड़ों
 रहस्यों धर्म हैं कुछ हमने तुमसे कहे अरु हेराजन् सबोंको
 तो कौन कह सकता है २०६ जो सर्व भोक्ता जानरूपी
 देवविष्णु जी हैं सोही संपूर्णविभों के फल को देते हैं
 २०७ जिनदेवों के देव चक्रधारी विष्णु जी के स्मरण
 होसे हे राजन् सबकर्म सफल होते हैं २०८ परमात्मा अ-
 दिताशी जो अनंत विष्णु जी हैं सोही कर्म फल देते हैं
 अरुनेही सत्कर्ताओंसे स्मरण किये शीघ्र सबपीडा नष्ट
 करते हैं २०९ धर्म हैं सो विष्णुजी हैं अरु फल हैं सोभी
 विष्णुजी हैं कर्म विद्वान्जी अरु भोगने वाले भी विष्णु
 जी हैं कार्य अरु कारसाभी विष्णुजी ही हैं तिससे विष्णु
 जी से परे और कुछ नहीं है २१० ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणभारगपण्डितः श्रीमहायकृतधर्मकथन
 वर्णननामत्रयोदशोऽध्यायः १३ ॥

चौदहवा अध्याय ॥

पापभेद अरु नरकोंका वर्णन ॥

यमराज बोले हे महाराज अब हम पापोंके भेद अरु
 महाभयंकर नरकोंका वर्णन करते हैं अरु तहां जो २ पीडा
 होती सो सब कहते हैं तुम सुनो १ सो कि जो खोटे पापी
 जन हैं वे निरंतरही नरकरूप अग्निमें पकते हैं तिन भयं-
 कर फल देनेवालों को हम कहते हैं २ सो कि (तपन) जो
 तपावे अरु बालुकाकुंभ जिसमें तप्तबालू भरी (महारौरव)
 अरु (रौरव) अर्थात् रुआने वाले (कुंभी पाक) अरु
 निरुच्छवास-जिसमें श्वासन आसक्त हो सक (काल-

सूत्र) अरु प्रसर्दन-जिसमें अंत्यंत मसलाजावे ३ भयंकर अ
 सिपत्रवन-जहां वृक्षों के तलवार सिरये पत्र (लालाभक्ष
 जहां लालचारनी पड़े) अरु हिमोत्कट-भारी बरफवाला
 मूढ अवस्था जिसमें हो अरु महा(वैतरणी-नदी ४ अरु
 स्वभक्ष-जहां कुत्तेकाटे) सूत्रपान-जहां सूत्र पीना पड़े अरु
 पुरीयहूद-विद्याकाकुंड तपे(शूलोंवाला) तप्त शिलोंवाला
 अरु शाल्मली वृक्ष ५ तैसेही भयंकर रुधिर कृप अरु
 [रुधिरपीना) कुत्तोंका सांभखाना आगकी झलोंमें घुस
 ना ६ शिलोंकी बर्षा शस्त्रों की बर्षा तैसेही अग्नि की
 बर्षा खारीजल अरु तप्त जल पीना अरु तप्तलोह पिंड
 निकलना ७ नीचे गिरहोना शुक्ला पहाड़परसे गिरना
 तैसे पत्थरके यंत्र अरु कीड़ों का भोजन जिसमें ऐसा न-
 रक ८ अरु खारीजल पीना भ्रमना तैसेही किर्चसे फ-
 रना विद्यालेपन अरु विद्याभोजन जिसमें ऐसा नरक ९
 महाघोर वीर्य पीयानेवाला अरु सूत्र संघोंमें जलन होवे
 जहां ऐसा अरु अंगारोंपर सोना अरु मसलों से कुटना
 १० अरु बहुतसे काठके यंत्र हैं सोकि खेदनेवाला कारने
 वाला अरु पर्वतोंसे गिरना अरु गदा दंड आदिकों की
 चोटलगे जिसमें ऐसा ११ अरु हाथियोंसे चिराना अरु
 अनेकसे सर्पों से कटाना दूबांपिलाना फांसेसे बांधना
 अरु अनेक शूलोंपर चढ़ाना १२ अरु मुख नाकमें खारी
 जल छिड़कना घोरखारी जल पिजाना अरु नरक भोजन
 १३ नरकाटना अरु नर बांधना तैसेही हाड़फोड़नाखारी
 जलभरे गड़दोंमें बाहना अरु मांसभोजन १४ वृक्षसे गि-
 रना अरु जलमें डूबना महाघोर पित्तपीना अरु कफ ख-

स्नान स्नाना १५ गिर पर परस्पर दस्ता अरु कांसे कर
 खोना कीडि गोंसे दाहापा अरु बिजुनोसे पीडाविवाजा
 १६ कयेरोंसे लोहों से तला सेतेसे पीडा कागना सेते
 ही कीचसे खोना दुर्गजकरे स्थापने स्वना बहुत पण्डों
 पर खोना अरु सहाकहुवा सेव्य दास्ता १७ अत्यंत तल
 तेल पीना सहाकली ॥ भोजन करना कलीखा ज नपीना
 अरु तलअरु काता १८ अरु अति तलजलसे स्नाय तैसे
 ही लुपखोंसे तोडाजाता सपे तोहे घर गयच तल अरु पीत
 जल छिडकाया १९ अरु देहोंसे लोहको गंकु अर्थात् त-
 लाये तलूचलाया अरु खिग अरु अंडों को लोह भार कट
 काता २० दूसराज कहतेहैं हेनडभागी राजद सेमी २
 कयेडों पीडाहैं तिनको जें सलग्य दवोंतक भी गिननहीं
 खता २१ अरु इन जेन जीन २ पाय करनेवाले गिस्तेहैं तिन
 खनको हे राज ३ में करीज जानता हूं नुसे बुजिये २२ सां
 नि ब्रह्मावातो अरु सुनपीने वाला सुजर्ग चुराने वाला
 अरु ली गनव करने वाला ये चारों सहापार्थीहैं अरु इन
 से जो संदर्भ करै जो पांचवां सहा पापी जानता २३
 अरु जो पंथनसे भेदकरे दुरा अर्थात् अरु विभावक्रिये
 बिना कंवज अरु निधेही पाक बनाये सो अरु जो वा
 न्दसोंका निंदक है अरु सब को आविन आजा करता
 अरु अरु नितीकी सहापनासता अरु जो भेदोचता ये
 पांचों भी सहापार्थी जानने २४ अरु जो ब्राह्मणों को बृ-
 लाकर [यत्न चारिहें जीना] भेद कह रिज [यही है]
 सेवकागता बोधी ब्रह्मवार्थी है २५ किन्तु कर्ष वताये
 गिस्तेहैं वे जो अर्धनी छे अ कल्या अरु प्रगन परगवता

वोभी ब्रह्म घातीहै २६ जो गऊ चारे विन भूखी मरती
 तरा चरनेको आईहों । तिन्हें जो हठावे सो ब्रह्मघातीहै
 २७ जो न्हाने वा खानेको जाते ब्राह्मणको रोके अरु
 विघ्नकरे । तो वो ब्रह्मघाती है २८ अमराज ने कहा हे
 राजन् भगीरथ अब सुरापीने वालेके समान पापियोंको
 सुनो २९ कि जो राजा मद्यपीनेवालोंको दंड नहींदेता ।
 वो अधर्मी सुरापीनेवालेके समान पापीजानता ३० अरु
 जो मद्यपीतेको देखके वरजै नहीं । अरु मदिराका व्या-
 पारकरै सो मद्यपीनेवालेके समान जानो ३१ जो मदिरापीने
 से घिन नहींकरै अरु तिनसे संशयवता सो मद्यपीनेवाले
 के समान पापी जानो ३२ हे राजन् भगीरथ अब सुवर्गा चुराने
 वालोंके समान पापियोंको हमसे सम्यक् प्रकार सुनो ३३
 जिस राजाके राज्यमें चोरीहों अरु वो प्रबंध न करै तो
 स्वर्गास्तेयीके समान पापी जानता ३४ जो चोरीकी वस्तु
 को जानबूझके लेता । अरु चोरोकी साक्षीदेता सो स्वर्गा-
 स्तेयीके समान पापी जानो ३५ जो देवता गुरु ब्राह्मणको द्र-
 व्यको चुराता अरु जो इनके द्रव्यको लेके न देवे सो स्वर्गास-
 मान पापी ३६ हे राजन् अब गुरुओंकीसे वियय करनेवा-
 ले के समान जो पापी तिन्हें रिनातेहैं सुनिये ३७ जो नर-
 रातापसके कुलकी स्त्रियों में अरु पिताके कुलकी स्त्रि-
 योंमें गमनकरै वो गुरु तल्पगके समान पापी जानता ३८
 जो भाईकी स्त्री में वा स्वगोत्र वालेकी स्त्रीसे संगकरै वो
 गुरु तल्पगके समान पापी जानता ३९ जो निज गोत्रकी
 स्त्री से विवाहकरे । अरु स्त्री संग करनेवालों से प्रीति
 करे वो गुरुतल्पग के समान पापी ४० हे राजन् भगीरथ

ऐसे २ पापियोंके संगसेभी महापापी समानहोकेतैसीही
 दुर्दशा भोगते हैं ४१ हे राजर्ष अव ब्रह्मघाती की गति
 होती है । तिसे हलसे श्रवणकरिये ४२ कि ब्रह्मघातीकी
 छोटे समस्त दक्षिणायन में अरु अशुद्ध स्थानमें कुमृत्यु
 अथवा अकाल मरण होता है ४३ अरु तिस मरेको पीछे
 सेदिये पिंड जलांजलि तथा दिया अन्नवस्त्रादिक कुछ
 भी नहीं पहुंचता है ४४ अरु बोधापी यमलोक में जाकर
 यमराज की आज्ञा से लौकल्प तक महाघोर नरकों में
 डाला जाता है ४५ तहां अत्यन्त दुःखभोगता निजकर्मोंको
 यादकरता हादेव धैरे क्याकिया ऐसा फिरनहीं करेगा
 ऐसे कहर पछताता है ४६ फिर तहां नरक भोगके कर्मों
 का लयभये इसी शूलिपर आकर कीड़े पतंग आदि तुच्छ
 योनियों में जन्मलेता है ४७ फिर अनेकयोनि भुगतकर
 नीच कुलमें महादरिद्रीके घर जन्मलेता है तहांभी कुकर्म
 करके पूर्वजन्म नरकों में पड़ता फिर जन्मले पाप करता
 ऐसे संसार चक्रमें जसता है ४८ जब कभी सत्संग अरु
 विजदेव भक्तिहांवे । तथा सतशास्त्र पठनमें जानहोवे तब
 तिसकी संसार से निवृत्ति होती है ४९ हेराजन्म इन महा-
 पापियों की ब्रह्मघाती के समानगति जाननी । तैमेही
 तिनके संगियोंकी भी ५० अत्र जिस किसी पापसे जो
 गति होती है सो हेराजन्म हल तुमसे कहते हैं सावधानभये
 ग्रहणा करो ५१ हेराजन्म स्त्रियोंका अरु विन यज्ञोपवीत
 वालोंका तथा शूद्रोंका । विद्या जीको वा शंकरजीको
 ठनेका अधिकार नहीं है ५२ हेराजन्म जो निज २ आचार
 धर्मोंमें रहित हैं तिनमें पूजेभये शिवजी वा विद्या जीकी

सपने में भी पूजा न करे ५३ जो जन शूद्रसे प्रतियुक्तिसे
 शिवलिंग वा विष्णु जीको प्रणाम करे तिसे यहाँही
 अत्यंत दुःख होनेलगते फिर परलोक में तो होवेहीगे ५४
 हे राजन् जन शूद्रसे पूजे लिंग वा विष्णु जीको प्रणाम
 करतेही नष्टहोजाता और कहनेसे क्याहै ५५ शूद्रहो वा
 बिन जनेऊ वालाहीस्त्री हो वा पतितहोवे । शिवजी वा
 विष्णु जीका स्पर्शकरे तो नरक भोगता है ५६ अरु हे
 राजन् ब्रह्म हत्यादिका पाषाणका तो निष्कारण अर्थात्
 प्रायश्चित्त भीहै अरु जो ब्राह्मणों से देखकरे तिसका
 प्रायश्चित्त भी नहींहै ५७ अरु हे राजन् जो विश्वास घाती
 अरुक्षयन्तीहै ५८ अरु जो शूद्रकी स्त्रीसेसंगकरते तिनका
 प्रायश्चित्तनहींहै अरुजिनको देहशूद्रको अन्नसेपुष्टहै अरु
 जो वेद निन्दकहै जोशुरुओंकी निंदा करते तिनका प्राय-
 श्चित्त नहींहै ५९ अरु जो शिवजीकी निंदा करते अरु
 विष्णुजीकी निंदा करतेहै अरुजो श्रेष्ठ कथा की निंदा
 करते तिन का प्रायश्चित्तनहींहै ६० जो द्विज जैनसंन्यास
 चलाजाने तो तिसकी सैदाहों प्रायश्चित्तों से भी शुद्धि
 नहीं होतीहै ६१ हे राजन् जैनी पाखंडी अरु वेदनिन्दक
 हैं तिससे वेद भक्ता द्विज तिनका दर्शन नहींकरै ६२ जो
 द्विज जानें वा न जानेसे जैन संन्यास में चलाजावे तो ज्ञान
 कर जानेवालेका प्रायश्चित्त नहींहै यह शास्त्रोंका नि-
 र्णयहै ६३ हे राजन् बहुत पाप होनेसे इनको कगोड़कल्प
 तक नष्ट होता है अरु ये पाखंडीहैं इनने इनका प्राय-
 श्चित्त नहीं ६४ अरु हे राजन् जिन्होंका प्रायश्चित्त नहीं
 कहा तिनको जो नष्ट होतेहैं तो मुनिये ६५ कि कगोड़

सहस्रकल्प तथा सौ करोड कल्पतक दश २ सहस्र कालों
 सहित वे पापी घोर नरकों में पड़े सड़ते हैं इसमें संशय
 नहीं है फिर भी कुकर्ष शेष रहनेसे वृक्षादिक होते हैं
 तीनकल्प तक फिर वेही कीड़े होते हैं फिर कल्प तक
 सपहेते फिर वे पशुओंकी योनिमें जन्म लेते हैं ६७ ऐसे
 सहस्र युगों तक फिर वे स्लेच्छजाति होते हैं सोकि तिस
 ही कर्म शेषके क्रमसे वे गोलक अर्थात् विधवां स्त्रियों
 के व्यभिचारसे भये गर्भमें पड़कर जन्म लेते हैं ६८ अरु
 एक जन्मसे कुंड अर्थात् पिता जीवते व्यभिचारसे जन्म
 लेते हैं फिर दरिद्री द्विज होते हैं ६९ सो नित्य दरिद्र से पी-
 डित हुये प्रतिग्रह लेते हैं अरु पाप प्रतिग्रह खेंचने से वे
 फिर नरकों में पड़ते हैं ७० हे राजन् जो २ हसने तुमको
 यमयातना कहि हैं तिनमें ये महा पापी युग २ भर रहते
 हैं ७१ फिर पृथ्वीपर आकर सात जन्मतक गधे होते हैं
 फिर कुत्ते अरु सूकर होते दशजन्म तक ७२ फिर सौवर्ग्य
 तक विष्टाके कीड़े फिर हेराजन् वे चूहे होते हैं फिर वा-
 रह जन्म तक सर्प होते हैं ७३ फिर सहस्र जन्म तक मृग
 आदि वनके पशु होते हैं फिर सौवर्ग्य तक वृक्षादिक फिर
 गऊ बैल होते हैं ७४ फिर सात जन्म तक चांडाल होते
 हैं फिर मोलह जन्मतक शूद्र आदि हीन जाति होते हैं
 ७५ फिर दोजन्म तक वैश्य अरु क्षत्रिय होते हैं तहां भी
 नित्य शत्रुओंसे पीडित ही रहते हैं ७६ फिर भी ब्राह्मण
 पनको पहुंचते सो दरिद्री अरु रोगी तथा नित्य प्रतिग्रह
 लेते तिस से फिर नरकमें ही पड़ते ऐसे मंसार चक्र में
 भ्रमते हैं ७७ अरु हेराजन् जो डर्या युक्त चित हैं वे गोरव

नरकमें पड़ते हैं तहां दो कल्पतक रहके क्रोड जन्म तक
 चांडाल होते हैं ७८ अरु जो गऊ ब्राह्मण अग्निमें देतों
 को [मत्तदेओ] ऐसे कहै वो सौ बेर कुत्ता होके चांडाल
 होता है ७९ फिर कल्पतक विष्टामें कीड़ा फिर तीन जन्म
 तक बघेरा होता है फिर भी इकड़ेश युगों तक नरकों में
 पड़ता है ८० अरु हेराजन् जो परनिंदा करते अरु निटुर
 बचन कहते हैं अरु जो दान देतों से विघ्न करते तिनके
 पाप फलको सुनो ८१ कि तिनको सुखमें तो तपाये लोहे
 का गोला अरु नेत्रोंमें तड़ू फिर नीचे शिर अरु ऊंचे
 पैर करके यसकिंदर ताड़ना देते हैं ८२ ऐसे सौ वर्ष तक
 दुःख पाकर फिर रुधिरके कुंडमें गलमें पत्थर बांधकर
 डुबोये जाते हैं ८३ फिर सहस्रवर्ष सारे घोर नरकोंमें पड़
 कर फिर कर्मके शेषसे सांस भोजी अर्थात् कसाई होते
 हैं ८४ हे राजन् अब पराया द्रव्य हरनेवालों के नरक
 सुनो हेराजन् चोर जन सुशल से ओखल में कूटे जाते हैं
 ८५ फिर तीनवर्ष तक तपे पत्थरोंमें रहते हैं फिर सात
 वर्ष काल सूत्रयंत्रसे खेंचे जाते हैं ८६ फिर वे चोर निज
 कर्मोंका शोच करते हैं फिर क्रमसे तिनही अग्निरूप
 नरकों में पड़ते हैं ८७ फिर वे भी पूर्वक्रमसे अग्निमें पड़ते
 हैं अब अपनी पराई चुरालीकरे तिनका नरक सुनो ८८
 वे सहस्र युगोंतक तपे लोहे का गोला सुख से रखते हैं
 अरु अत्यंत बृह चिमरोंसे तिनकी जीभ निकाली जाती
 है ८९ फिर कल्पभर तक वे चास रोकनेवाले नरकमें र-
 हते हैं हे राजन् अब पर ली गानियों के नरक सुनो ९०
 कि तिनसे तपाये नाम्देकी वनी स्त्रियें वेगमे रमगा कर

ती हैं तिसे आप पकड़कर बहुत काल ढाढ़से संगरकती हैं ६१ फिर वे जलते तिन किन्हे कर्ष को धिक्कारते हैं अरु जो नारी अपमेषति को तजि और को भजती हैं ६२ तिनको जो २ नरकहोते तिनहे तुल्य अत्रसाकरो कि तपाये लोहको पुरुष तप्त लोहकी सेजपर ढाढ़से पकड़कर कल्प पर्यंत तिनसे विषय करते हैं ६३ फिर वे स्त्रियें अग्निके समान लाल भये लोहको थंभको सहस्रवर्षों तक लपटाई जाती हैं ६४ फिर खारी जलसे स्नान अरु खारीजलका सेवन फिर सारे नरकोंसे क्रससे पड़ती हैं ६५ हे राजन जो गऊ अरु ब्राह्मणोंको सारे तो वो बेही पहिले कही खारी पीडा पांचकल्प भोगता है ६६ अरु जो बड़ों की निन्दा को आदर से सुनै तिनका नरक सुनो कि तिनको कानों में तपाये लोह की कीलें चलाई जाती हैं ६७ फिर तिनसे फूटे कानोंमें अत्यंत तपाया तेल पूरा जाता है अरु फिर कुंभीपाक नरकमें बहुत कालतक डाले जाते हैं ६८ अब हे राजन जो २ नास्तिकोंको नरकहोते सो सुनो । कि तिनको करोडवर्ष पर्यंत नरक चवनाते हैं ६९ फिर कल्प तक विद्या खुआते हैं । फिर रौरव नरकमें पड़ते फिर छिनके खाते हैं १०० जो ब्राह्मणों को कोपदृष्टिसे देखते तिनकी आखोंसे तपाये नरकों भूलें चलाये जाते हैं १०१ फिर वे खारी जलकी भागसे छिन्के जाते हैं कि वे पापी कुलहाडों से काटे जाते हैं १०२ जो विद्यालघार्ता अरु मर्यादघाती हैं । अरु जो पराये अन्नके लोभी हैं तिनको नरक अब सुनिये १०३ वे नित्य फूलेका सांसखाते अरु राते भी जिन्हें कादम्बजाते हैं । अरु वे कपनरकों में युग २ भर

रहते हैं १०४ जो प्रतिग्रह खेंचते अरु जो दिनजाने उद्योतिषी
 बने । अरु जो द्रव्यलोभसे देवता की सेवा करें अर्थात्
 (पुजारी) तिनको नरकसुता १०५ हे राजन् वे कल्प पर्यंत
 सारी पीड़ा भोगते हैं । अरु वे धार्मी सदा विद्या खाते
 तिसीमें पड़े रहते हैं १०६ फिर भूमिपर आकर सातजन्म
 तक चांडाल होते अरु बोधी दक्षिणी भी होते पीड़ा भोगते हैं
 १०७ जी मिथ्यावादी अरु कठोर बोलने वाले हैं तिनकी
 दृढ़ चिमटों से जीभ निकाली जाती है १०८ फिर वे तप्त
 तेल में छोड़े जाते अरु यंती में खेंचे जाते हैं फिर खारी
 जल में नहाते और विद्या सूत्र पीते खाते हैं १०९ फिर वे
 भूमिपर आकर स्तेचछ जाति होते हैं । जो औरोंके चित्त
 को उद्धेसकरते वे वैतरिणीनदीमें गिरते हैं ११० जो संध्या
 तर्पण आदि नहीं करते बेलालसूत्र से गिरते हैं । जो चुलू
 नहीं लेता वो रौरव नर्क में गिरता है १११ जो अनुष्ठान
 हीन हैं वे कीड़ोंमें पड़ते हैं । अरु हेराजन् तिनकी पांचधुरा
 तक वो दुःख होता है ११२ फिर भूमिपर भी आकर पराये
 आकर ही होते हैं । हे राजन् जो राजा ब्राह्मणोंके ग्राममें कर
 लगावे तिनकी पीड़ा सुतो ११३ कि वो प्रलयपर्यंत नरकों
 में गिरा रहता है । अरु जो ब्राह्मणों के ग्राम में अधिक
 कर लगावे ११४ वो सहस्रहल सहित करोड़ कल्प तक नरक
 भोगता है अर्थात् ब्राह्मण भजन स्वस्वाकारते तिससे द्रव्य
 कर्त्ता है वे ११५ जो ब्राह्मणोंके ग्राममें कर लगाकर तिन
 के अहतापखप पापको करता सो हे राजन् मानों दशस-
 हस्रहस्रहस्त्राकारता है ११६ अरु यन्त्रलोकमें निरंतर ध्यान
 विधायता अरु फिर पेर तिनको वंशोंसे बांधे जाते हैं ११७

असु वे धूआं पीते प्रलय पर्यंत दुःख भोगते हैं फिर भूमि में सहस्र जन्मतक चांडाल के घर जन्म पाते हैं ११८ जो देवपूजा के लिये बनायी वाटिका में से पुष्प चुरावे अग्नि की झल्लोंवाले घोर नरक में पड़ाता है ११९ जो जल में वा देवालय में मेल छोड़े । अथवा उच्छिष्ट डाले तो तिस के पाप फल को सुनो १२० वे सेल से चुभोये गदाओं से भेदे भारी शब्द करते । फिर अति तपाया तेल पीते हैं फिर कूम्भीपाक नरक भोगते हैं १२१ जो ब्राह्मण का द्रव्य या दूरा काय भी चुरावे तो वो प्रलय पर्यंत घोर नरक में पड़ता है १२२ हे राजन् ब्राह्मणों का द्रव्य चुगना यहाँ असु वहाँ दुःख देता है । यहाँ तो तिसकी संपत्ति नष्ट होती अरु परलोक में नरक १२३ जो झूठी साक्षी देवे तिसके पापका फल सुनो वो प्रलय पर्यंत सारी पीड़ा भोगता है १२४ अरु यहाँ तो तिसका पुत्र नाश होता अरु परलोक में नर्क भोगता है जो साक्षी झूठ बोले १२५ हे राजन् जो जन अति कामी अरु मिथ्या बोलते हैं तिनके मुख में सर्प सिरखी जो क चिपटाई जाती हैं १२६ ऐसे साठ सहस्र वर्ष फिर खारी जल पिलाते हैं अरु वे कृत्ते कामांस खाते खागे की चङ्ग में पड़ते हैं १२७ फिर हाथियों के आगे अरु पर्वतों से गिराते हैं फिर भूमि पर आकर हीन जाति में जन्म लेते हैं १२८ जो पापियों के पापों को कहे सो तिनही के समान पापी हैं अरु जिनके पाप कहता वे निष्पाप हो जाते हैं १२९ हे राजन् जो कर्तु समय में निज स्त्री से संग नही करता वो ब्रह्महत्या होता अरु महाघोर रोग नरक में जाता है १३० अरु जो ममय जन अनाचार करते मनुष्यों को वर्जना नहीं । वो तिनके चोखाई

पापको भोगता है क्योंकि तिसनेदेखा इससे १३१ अस्र
जोकुज न पापियोंके पापोंको गिने । सो सच्चेगिने तो
तिनके समानपाप अस्र सिध्या गिने तो तिनसे दुगुना
पाप भोगताहै १३२ अस्र जो निष्पाप सैं पापलगाताअस्र
तिसकी निंदा करताहै वो प्रलयपर्यंत घोर नर्कमें पड़ताहै
१३३ अस्र जो कन्यासे प्रीतिकर्ता वो वहां कुत्तोसेकटाया
जाता अस्र फिरधुआंपीता अस्र विष्टारवाताहै अस्र मोहित
होताहै १३४ अस्र जो व्रत धारण कर बिन समाप्त किये
हीं छोड़देवे वो अस्र पंचवन में लेजाकर तरवार सिरिखे
पत्तोसे कटाया जाताहै १३५ जो औरोंसेकियेव्रतोमेंबिध्न
करै वो इकईस दुलसहितकफके नर्कमेंगिरताहै १३६ जो
न्याय अस्रधर्मशास्त्रकी शिक्षासेपक्षपातकरताहै हेराज
तिसकी सौ प्रायश्चित्तोंसे भी शुद्धि नहींहोती १३७ अस्र
जो अभक्ष भक्षणा करै वो दशसहस्र नर्कमें जा पित्त खखार
पीताहै अस्र भूरिपर चांडाल वंश में जन्मा सदा गोमांस
भक्षणा करै १३८ जो ब्राह्मण का अपमान करै सो ब्रह्म
हत्या होता अस्रसबपीडाभोगके दशजन्म तक चांडाल
होताहै १३९ जो ब्राह्मण को दानदेते विघ्न करै सो दश
सहस्र ब्रह्महत्याओंको प्राप्त होताहै १४० जो किसीका
वन घुराकर दान करता तो वो नरक में जाता अस्र जिस
का इव्य था तिसको फल मिलताहै १४१ जो अन्याय
से कमायके दूसरे को दनदेवे सो घोर नर्क में गिरता अस्र
वनयाइको फल मिलताहै १४२ जो कहकर दान न करै
वो लार चाटता है जो तपस्वी की निंदा करै वो शिल्पि
पंच नरकमें जाताहै १४३ अस्र जो दानके वृक्ष काटते वे

इकईस युग नरकभोगते हैं सोकि तिनको कुत्ते काटते अरु
 कालसे सारे नरकोंकी पीडा होती है १४४ अरु जो देव
 मंदिर अरु तडाग फोड़तेअरु पुण्यवाड़ी उजाड़ते हैं तिन
 को राति अदराकरो १४५ दि वे करोड़ २ कुलों सहित
 अकल्पतक न्यारी २ लारी पीडा भोगतेहैं १४६ फिर क-
 रोड़ कल्पतक बिछाके कीड़े होतेहैं फिर इकईस कल्प वे
 बिछाखाते फिर तैसेही वे २१ युगतक कीड़ों काही भो-
 जन करते हैं फिर भूमि पर आकर करोड़ जन्म चांडाल
 होतेहैं १४७ । १४८ हेराजइ जो ग्राम उजाड़ देते तिनके
 बहाभारी पापको तो बैकरोड़जन्मों में भी नहीं कहसक्ता
 १४९ अरु जो देवमूर्ति दुरानेवाले अरु ग्रामजलानेवाले
 हैं वे जबतक ब्रह्मा जी सृष्टि रचते तब तक नरक भोगते
 हैं १५० जिसके पाप का जो अनुमान करे वो नर जहां
 पाप संभालेजायेतहां जाता अरु क्रम से नरक भोगता है
 १५१ हेराजइ जारज अरुगोलक इनका अज्ञखानेवाला
 अल सांवरको जो पूजवाता न पूजने योग्योंको वो स-
 नापायीही है १५२ हेराजइ बुलानेवाले अर्थात् तनुप्यों
 को पापकर्त से इकट्ठेकरे वो अरु पूजारि अल सांवभर
 से विजजाने ज्योतिष बताता ये ब्रह्मचांडालहैं १५३ उन
 को इकईस युगोंतक सारी पीडा होती है फिर भूमि पर
 आकर जालजन्म चांडाल होतेहैं १५४ जो उच्छिष्ट खाते
 अल जो शिवसे द्वेष करते हैं तिनको प्रलय पर्यंत सारी
 पीडा होतीहै १५५ जिन्होंने देवता अरु पितरोंकी पूजा
 नहीं की वे नर जहाँ भूयभये वे पाण्डगडी कहाने अरु
 तिनको बहुतसी पीडा होतीहै १५६ हेराजइ जेमे ० बहुत

से पाप अरु उपपाप कहे हैं तिन सबों की तो संख्या बहुत है तिनमेंसे कुछ तुमसे कहे हैं १५७ हेराजन् धर्म पाप पीडा इनको गिननेके लिये विष्णुजी बिन संसारमें और कौन समर्थ है १५८ हेराजन् भगीरथ कहे भये इन सब पापोंका धर्मशास्त्रकी विधिसे प्रायश्चित्त करने से पाप समूह नष्ट होजाता है १५९ अरु प्रायश्चित्त विष्णु जी के समीप करने तिससे वे सफल होते अरु तिनमें कुछ न्यून अति रिक्तपन नहीं होता है १६० हेराजन् गंगा तुलसी सत्संग अरु हरिनाम अरु निन्दा न करनी अरु अहिंसा इनसे सब पापनष्ट होते हैं १६१ हेराजन् विष्णु जीके अर्पणा किये कर्म सफल होते हैं अरु जो अर्पणानहीं भये तो भस्मसे होमे चरुके समान हैं १६२ नित्य नैमित्त्य काम्य अरु और भी जो मोक्षका साधक कर्म है सो सब विष्णु अर्पणा किया सात्त्विकी कहाता अरु सफल है १६३ जो विष्णुजीकी परमभक्ति है सो सबपाप नष्ट करती है अरु भक्तिवालोंका दिया कर्म सफल होता है १६४ सो हेराजन् वो भक्ति दशप्रकारकी जाननी सोकि सात्त्विकीय राजसीय तामसीय भक्तोंसे जो करीजाती है १६५ जो दूसरेके नाशके लिये विष्णुजी की पूजा करे सो हेराजन् वह फलवाली भक्ति १ अवमतामसी कहाती है १६६ जो धूर्तबुद्धिसे मानों व्यभिचारिणी स्त्री निजपतिको तज दूसरेको भजे तैसे विष्णुजीको पूजे तो वो मध्यमतामसी २ भक्ति है १६७ जो दूसरोंको पूजते देखके अहंकारसे पूजा करे हेराजन् वो भक्ति उत्तम तामसी ३ कहाती है १६८ अरु जो वन वान्य आदि चाहता विष्णुजीको पूजे अरु

परमग्रन्था रखे तो वो सध्यस राजसी ४ भक्ति है १६६ जो
 सबलोकों में कीर्ति विख्यात करके विष्णुजी को परम
 भक्तिसे पूजै वो सध्यस राजसी ५ भक्ति है १७० जो मोक्ष आदि
 विचार करके विष्णुजी को पूजै हेराजन् वह उत्तम राजसी
 भक्ति कहलाती है १७१ जो निज पापक्षयके लिये विष्णु
 जीको परम भक्ति से पूजै वह अधम सात्विकी ७ भक्ति है
 जो नर विष्णुजीकी प्रीतिसे सेवा करता वह सात्विक म
 ध्यस ७ भक्ति है १७२ जो विधिसे सदा विष्णुजी को पूजै
 वह सब में श्रेष्ठ उत्तम सात्विकी ८ है १७३ अरु जो नर
 नारायणजीकी सहसा धारणा करके अर्थात् तिन्हींका
 विचार करे अरु तन्मय होके प्रसन्न रहे सोभी भक्ति उ
 त्तम सात्विकी १० है १७४ जो मैंहीं परम विष्णुहं अरु
 सुभक्तमेंहीं यह सब प्रपंच विस्तारित है ऐसे जो निरंतर देख
 ता वह उत्तम भक्त जानला १७५ ऐसी दशविधिकी भक्ति
 संसारको निवृत्त करती है तहांभी सात्विक भक्ति सब पुराय
 फल देती है १७६ तिससे हेराजन् जो संसारसे निवृत्ति चाहता
 वह जन् विष्णुजीमें भक्ति करै १७७ अरु जो निज कर्म तज
 के भक्ति करै तिसपर विष्णुजी प्रसन्न नहीं होते क्योंकि
 निज आचारसेही जन् पूजा योग्य होता है १७८ सब शास्त्रों
 का प्रथम धर्म आचारही कहाला है धर्म आचारोंसे होता
 है अरु धर्मको छान्नी विष्णुजी है १७९ तिससे निज कर्म से
 विरुद्ध न हो ऐसी श्रेष्ठ विष्णुजीसे भक्ति करनी अरु जो श्रेष्ठ
 आचार धर्मोंमें हीन है तिनको किये धर्म भी दुःख देते हैं १८०
 हेराजन् जो तुमने पूछा नो सब तुमसे कहा । तिसमें दृढ़
 नियमवाले होके तुमभी सुखी होओ १८१ सो किये

से तिन आरोग्यरूप विष्णुजीकी पूजाकरो । तिनकी पूजा किये सब कासोंको प्राप्त होओगे १८२ अरु हे राजन् शिव विष्णुजीको सकबुद्धिसे पूजाकरो अर्थात् भेदमतमानो भेदकरने वालेको दशसहस्र ब्रह्महत्या होती है १८३ शिवजी साक्षात् विष्णुजी हैं अरु विष्णुजी साक्षात् शिवजी हैं । इनमें जो भेद करे वह करोड़ों नरक भोगता है १८४ हे राजन् आत्मघाती पापी तुम्हारे बड़े । कपिल मुनि जीके तेजसे जले नरकोंमें घड़े हैं १८५ अब हे महाराज गंगाजल छिड़क करके तिनका उद्धार करो हे राजन् गंगाजी सारे पापों को नष्ट करती हैं १८६ हे राजन् केशवा हाड नाँह दंत अथवा भस्म । गंगाजल भिंते ही ये विष्णु लोकमें जाते हैं १८७ हे राजन् जिसके अस्थि वा राख गंगामें गिरें । वह सहापापों से युक्त भी होवे पर परमपद पाता है १८८ हे राजन् सत्यसुनो ये गंगाजी पापनाशिनी हैं जिनकी बूंदके सेवनसे ही जन परम पद पाता है १८९ हे राजन् जितनेक पाप तुमसे कहे । वे सब गंगाजीकी बूंदके छेंटेसे नष्ट हो जाते हैं १९० श्रीनारदजी बोले हे सनत्कुमार यमराज तिसराजा भगीरथको ऐसे दर्श सुनाकर अंतर्दाह भये । अरु राजा भी तप करने को वनमें गया १९१ लोक सारी पृथ्वी मंत्रियोंको सौंपके । आपतप करने के लिये हिमालय पहाड़में जाता भया १९२ ॥

इति श्री हनुमत्परायण पुराण नामा पण्डितदेवीतहायकृतमें भगीरथ
 चरित परराज वा तन्वाज वर्णन नाम चतुर्दशोऽध्यायः १२ ॥

पन्द्रहवां अध्याय ॥

भगीरथकरके तप करना अरु श्रीगंगाजीलाने का वर्णन

ऋषीश्वरोंने पूछा हेसूतजी भगीरथने हिमालय पर जाकर फिर क्या किया अरु गंगाजीको कैसे लाया सो आप सब कहिये १ श्रीसूतजी बोले हे शौनकादिको जटाचीर धारी राजा भगीरथ वनसे दिचरता भया तप करने को हिमालय पर जाता था सो (गोदावरी) नदीके तीर पर पहुँचा २ तहां मृहावनमें उत्तम मुनि भृगुजीके आश्रम को देख्वा । जो कृष्णामृगोंसे घेरा अरु हाथियों से सेवित ३ भौंरे जिसमें भूसरा कर रहे पक्षिशावद कर रहे । सूकर समूह जहां डोल रहे अरु जो चमरी गड्ढोंके वालोंसे वीजित अर्थात् चमर टुल रहे जिसवनमें ४ अरु सोर जहां नाच रहे अरु समयके अनुसार जहां पपीहा कूकहा अरु मुनि कन्याओं से सींचनेसे बबे भये वृक्ष जिसमें ५ सो कि शाख ताड़ तमाल इन वृक्षोंसे संयुक्त अरु आम नागकेसर इनसे सहित अरु शिरस अर्जुन वृक्ष अमलतास आक सुपारी नागक्षेसर इनसे संयुक्त अरु पकरिया गुलर कचनार जांठ अरंड इनमें शोभित । अरु जुही चमेली चंपा सोगरा पीपल इनमें जो विगेय भूयित वन है । ७ अरु जो खिले फूलों सहित ऋषिसमूहमें सेवा किया । अरु जो वेदशास्त्रके शब्दमें युक्त गेमें भृगु आश्रममें भगीरथने प्रवेश किया ८ जो भृगुजी परब्रह्मको ध्या रहे अरु शिष्यों सहित । जो तेजसे सूर्यममान गेमें भृगुजीको देख्ये ९ तबतो तिन मुनिजीको तिमगजाने दगाडवत प्रणाम

क्रिया । तब गुरु भृगुजीने भी तिसका यथायोग्य आतिथ्य
 भाव सत्कार किया १० फिर सत्कार किया गया राजा
 भगीरथ अंजलि बांधके तिन सुनिजी को ये कहता भया
 राजाबोला कि ११ हे भगवन् सब धर्मज्ञाता सबशास्त्रों
 में कुशल । जिससे संसारके तिरानेवाले विष्णुजी प्रसन्न
 होवें १२ और जिसकर्मसे तिन विष्णु जी का आराधन
 होवे सोही हे वृहन्नार आपसुभक्तपर अनुग्रहकरके कहिये १३
 भृगुजी बोले हे राजन् तुम्हारा वांछित हमने जाना तुम
 पुरायात्माओं में प्रेष्टहो नहीं तो निजकुल का ऐसा उद्धार
 रकौन कर सके । जो राजा रंगराजी की सेवासे निज वृद्धों
 का उद्धार करना चाहता सो विष्णुहृष्य जानना १४ जो
 विष्णुजी जिसकर्म से सनुष्यों को वांछित फल देते हैं ।
 तिसीकर्म को हेराजेन्द्र हम कहते हैं तुम सावधान भये
 श्रवण करो १५ सो हेराजन् तुम अहिंसा अरु सत्यमें परा-
 यण होओ । तथा नित्यही सबके हितमें रतरहो अरु मिथ्या
 कभीभी मत बोलो ऐसा नियम करो १६ हे राजन् दुर्ज-
 नोंका संपर्क मतज अरु सत्संग आचरना कर नित्य पुरायकर
 अरु रात्रिदिन विष्णुजीको भजतारहु १७ अरु महावि-
 ष्णुजीकी पूजाकर तिससे उत्तम सुख पावेगा । सो कि
 छार अक्षरोंका महासंज्ञ जप तेरा कल्याण होवेगा १८
 राजाबोला कि हे सुनिजी सत्यकैसा है अरु अहिंसाभी
 किसे कहते हैं । अरु हे भृगुजी सबमें हितपन कैसा कहा
 है १९ अर्जुन किसे कहा अरु दुर्जन कौन हैं । तथा साधु
 जन कैसे कहें अरु पुण्य कैसा है २० वे विष्णुजीके मेध्याने
 अरु तिनकी पूजा कैसी है । (गांनि) ये किमका नाम

कहा अरु अष्टाक्षर मंत्रको न सा है २१ हे सब शास्त्र अर्थमें कृ
 शाल तत्त्व अर्थजाता मुनिजी । इससेरे संशयको हटाओ
 अरु पुत्रकी नाई मुझे समझ के मुझको सब वृत्तोंत कहने
 योग्य हो २२ भृगुजी बोले हे महामते अच्छा २ तुम्हारी
 बुद्धि उत्तम है । अब जो तुमने पूछा सो सबही हम तुमसे
 कहते हैं २३ हे राजन् अर्थार्थ कहनेको विद्वान्जन सत्य
 कहते हैं । सो धर्म परायण जानों करके धर्म अनुसार वचन
 कहना २४ तथादेश काल आदि जाननेसे अरु निज धर्म
 के अविरोधसे अर्थात् जिससे धर्म विरोध नहीं होवे ऐसा
 जो वचन कहा जाता सो सत्य कहा जाता है २५ सबही प्रा-
 रियाओंको जिससे कुछभी कलेशन हो । सो हे राजन् सब
 अर्थ देनेवाली श्रेष्ठ (अहिंसा) जाननी २६ हे राजन् धर्म
 के काममें सहायपन अरु कुकाज से विमुखता उसे वि-
 द्वान् सबमें हितपन कहते हैं २७ अरु हे राजन् जो धर्म
 अधर्म को न जान करके इच्छा के अनुसार कहा
 जावे सो सब कल्याणों का विरोधी अनृत-भूट जानना
 २८ हे राजन् जो लोक विद्वेयी अरु मर्त्य तथा कृमार्ग
 में सत लगाते हैं वे सब धर्मोंसे बाहर किये (दुर्जन) कहते
 हैं २९ जो धर्म अधर्म को जानसे वेदमार्गके अनुसार रहते
 अरु सब लोकों के हितमें परायण हैं वे (मानु जन)
 कहते ३० जो विष्णुजीका प्रीति कारी अरु मज्जनों में
 रेंजा अर्थात् जिसे मज्जन मगहते अस अपनेको जो प्रीति
 उत्पन्न करे जो विद्वानों में (पुण्य) कहा गया है ३१
 अरु ये सब जगत् विष्णु रूप हैं अरु विष्णुजी ही सबके
 कारण हैं अरु मैं भी विष्णु रूप ही हूँ ऐसे जो जानें निम्ने

स्मरणा कहते हैं ३२ अरु विष्णु जीही सर्वदेव मय हैं ऐसे
समझके पूजन अरु मनसे जो प्रीति करनी सो (भक्ति)
कहाती है ३३ विष्णु जी सर्व प्राणामय परिपूर्णा अरु
सनातन हैं ऐसी अभेद बुद्धिसे जो भक्ति सो (पूजा) कही
जाती है ३४ हेराजन् शत्रु सित्रमें समानपन अरु बशीपना
तथा दैवेच्छासे मिले संतुष्टता सो [शांति] नामकही ३५
हेराजन् ये सब तप सिद्धि देने वाले धर्म हैं जो सब पाप
समूहोंके शीघ्र नाशकरने वाले हैं ३६ अब हे राजन् हम
छाठ अक्षरके महामंत्रको कहते हैं जो सब पापनाशक
है अरु जो मंत्र विष्णुजीका प्रीतिकारक अरु सबसिद्धि
दायक है ३७ ऐसा जो धर्मादि पुरुषार्थोंका मुख्यकारण
मंत्र है सो कहते हैं सो [नमोनारायणाय] इस मंत्रको प्र-
णाव-ओं) सहित जपै ३८ अरु विष्णु जीका ध्यान करे
जो विष्णुजी शंख चक्रधारी शांत नारायण आरोग्यरूप
लक्ष्मी जिनके वामे अंगमें अरु अभय कारी प्रभु ३९
मुकुट कुंडलधरे अनेक भूयराओंसे भूषित प्रकाशमान को
तु १ मणियुक्त मालाडाले शिवरूप चिन्हसे अंकित हृदय
जनका ४० पीताम्बरधारी देव जो सुर असुरोंसे नमस्कार
करे ऐसे आदि अन्तरहित विष्णुजीको ध्यावे जो सब काम
फलदाता ४१ ऐसे महा विष्णुजीका अपने आत्मा में
बिचार करे सो सब कल्याण पावे हेराजन् ऐसा जानों
४२ वाच्य ते नारायण जी कहे अरु मंत्र तिनका वा-
चक है ऐसे तिन महारमा विष्णुजी का वाच्य वाचक
संदेह नित्य जानना ४३ जैसा ये अनादिवधा घोरसंसार
हैं तैसेही इस संसारसे छुड़ानेवाले अनादि विष्णु जी हैं

४४ सोही विष्णुजी जगत्पालक अरु सब कर्म फलदाता हैं जो सबके हित शांत नारायण परसे पर हैं ४५ अरु वेही अंतर्धामी ज्ञानरूप परिपूर्ण सनातन हैं ऐसे तुमसे कहा जो तुमने पूछाथा ४६ तुम्हारा कल्याण होवे तप की सिद्धिपावो अरु सुखसे जावो श्रीसूतजी बोले ऐसे परमकृति सृष्टिजीसे कहा राजा भगीरथ ४७ परमप्रसन्न भया तपकरनेको वनमें गया । सोहि सलयपर्वतमें जाके सुन्दरगंगाजीके तीरपर ४८ (नादिचर) नहासे वीर्यें महा- कठिनतप करने लगा । सो राजा त्रिकाल स्नानकरता अरु कंदसूल फलखाता । अतिथियोंका सत्कार करता अरु नित्यही होलमें परायण ४९ अरु कंद सूलफल जलों में नित्यही विष्णुपूजा करता ऐसे बहुतकालतक अतिथेर्य वाच राजा ५० नारायणजी का ध्यानकरतामुखे पते खाता भया । अरु प्राणायामों में परायण हुआ परम चर्मात्मा राजा ५१ चामरोकके तपकरने लगा ऐसे परम देव नारायण जी को ध्याता साठ महस्र वर्ष तक चाम रोकोरहा ५२ अरु तिसराजाकी नासिकासे भयकर भूच्या निकलता ऐसे तिसको देख के देवताओं अत्यंत भय होता भया ५३ तबतो निज अधीरहूनेके भयसे डरे देवता महाविष्णुजीपेगये । जहां विष्णुजी विराजतावधि ५४ लोवेदेवता श्रीसमुद्रके उत्तर तीरपर जाय काकोतहां देव यशु पाशमोचक विष्णुजी की स्तुति करते भवे देवता बोले । हम जगत्के मुख्यताय विष्णुजी की स्तुति करतेहैं । जो स्मरता करतेजनोंकी सबपीछा करतेजो शुद्ध भाव अरु पूर्णभाव हैं अरु जानोजन जिन को जान

गम्यकहतेहैं ५५ जोपरमात्मा सदा स्वेच्छा शरीरधारी
मुनिजनोंसे ध्यायेजाते अरु देवोंको कार्यकरतेहैं । जो
मस्तसंसारके अधिनाथ तिनपुरुषोत्तम विष्णुजीको नम
स्कारहो ५६ जिनविष्णु जीको नामउच्चारणसे सबपाप
नष्ट होतेहैं । तिनआदिईश नारायणजी को निजपुरुषा
र्थसिद्धि केलिये इस नमस्कार करतेहैं ५७ जिनकोतेज
से सूर्यआदिक प्रकाशते हैं । अरु नदनदी समुद्र जिन्हें
उलंघनहीं सक्त अर्थात् जिनहीकी सत्तासेवर्ततेहैं इस
कालरूपी अरु देवोंको ईशतथा पुरुषार्थरूप विष्णुजी
को हंसप्रणाम करतेहैं ५८ जोवर वर्योव्य सधुमैदभहं-
ता अरुसुर अरुगणोंसे प्रजित चरसाकसज विष्णुजी । अरु
ये सभक्तों की वांछित सिद्धिके कारण तथा केवलज्ञा-
नास्य ऐतदेव विष्णुजीको हंसप्रणाम करतेहैं ५९ जो
आदिसध्य अंतरहित अजन्मा परमेशजीहैं । अरु जो अ-
जातियों से नहींजाने जावें । अरु जो सच्चिदानन्द स्वरूप
ऐसे जो रूपरहित विष्णुजीहैं तिनदेवजी को प्रणाम
करतेहैं ६० जो नारायण अतर्कित पीताम्बर ब्रह्माजी
से सेवतीथ विष्णुजीहैं । अरु यज्ञप्रिय यज्ञकारी निर्म
लहैं ऐसे तिनसर्वोत्तम इष्टदाता विष्णुजी को प्रणाम
करताहैं ६१ सतजीबोलें कि जबइन्द्र आदि देवताओं
से ऐसेस्तुति कियेगये तब महाविष्णु जी । तिन राज-
विभगीरथ का चरित्र सब देवोंको सुनाते भये ६२ अरु
देवोंकी वीरजयंदाके अरुतिन्हें (सतडरो) सेसाकहकर
धरां मल्लिच तपकर रहाथा तिसस्यान में पहुँचे ६३
जो ऐतजी शंखचक्रधारी अरु नजिगतंदरूप । तथामव

जगत्के गुरु ऐसेविष्णुजी तिसके प्रत्यक्षभये ६४ तब
तो राजाने विष्णुजी को देखे जो निजकांतिसे दिशोंको
प्रकाशितकर रहे । जोअलसी के पुष्प समान कांतिमान
अर्थात् श्यामवर्णा अरु भलकते झुराडलों से सजे ६५
खिलेकमल समान नेत्रोंवाले चमकते मुकुटसेप्रकाशमा-
न जीवत्स चिह्न अरु कौस्तुभमणि धारणाकिये पात-
पट ओढ़े ६६ दीर्घ भुजोंवाले उदार देवोंसे पूजितचरणा-
राधन ऐसे विष्णुजीको देखके राजा भूमिमें पड़दंडवत् प्र-
णाम करता भया ६७ जो अत्यंत हर्यसे भरा अरु रोम
खड़े राइराइ बचन भया अरु [हे कृष्ण २] ऐसे बेर बेर
कहता भया ६८ तबतो तिसप्रे प्रसन्न भये अंतर्दामी वि-
ष्णुजी कृपा भरे भगीरथ से यह कहने लगे ६९ विष्णु
जी बोले हेबड़ भारी भगीरथ तुम्हारा कल्याण होगा मां
किंतुम्हारे बड़े हमारे लोक में पहुँचेंगे ७० परहमारीही
दूसरी मूर्ति जोशिवजी हैं तुम तिनका आराधन करो वे
तुम्हारे सब बांछित सिद्ध करेंगे संशय नहीं ७१ हमभी
तिन्हींको जाननेके लिये हेराजन सदाध्याते हैं तिससे
तुमभी शंभुजी का आराधन करो जो सुखदायक हैं ७२
अरु आदि अंतरहित देवजी सबकाम दाताहैं ऐसे शिव
जी तुमसे पूजे सब सिद्ध करेंगे ७३ ऐसे कह जगतपति
विष्णुजी तो अंतर्दामि भये फिर राजाभी उठा अरु गोचने
लगा कि ये स्वप्नमा क्या भया येसत्य है वा मिथ्या ऐसे
विस्मित भया ७४ अतश्चिंतासे व्याकूल हुआ यहकहने
लगा किमैं क्याकरूं उत्तनेमेंही आकाशवाणी भई कि
हे राजन [यहक्या] ऐसी चिंताको तुमनकर किंतुशिव

जीका आराधन कर ७५ फिरती प्रसन्न भया उठकर लो-
क कर्ता सर्व देवमय शिवजीकी स्तुति करता भया ७६
कि मैं जगदीश्वर शिवजीको प्रणाम करता हूँ जो भक्तोंकी
पीड़ा नष्ट करते जिनका प्रमाण नहीं किया जावे ऐसे
देव शिवजी ७७ जो प्रणव रूप जगन्मय अजन्मा अरु
रचना पालना संहार करते ऊर्ध्वरेता अरु तीव्र नयन हैं
अरु जो विश्वरूप ऐसे शिवजीको प्रणाम करता हूँ ७८ जो
आदि मध्य अंतरहित अनंत अविनाशी हैं जिनको योगी
जन [पुष्टिवर्धन] बलवधाने वाले कहते तिन शिवजीको
प्रणाम करता हूँ ७९ नीलकण्ठ शिवजीको नमस्कार अरु वंच-
ना परिवंचना करते अर्थात् निजमायासे सबको अत्यंत मोहि-
त करते आपको नमस्कार है ८० लोकाधिनाथ आपको नम-
स्कार पशुपति आपको नमस्कार चैतन्यरूप आप को
नमस्कार अरु दुष्टोंके पति अर्थात् शिक्षक आपको नमस्कार
है ८१ पापनाशक अरु मोक्षदाम आपको नमस्कार अरु
देवजीको नमस्कार अरु महारुद्र प्रचेता आपको नमस्कार
है ८२ पिनाक धनुषधारी आपको नमस्कार शूलहस्त आ-
पको नमस्कार चैतन्यरूप अरु शूलपुष्टोंके पति आपको
नमस्कार है ८३ सर्वाभिराम भूषित अरु घंटा हस्त आपको
नमस्कार पंचानन देव अरु क्षेत्रोंके पति आपको नमस्कार
कपाल अरु मुद्गरहस्त आपको नमस्कार अरु संपर्कापापों
को हरते आपको नमस्कार है ८४ गरगणोंके अधिदेवता नि-
र्गुण अरु परमात्मा आपको नमस्कार गरगाधिनाथ अरु
गरगणोंके पति आपको नमस्कार है ८५ हिरण्यगर्भ अरु
हिरण्यपति आपको नमस्कार हिरण्यरेता अरु विश्वरूप

आपको नमस्कार है ८६ ध्यानस्वरूप अरु आतके साक्षि-
 रूप आपको नमस्कार ध्यानस्थित अरु अहिर्बुध्न्य आप
 को नमस्कार है ८७ जिन शिवजीसे यह चर अचर संसार अरु
 प्रकृति पुरुष ये मेघसे जैसे बरपा होती तैसे उत्पन्न भये ८८
 ऐसे स्वयं प्रकाश महात्मा सनातन परमज्योति रूपको
 तत्त्ववेत्ता जन कहते तिन शिवजीको नमस्कार है ८९ अरु
 जिन्हींको जगत्के चक्षु सविता कहते तिन शिवजी को
 नमस्कार है उमाकांत विरूपनेत्र नीलकण्ठ संदा शिवजीह
 मृत्युंजय महाभाग जो कल्याण है सो सब ओरसे उत्पन्न
 करो अर्थात् सुख देओ ९० । ९१ जटा जुटवारी आपको
 नमस्कार अरु नीलकण्ठ आपको नमस्कार अरु अग्निरे-
 ता आपको नमस्कार है शिवजी आप सुमन अर्थात् हम
 पै प्रसन्न होओ ९२ जिन शिवजीसे समुद्र नदी पर्वत अरु
 यक्ष राक्षस अप्सरा सिद्धसमूह भये हैं अरु जिनकी सत्ता
 से प्राणी चेष्टा करते अर्थात् निजनिज काज करते देव शि-
 वजी हम पै प्रसन्न होवें ९३ अरु जिन निर्मल शिवजी
 को योगी जन ध्याते हैं अरु जो सबके अंतर्गामी रूप
 रहित हैं ऐसे स्वतंत्र केवल गुरानिधान शिवजीको चार-
 चार प्रणाम करता हूं ९४ जो इस मगर वंशी भगीरथ से
 किये शिवजी के स्तोत्र को त्रिकाल यत्ने मो सब काम
 फल पावैगा ९५ फिर ऐसे स्तुति किये लोक कल्याण
 कारी शंकरजी तपसे संतप्त भये भगीरथके आगे प्रकट
 भये ९६ अरु भगीरथ तिनहें पंचानन दशभुज अरु चंद्र-
 शेखर विनयन नारायणोपवीत वाले ९७ विशाल वस-
 न्त वाले देव महा पराक्रमी जो राज चमके आते अरु

सुर असुरोंसे पूजित चरगा कमल ६८ ऐसे शिवजी को
देखतेही राजा भगीरथ ने भूमिमें पड़के दराडवत् प्रणाम
किया अरु हे महादेव हे महादेव ऐसे कहता भया
६९ तत्रतो चंद्रशेखर शंकर जी तिस राजा की ऐसी
भक्ति जानकर बोले कि हे राजन् हम प्रसन्न हैं वर मांगो
१०० हे निष्पाप तुमसे भक्ति औस्तोत्र करके हम पूजेग-
ये इससे तू यहाँ अतुल भोग भोगके अंतमें सोख पावेगा
१०१ देवेश शिवजीसे ऐसेकहाँ प्रसन्न सतभया भगीरथ
हाथबाँधकर जगदीश्वर शिवजीसे बोला १०२ कि हे म-
हेश्वर जी जो आप सुभक्तों वरदिया चाहते हैं तौ गंगाजी
देकर मेरे बड़ोंका उद्धार कीजिये १०३ तत्र शिवजी बोले
कि हे राजन् हमने गंगादेई अरु तिनकी परमगति अरु
सोक्षभी देई ऐसे कह शिवजी अंतर्धान भये १०४ अरु
शिवजी के सुकृष्टसे निकसी लोक पावनी रागा जी सब
जगत्को पवित्र करती भगीरथ के पीछे २ चली १०५
तभीसे वां निर्मल सत्रके मल हरनेवाली गंगाजी सबलो-
कोंमें [भागीरथी] ऐसे विख्यात भई १०६ अरु हे मुनी-
श्वरो जहाँ पहिले सगरके पुत्र भस्म भयेथे तिसी स्थान
को ग्रेष्ठ गंगाजीने जाय पवित्र किया १०७ सो जिस-
की डेरी को गंगाजी ने पवित्र करी वोही नरक में पड़ा
तिसही क्षण ते निष्पाप भया १०८ पहिले जिनको य-
मने ताड़ना दी थीवेही फिर गंगाजल से पवित्र भये तिन
ही करके पूजेगये १०९ तिरतो यमराज तिनको निष्पा-
प भये जानकर विविधे प्रणाम करके यह कहने लगा
११० यम बोला कि तुम ने निज कर्मोंसे इस समय तक

अत्यंत घोर नरक भोगे अब तुम्हारे वंशमें भगीरथ भया
 सो धन्य है १११ तिसने तुमको घोर नरक से तिराये है
 अब तुम सब काम सहित इन विमानों में बैठकर विष्णु-
 भुवन पधारे जो सबसे उत्तम लोक तहां ११२ ऐसे यम
 राजसे कहे निष्पाप महात्मा भये वे सौकरोड कुलों सहित
 विष्णु भुवनको पधारे ११३ हे ऋषियो ऐसे प्रभाववा-
 ली विष्णुपद से भई गंगा जी सब लोकों में दिख्यात
 महापाप नष्ट करने वाली है ११४ जो इस सब पापनाशक
 पवित्र आख्यानको पढ़ें या सुनै सो गंगा स्नान फलको
 पावै ११५ जो इस पवित्र आख्यान को देवमंदिर में क-
 है सो प्रलय पर्यंत विष्णु-निकट निवास करता है ११६

इति श्री तृहन्नारदीय पुराण भाषा पंडित देवीसहाय कृत

गंगामहात्म वर्णननाम पंचदशोऽध्यायः १५ ॥

सोलहवां अध्याय ॥

व्रतों का वर्णन किया है ।

श्री सतजी बोले हे मुनिवरों अब तुम से व्रतों का व-
 र्णन करते हैं जिनकरके सहज ही विष्णुजी प्रसन्न होते हैं
 १ अरु सर्वत्र जिनसे मुख होता अरु वृद्धि भी होता है
 जिस किसी भी उपाय से जो हरि पूजामें परायणा हैं वे
 परमधामको पधारते ऐसे महर्षि जन कहते हैं सो कि
 मार्गेश्वर के शुक्लपक्षकी छादशी को व्रत करके अद्वय
 हित जन विष्णुजी की पूजा करे २ । ३ सो पहिले
 तन्तवावन कर नहाय चने वस्त्र पहिर कर गंध अक्षत
 पुष्पादिकों से विष्णु जीकी पूजा करे ४ अरु ५ के-

शवाय नमः] इस मंत्र से विष्णु जी को पूजे अरु इसही मंत्रसे अग्निमें तिलोंका होसके ५ अरु शालिग्रामशिलाके निकट रात्रिको जागरणाकरे । अरु सवासेर दुग्ध से विष्णुजीको स्नानकरावे ६ अरु गीत वाजेभक्ष्यभोज्य नैवेद्योंसे महालक्ष्मी सहित नारायणजी को त्रिकालपूजे ७ फिर सुबेरे उठ अरु नित्यका कर्म करके पहिले की नाई सावधान पवित्रभया देवजीको पूजे ८ अरु घृत मिलाई खीर जिसमें गिरीमेवा डालीहो । सो इसमंत्र से भक्ति पूर्वक दक्षिणा सहित दानकरे ९ मंत्रहै । केशी-राक्षस के हंता केशव देवजी जो सबसम्पति दायकहैं । सो इसग्रंथ अन्नदानसे सेवा वांछित सिद्धकरें १० फिर थड़ा सहितभक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करावे । फिर नारायणमें परायण सौनभया आपसी भोजन करे ११ इसप्रकार से भक्तिकरके जो उत्तम विष्णुजी का पूजन करे । सो विष्णुजीके प्रियग्रन्थके आठगुने फलकोपाता है १२ जो पौषशुक्लकी द्वादशीको ब्रतोरहा) नमोनारायणाय) इस मंत्रसे विष्णुजीकी पूजाकरे १३ अरु सवासेर दुग्धसे नारायण जीको स्नान कराके त्रिकालपूजन करता रात्रिको जागरणाकरे १४ सो कि दूध दीप नैवेद्य अरु सुन्दर पुष्पों से । अरु वृत्त्यगीत वाजे अरु स्तोत्रोंसे विष्णुजीको पूजे १५ अरु घृतदक्षिणा सहित खिचड़ी दानकरे सत्क आत्मा सबलोकोंके देग सनातन नारायणजी १६ इस खिचड़ी के दानसे [प्रसन्नहोवें] इसमंत्र से थड़ाघृत भया ब्राह्मणको देवे फिर ब्राह्मण जिमावे फिर आपसी भाइयों सहित भोजन करे १७ । १८ सेसे

जो भक्तिकरके नारायणजी को पूजताहो । अग्नि होम
यज्ञके आदशुने फलको पाताहै १६ अरु जो माघशुदी
द्वादशी को पहिले की नाईं ब्रतीरहा [नमोमाधवाय]
इसमंत्रसे हवनकरके २० अरु सवासेर दुग्धसे विष्णुजी
को स्नान कराकर । सावधान भया गध अक्षतादिक से
पूजाकरै २१ रात्रिको जागरणाकरे फिर सबेरे नित्यकर्म
करके फिर साधनजी की पूजाकरै २२ सवासेर तिलब्र-
ह्मणाको इसमंत्रसे देवे । अरु सब पापों की निवृत्तिकेलि
येदक्षिणा वस्त्रदेवे २३ मंत्र सब प्राणियों के आत्मामा-
धवजी सबकाम फलदाताहैं सो तिलोंके सहान दान में
सबकाम सिद्धकरें २४ इसमंत्र करके भक्ति से ब्राह्मण
कोदेवे फिर प्रभुमाधव जीका स्मरण करता ब्राह्मणोंको
भोजन करावे २५ हेद्विजो जोऐसी भक्तिसे तिलदानकरे ।
सो सोबाजपेय यज्ञोंका संपूर्ण फल पाता है २६ अरु
फाल्गुणा शुदीद्वादशी को जो ब्रतीरहा [गोविंदायनम]
इसमंत्रसे विष्णुजी को पूजे २७ फिर घृतमिलित तिलों
से एक सौ आठ आहुति देकर । सवासेर दुग्धसे विष्णु
जीको स्नान करावे २८ ऐसे घिकाल पूजन करता रात्रि
को जागरणाकरै । फिर नित्य के कर्म करके विष्णुजीकी
पूजाकरे २९ अरु वस्त्र दक्षिणा सहित सवासेर चाबल
ब्राह्मण को इसमंत्रसे दानकरे ३० कि हे सबके प्रिय-
देश गोपियों के बल्लभ विष्णुजी । इस अन्नदान में आप
मुझसे प्रसन्नहोओ ३१ ऐसे जो ब्रतकरे सो सब पापों से
छूटा (गोमेध) के संपूर्ण फलको पाताहै ३२ अरु जो चैत्र
शुदीद्वादशीको ब्रतीजन (विष्णवेनम) इसमंत्रसे पूजे ३३

अरु सवासेर दुग्ध से विष्णुजी को स्नान करावे । फिर
 ऐसेही सवासेर घृत से स्नान करावे ३४ अरु रात्रि को
 जागरणाकरके पहिलेकी नाईपूजै फिर नित्यके कर्मकरके
 पूजाकरै ३५ अरु सहस्रमिले तिलोंकी एकसौ आठआहु-
 तिदेवे अरु दक्षिणा सहित पांचसेर चावल विप्रको दान
 करे ३६ संव्र [प्राणरूपी महाविष्णुजी प्राणादाता] प्राण
 बल्लभ हैं । सो जनार्दनजी तंडुलदानसे मुक्तपर प्रसन्न होवें
 ३७ ऐसेी भक्तिसे जो जन करै सो सब पापोंसे छूटा । अ-
 ग्नियोम-यज्ञ के आठवें फलको पाता है ३८ अरु जो वै-
 शाखगुदी द्वादशीको व्रतीजन विष्णुजीको पूजै । अरु
 धौन अर्थात् बीससेर दुग्धसे विष्णुजीका अन्हवावे ३९ अरु
 निश्चित मनसे तहां रात्रिको जागरणाकरै अरु [हे मधु-
 हंता विष्णुजी आपको नमस्कार] इससंव्रसे घृतमिलि
 तआहुतिदेवे ४० और बीससेर दुग्धसे विष्णुजीको स्नान
 करावे । अरु आत्मवेता द्विजको सवासेर दक्षिणासहित
 घृतदेवे ४१ फिर अपनी भक्तिसे ब्राह्मणोंको भोजनक-
 रावे घृतदेने का संव्र हे सबलोकोंके पवित्र कर्ता विष्णु
 जी आपको नमस्कार । हे देवेश इसघृतके दानसे मेरे सब
 मशोरघ संपूर्णकीजिये ४२ हे द्विजों ऐसे ब्राह्मणों का
 घृतदे अरु विष्णुजीको पूजाकरके । सब पापोंसे छूठे
 जन अक्षयके फलको पावे ४३ जो ज्येष्ठगुदी द्वादशी
 को व्रतीजन । पांचसेर दुग्धसे विष्णुजीको स्नान करा-
 वे ४४ अरु त्रिविक्रमायनमः इससंव्रसे पूजाकरे । अरु
 रक्षारम एकसौ आठ आहुतिदेवे ४५ फिर जागरणाकरके
 पूजाकरे अरु ब्राह्मणको दक्षिणासहित बीसपूवेदेकर ४६

अरु हे देवों के देवजगन्नाथ जी हे परमेश्वर प्रसन्न
 होओ । इस भेटकोलेके आप सब वाञ्छितदेओ ४७ ऐसे
 फिर ब्राह्मणों को भोजनकरावे अरु मौनभया आपभी
 भोजनकरे । तो सब पापोंसे छूटा वा आठ नरमेध-यज्ञों के
 फलको पाता है ४८ अरु आयात शुदी द्वादशीको व्रती
 रहा जो जितेंद्रिय । सबामेर दुग्धसे (वामनजीको स्नान
 करावे] अरु दामनायम] इस संवसे दूर्वाहवन करे ।
 अरु सम्यक् प्रकारजाये फिर वामनजीको पूजे ४९।५०
 अरु नारियल दक्षिणा सहित दधि अन्न । आत्मजानी
 वामनजी को पूजनेवाले ब्राह्मण के अर्थदेवे ५१ अरु
 वामनजी बुद्धिदाता वामनजी द्रव्यमें स्थित हैं । अर्हताग
 नेवालेभी वामनजीही है ऐसेतिन वामनजीको नमस्का
 र ५२ इससे दधिअन्न दानकरे फिरशक्तिसे ब्राह्मणजिमा
 वे तो हे द्विजोत्तम सौगोदानों के फलको पाता है ५३ जो
 यावरागुदी द्वादशीको व्रतीजन सहनमिले सबामेरदुग्धमें
 बिण्णा जीको स्नान करावे ५४ अरु श्रीवरायनस इससं
 वसे गंधआदि सहित पूजाकरे । अरु यथाशक्ति घृतमे
 हवनकरे । तथा जागरता करै फिरपूजा करे । अरु ब्राह्म
 णको पांचमेर दुग्धदेवे ५५।५६ तथा वस्त्र दक्षिणाअरु
 सुवर्णके कुराडल दानकरे । अरु हे द्विजोसव कामसिद्धि
 केलिये यह संवपढ़े ५७ कि हे क्षीरसमुद्र गायी पशुपा
 शमोचक देव बिण्णा जी । क्षीरदानसे प्रसन्नभये आपह
 मको सुखदेओ ५८ ऐसे दानकर श्रद्धामे ब्राह्मण जिमा
 वे । तो भक्तस अन्नमेंओंके संयर्ग फलको पाता है ५९ जो
 भाद्रपद गुदी द्वादशीको व्रतीजन । मौनभर दुग्धमें जग-

तको गुरुविष्णु जी को स्नान करावे ६० अरु हे ह्यीकेश जी [आपको नमस्कार] इसमंत्र से पूजा करके । सहस्रमि लाये घृतसे यथाशक्ति हवन करे ६१ अरु जागरणा आदि करके आत्मवेता ब्राह्मण को । अढ़ाई सेर गेहूं अरु दक्षिणा ग्रहासे देवे ६२ अरु हे ह्यीकेशजी सबलोकों के मुख्यकारण आपको नमस्कार गेहूंओंके दानसे सुख को सबसुख देओ ६३ फिर ग्रहासे ब्राह्मण जिमावे अरु आपभी भोजन करे सो सब पापोंसे छूटा ब्रह्मसेध-यज्ञ के फलको पावे ६४ अरु जो आप्रिवन शुदी द्वादशी को व्रती जन [सवासेर दुग्धसे पचनाभि] जीको स्नान करावे [अरु पचनाभायनस] इसमंत्रसे यथाशक्ति होसकरे ६५ हे सबलोकोंके ईश्वर ह्यी केशजी आपको नमस्कार सेरेको आपसदा सुख देओ मैं आपहीके शरणाहूं ६६ ए से फिर जागरणाके अन्तमें फिर पूजा करे । अरु ब्राह्मणको दक्षिणा सहित सहत अरु कांजी देवे ६७ हे लोकोंके पितामह अस्तकमल नाभि आपको नमस्कारमधु-दानसे प्रसन्न भये आप सुखपै प्रसन्न होइये ६८ ए सीम-क्तिसे जो पचनाभिजीका पूजन करता सो सहस्रब्रह्ममे-धोंके संपूर्ण फलको पाता है ६९ अरु जो कार्तिक शुदी द्वादशी को व्रत रहा जितेन्द्रिय जन पांच २ से दुग्ध दही अरु घृतसे ७० [दामोदरायनस] इसमंत्रसे भक्तिकर-को स्नान करावे अरु सहत निलित तिलोंसे एकसौ आठ आहुति देकर ७१ त्रिकाल पूजनमें परायणा भया रात्री को जागता करे फिर सुदेरे कमलके सुन्दर पुष्पोंसे पूजा करे ७२ फिर वृत्त तिलोंसे एकसौ आठ आहुति दे अरु

संन हे लक्ष्मीक्षेपति आपको नमस्कार है हे देवेश आप
 लक्ष्मीसहित इसअर्घको ग्रहणाकीजिये १०० जिनविष्णु
 जीकोस्मरणा अरु नामाच्चारणसे तवयज्ञ आदिकमेंमें जो
 न्यून भी हो अर्थात् करनेसे रह गया हो सोभी संपूर्णदेवे
 तिन अच्युतजीको हमशीघ्र यद्वासे वन्दनाकरतेहैं १०१
 ऐसे विष्णु जीकी प्रार्थनाकरके ब्रती वस्त्रसहित विष्णु
 मूर्ति आचार्य अर्थात् कर्म करानेवाले को देदेवे १०२
 फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे अरु तिनहें यथाशक्ति
 दक्षिणादेवे १०३ फिर मौनभया भाड्यों सहित आप-
 भी भोजनकरे । फिरभी ब्राह्मणोंसे विष्णु जीकी कथा
 सुनै १०४ हे विप्रोसे भक्तिकरके जो इसपावन द्वाद-
 शियोंके व्रतकरता । सो सब कामफल पाकर उत्तमभो-
 गभोगताहै १०५ अरु इकईश कुल सहित सब पापों से
 छूटा । ब्रह्म भुवनको पधारताहै जहां गये शोचनहीकर-
 ता १०६ जो इस द्वादशी व्रतोंकी कथाका श्रवणकरे
 सो वाजपेय यज्ञके फलका प्राप्त होताहै १०७ ॥

इति श्री वृहन्नारदीय पुराण भाषा पण्डित देवीसहाय रुन

द्वादशीव्रत निरूपण वर्णनान्नान् दोड़शोऽध्यायः १६

सचहवां अध्याय ॥

पूर्णिमाके व्रतोंका निरूपण ॥

प्रासन्नजी ताले हे कर्षाक्षर अरु हम और व्रतवर्गान
 करतेहैं निमित्तम गावदान भये श्रवणकरे । जो ब्रत सब
 पापहारी पवित्र अरु सब दुःख नाशकरे १ अरु जो
 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंको अरु स्त्री गृहोंको । धनसंपादन

वधाता अरु सबका सफलदायक है जो २ दुःस्वप्ननाशक अथवा
अरु दुष्टग्रहों को हटानेवाला है । अरु जो उत्तमव्रत सब
लोकव्रतोंमें विख्यात है ३ तिसकी विधि हमसे सुनी । जिस
के करनेसे करोड़ों पाप नष्ट होते हैं सो मार्गशीर्षकी शुक्ल
पक्षकी पूर्णिमाको पवित्रजन यथा आचारसे पहिले दन्त
धारन करके न्हाय शुक्ल वस्त्र पहिनकर शुद्धस्थान में
बैठा ४ पैर धोय आसनकरके नारायणजीकी स्मरण
करता नित्यका देव पूजन करके फिर संकल्प करे ५
फिर भक्तिभाव से देवनारायण जी का स्थापित करे
फिर आवाहन आसन आदिकों से व्रती नमोनारायणाय
इसमंत्रकरके पूजाकरे ६ फिर गीत बाजे नृत्य अरु पुराण
पठन आदिकों से अरु नित्यमवाह पवित्रभया स्तोत्रों से
विष्णुजीकी पूजाकरे ७ फिर विष्णुजीके आगे गोल
बेदी बनावे जो छोटी अंगुलीरहित सुट्टीके समान तिस
पर पृथ्विविधि अर्थात् पंचभूति संस्कारक के अग्निस्था-
पनकरे ८ तहाँ पुरख मूक्त सहस्रशीर्षा इसे लेके श्रीप्रचते
तक हवनकरे । चरुतिलोंसे वायधूतसे आहुति देवे ९ फिर
रत्नमंत्रसे एकसहस्र आठ बार कसौ आठ यथाशक्ति हवन
करे । प्रयत्न से जिस करके सब पाप दूर होवें १० अरु
अज्ञात पापोंका प्रायश्चित्त भी तहां ही करे । ऐसीविधि
से हवन समाप्त करके फिर शांति सूक्तोंका पाठकरे ११
फिर सुचित्तरोकर विष्णुजीकी विधिसे पूजाकरे । फिर
प्रार्थना पर्वक तदपूजन विष्णुदेव जस्यैवा करे १२ फिर
भाइयों सहित आपसी एकद्वार भोजन का व्रतकरे । अरु
देवजीकी प्रार्थना करे कि हे विष्णुजी मैंने उस पूर्णिमा

को व्रतीरहकर फिर हे पुराडरी कास विष्णुजी आपको
आजासे पिछलेदिन भोजन करूंगा ऐसे विष्णुजी को
प्रार्थनाकरके चन्द्रमाको अर्घदेवे । सो भूमिमें दौनोंगोड़े
लगाकर गंधपुष्प अक्षतोंसे सहित अर्घ इस संवसेदेवे १३
१४ १५ हे क्षीर समुद्रसेभये अत्रिगोत्रमे उत्पन्न चन्द्रमा
जी आपनिजपत्नी रोहिणी सहित मेरेदिये इस अर्घको
ग्रहणाकरो १६ ऐसे अर्घदेको प्रार्थना करे । सो अंजलि
बांधके पूर्व में मुखकरके १७ चन्द्रमाको देखता कि हे
स्वच्छ किरणोंवाले हे हिजराज आपको नमस्कार १
रोहिणीकेपति अरु लक्ष्मीकेबंधु आपको नमस्कारहोवे
१८ १९ फिरपुराणग्रन्थादिकोंसेजागरणाकरे । जिते-
न्द्रिय अरुवशी शुद्धपाखराड रहितभया २० फिरसवेरे
उठकर यथा आचार से शुद्धिकरे । फिर यथा योग्य
विष्णुजीकी पूजाकरे २१ फिरग्रन्थासेब्राह्मणोंकोभोजन
करावे अरु भाई बन्धुसहित मौनभया आप भी भोजन
करे २२ रोमे पौषआदि महीनोंको परिर्माश्योंकोव्रती-
रहा । अनुप्यभक्तिसहित पहिलेकीनाई विष्णुजीकीपूजा
करताहै २३ ऐसे वर्षदिन करके फिरकार्तिककी परिर्मा
केदिन । उद्यापनकरै तिसका विधान कहतेहैं २४ विष्णु
जीका सुन्दरगोल मंडप बनावे । जो पुष्प सालोंसेमजा
अरु चंदन व ध्वजाओं से गोभित २५ बहुत से दीपकों
सहित अरु घुघुरोंकी हुंकारवाला । अरु जा दर्पणा कलश
चमरोंसे संयुक्त २६ अरु तिमके मध्य सर्वतोभद्र जोपंच
रंगोंसेगोभित । अरु जलभराक नगतिमके मध्यमेंवर २७
फिर तिमको अट्ठे चच्छवस्त्रमेंढके फिर सुवर्गाचांदी वा

तामेंकीहीलक्ष्मीनारायराजीकीमूर्तिबनाकरतिसकलश
पर विराजमान करे तिनहें पंचामृतसे स्नानकरा अरु गंध
पुष्प आदिसे २८।२९ अरु भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्योंसे
भक्ति करके तिनकी पूजाकरे । अरु श्रद्धासहितजागरणा
करे ३० फिर सबरे पूर्वक्रमसे विष्णुजीकी पूजाकरे ।
फिर बस्त्रसहित प्रतिमा आचार्य द्विजको देवे ३१ फिर
यथा श्रद्धासे भक्तियुक्त ब्राह्मणोंको भोजन करावे । फिर
यथाशक्ति तिलोंका दानकरे ३२ अरु पूर्वक्रमसे अग्नि
में तिलचरुका हवनकरे । ऐसे क्रमसे नर इसलक्ष्मीना-
रायरा व्रतकोकरे ३३ तो यहां पुत्रों सहित सहाभोगभोग
कर । सब पापोंसे छूटा दशसहस्र कुलोंसहित ३४ विष्णु
भुवनको पधारता जो योगीजनोंको दुर्लभ । अरु जनोंको
सोस जानदाता सो इस व्रतके प्रभावसे प्राप्तहोवे ३५ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणभारा पण्डितदेवीसहायकृतमेंपूर्णिमा

व्रतनिरूपणनामसप्तदशोऽध्यायः १७ ॥

अठारहवां अध्याय ॥

ध्वजा रोपण व्रतका निरूपण है ॥

श्री सतजी बोले कि हेऋषियो अबहम ध्वजारोपणा
नाम और व्रत कहतेहैं जोसबघापहारी पवित्र अरु विष्णु
प्रीतिकारक है १ अरु ब्राह्मण सत्रिच वैश्य अरु स्त्री
गृहोंके सबदुर्गोंका नाशक अरु संसारसे निवृत्ति करने
वालाहै २ हेऋषियो जो विष्णु मंदिरमें उत्तम ध्वजारोपे
ना व्रतमादिकों करके पूजाजाता है और कहनेसे क्याहै ३
हेऋषियो जो त्वर्गाके सहस्र भार कुंदवी द्विजकोदेवेतो

तिसकाफलभी ध्वजारोपणासे तुच्छही होता है ध्वजारो-
पण तो उत्तम रांगा स्नान के समान है ४ अथवा तुलसी
जीकी सेवा छुना लिंगका पूजन ये ध्वजारोपणाके समान
हैं हे ऋषियो ये ध्वजारोपणा कर्म आप्चर्य पूर्वक अरु
यव पापहारक है जितने कर्म बुद्धिमान विष्णु भक्त को
करने चाहिये वे सब कहते हैं हमसे सुनो ५ । ६ सोकि
कार्तिक शुदी द्वादशीको सावधान भया जन यत्नसे पह-
ले दंतधावन करके स्नान करै ७ फिर एकवार भोजी ब्र-
ह्मचारी रहे अरु नारायण जी का जप स्मरण करधुये
ब्रह्मपहरे शुद्ध हो नागयशाके आगे सोवै फिर प्रातःकाल
उठै यथा विधिसे आचसन कर अरु नित्यके कर्म काके
फिर विष्णु जीकी पूजा करै ८ ९ सोचार ब्राह्मणोंके साथ
स्वस्ति वाचनकरके ध्वजा रोपण कर्ममें नांदीमुख श्राद्ध
करै १० फिर दक्ष ध्वजा यंभों को जल से पवित्र करै
अरु सूर्य वा गरुड अथवा चंद्रमा की ध्वजा में स्थापन
कर पूजे ११ अलधाता विधाताको दोनों यंभोंमें हरिद्रा
रक्त रंधादिक से विणोय करके पूजे १२ फिर गऊबंदे
इतने प्रसाणाकी वेदीको लिपके अरु गृह्य सूत्रकी विधि
से अरिजम्यापन कर अरु क्रमसे आज्यभारा आदि आहु-
ति देके पायस घृतसे एकसी आठ आहुतिदेवे १३ । १४
पहिली तो पुरुष सूक्तसे फिर विष्णोर्मुक्तं उम मंत्रसे फिर
वेनतेशाश्वदाता उमते वाज (उगवता) उम दारक १५
फिर [सोमोऽयेनं] अन्न (उक्तवं) अरु तैमही (सूर्याय
स्वाहा) चंद्रमाय स्वाहा) गेन घृत आर्हात देवे १६ हे
देवो फिर तहां सूर्य संदीका अरु गार्ति सूक्तका पाठकरे

अरु पवित्र भया हरिके समीप जागरणा करै १७ फिर
सबरे उद नित्यकर्म समाप्त करके गंध पुष्प अक्षतों से प-
र्ववत् विष्णुजीकी पूजै १८ फिर मंगलवाजोंसे अरु सुंदर
सूक्तपाठोंसे वृत्त्य अरु स्तोत्र पाठोंसे सहित तिस ध्वजा
को १९ देवता के द्वारपर वाशिखर पर हर्य युक्त भया
दृढस्थापन करे सुंदर यस्मै लगावे फिर गंध पुष्प अक्षत अरु
सुन्दर धूपदीपोंसे २० अरु भक्ष्य भोज्य आदि सहित नैवेद्यों
से भगवान् को पूजै ऐसे देवमंदिरमें उत्तम ध्वजा लगावे २१
अरु प्रदक्षिणा करके यह स्तोत्र पढ़ै श्रीसूतजी कहते हैं हे
पुंडरीकाक्ष हे विद्यभावन आपको नमस्कार २२ हे हृषी-
केश हे पूर्वजन्मा महापुरुष विष्णुजी आपको मैं प्रणा-
म करता हूं २३ जिन से ये संपर्का प्रपंच भया अरु जिन
में विराज साव है अरु जिनहीं में लीन होता है तिनसा ध्वज
जी को मैं प्राप्त हूं २४ जिनको परमभाव को ब्रह्मादिक
देवता भी नहीं जानते अरु योगी जनकी प्रशंसा करते
हैं तिन ज्ञानरूपी विष्णु जीको मैं वंदना करता हूं २५
अरु जिन विष्णुजीका आकाशतो नाभि अरु आकाशही
जिनका नस्त कहै । अरु पृथ्वी जिनके पैर हैं तिन विष्णु
जीकी वंदना करता हूं २६ अरु दशों दिशा जिनके कान
अरु सूर्य चन्द्रसा जिनके नेत्र हैं अरु अजुः सास अथर्वरा
से जिनकी वाराही है तिन ब्रह्मसूक्ति विष्णु जीकी वंदना
करता हूं २७ अरु जिन विष्णु जीके मुखसे ब्राह्मणा भये
अरु भुजोंसे क्षत्रिय भये । अरु जिनके उरु से वैश्य अरु
पैरोंसे शूद्र भये २८ चन्द्रना जिनके मनसे भया अरु सूर्यनेत्र
से भया अरु प्राणोंसे पवन भया अरु मुखसे अग्नि भया २९

अरु माया के संगही से जिन विष्णु जीको पुरुष कहते
 अर्थात् वस्तु से चित्तरूप हैं । अरु स्वभाव निर्मल शुद्ध
 निर्विकार निरंजन हैं ३० अरु जो क्षीरसमुद्र शायी अनंत
 अपराजित अर्थात् नहारने वाले विष्णुजी हैं अरु ये
 भक्त वत्सल ज्ञानगम्य हैं तिनको प्रणाम करता हूं ३१
 अरु जिनसे पृथिव्यादि पंच महाभूत अरु पंच तन्मात्रा
 अरु इंद्रियें उत्पन्न भई तिन सर्वभुज विष्णु जीको प्रणाम
 करता हूं ३२ अरु वे विष्णु जी निर्विकार अज अरु शुद्ध हैं
 अरु जिनको योगीजन सब कारणाओं के कर्ता कहते हैं तिन
 विष्णुजीको नमस्कार है ३३ महान् विष्णुजी तो एक हैं अरु
 पृथक् भये अनेक हैं तिन सबोंको विलोकीमें व्याप्त होकर
 विद्युत् के भोक्ता विष्णु जी भोगते हैं अर्थात् एक ही विष्णु
 जी निज मत्तासे सर्वत्र विराजमान हो रहे हैं ३४ जो सब
 प्राणियों के अंतर्द्वारों में जगन्मय निर्गुण अरु परम आ-
 नंद हैं सो विष्णुजी हमसे प्रसन्न हों ३५ जो मायासे मोहित
 चित्तवालों के हृदय में स्थित भी रहें । अरु जो जानियों
 को सर्वत्र व्याप्त प्रतीत होते सो विष्णु जी प्रसन्न हों ३६
 जो अनेक अवतार धारके भूमिभार उतारते अरु जनोंकी
 सब पीड़ा हरने वाले सो विष्णु जी हमपर सर्वदा प्रसन्न
 होवें हम तिनमें बर २ नमस्कार करते हैं ३७ अरु जो जानी
 अरु कर्मवालोंको तथा भक्तियानु जनोंको राति देते सो
 विष्णु जी हमपर प्रसन्न हों ३८ जिन विष्णुजी करके लीला
 में शरीर धारण किये जाते । अरु विद्वान् जन जिनकी
 पूजा करते सो विष्णुजी हमपर प्रसन्न हों ३९ अरु संतजन
 जिनको गौचिदानंद स्वरूप कहते हैं तथा निर्गुण अरु

सगुणाभी कहते हैं सो विष्णुजी हमपर प्रसन्न हों ४० जो
परमईश अरु परम आनंद अरु परमेश्वर प्रभु हैं अरु जो
चित्तरूप अरु चित्तज्ञेय सो विष्णुजी हमपर प्रसन्न हों ४१
जो तिरंजन परमात्मा सबके आधार हैं अरु जो सत्तरूप
नित्यकामदाता सो विष्णुजी हमपर प्रसन्न हों ४२ जो इस
स्तोत्रों में उत्तम स्तोत्रको नित्य पढ़े सो सब पापों से छूटा
विष्णुलोकमें विराजता है ४३ हे ऋषियो ऐसे स्तुतिकारके
विष्णुजीको प्रणाम करे अरु ब्राह्मणकी पूजा करे फिर
वस्त्र दसिरादिक करानेवालेको देवे ४४ फिर यथाशक्ति
ब्राह्मणोंको भक्तिभावसे भोजन करावे । फिर भाई पुत्र
आदिसहित आप भी भोजन करे ४५ हे सुनियो जो इस
ध्वजारोपण कर्मको करता तिसके फलको कहते हैं तुम
सावधान हो सुनो ४६ हे द्विजो जबतक जितनीबेर वह ध्वजा
का वस्त्र पवनसे हिले तितनेही पाप समूह तिसके नष्ट
होते हैं ४७ जो महापापों से वा सबपापोंसे भी युक्त होवे
पर विष्णु मंदिरमें ध्वजा लगाने से सबसे निवृत्त होता है
४८ हे द्विजो जितने दिन वह ध्वजा विष्णु मंदिर में रहे
तितनेही सहस्र युगोंतक विष्णुनिवास होता है ४९ जो
धर्मत्तिमा लगाई ध्वजाको सराहते वेभी करोड़ों उपपापों
से छूते हैं ५० मंदिरमें लगायी ध्वजा निज फटकारोंकरके
ताके सब पापोंको हटा देती है ५१ अब हे ऋषियो इति-
हास कहते हैं जो सबकामदाता नारदजीसे कहा गया है
सो कि सत्पुत्र में (सुमतिनाम) राजाभाया ५२ जो सोमवं-
शमें उत्पन्न बुद्धिमान अस्मानोंदीपोंका राजा अथवा धर्मत्तिमा
मत्तानंद पदिवदमनसीत चतुर अरु अतिथियोंका आ-
ग्य-

रा ५३ सब लक्ष्मणों सहित अरु सब संपत्तियोंसे संयुक्त ।
 अरु सदा हरि केया सेवन करता अरु विष्णुभक्ति में
 तत्पर रहता ५४ अरु विष्णु भक्तोंकी रहल करता अहं-
 कार रहित । अरु पूज्योंकी सेना में परायण समदर्शी
 अरु गुणों से संयुक्त ५५ सबकाहिती अरु शांत कृतज्ञ
 अरु कीर्तियान सैसा राजा । अरु तिसकीरानी जो बड़-
 भारिनी सबलक्ष्मणोंसहित ५६ [सत्यमती] नामसे विख्यात
 भई जो पतिव्रता अरु पतिही प्राण जिसके । तो वे दोनों
 स्त्री पुस्त्य नित्यही हरि पूजा में परायण भये ५७ अरु जो
 जाति येष्ट बड़भारी नित्यही सत्कर्म में तत्पर भये । अ-
 रु जो नित्य अन्नदान में रत अरु हरि पूजा में परायण ५८
 नित्य अन्नदान करते अरु जलपिलाते अरु तड़ाग उप-
 वन फुलवाड़ी जिन्होंने अनेकही बनवाये ५९ अरु जो [म-
 त्यमती] पवित्र प्रसन्न भई नित्य विष्णु मंदिर में नृत्य कि-
 या करती जो सुन्दर अरु कोमल बोलने वाली ६० अरु
 वहभी बड़भारी राजा सदा छद्मशीर के दिन बहुत सुंदर
 भारी ध्वजा लगाया करता था ६१ ऐसे धर्मतिथि चतु-
 राजाको अस्तित्वकी प्रिया सत्यमती की देवता भी म-
 दा स्तुति किया करते थे ६२ ऐसे विभूवन में विख्यात
 तिन स्त्री पुरुषों को देखने को बहुत में गिण्यों सहित
 मुनि (विभांडुक) जी आये ६३ तबती राजा विभांडुक-
 जी को आये देखके उठकर बहुत विभूत पूजा लेंका
 तिनके सामने आया ६४ अरु तिनका सम्मान करके
 सुंदर आसन पर बैठाये नम्र भया तिनसे थर कहता भया
 ६५ राजा बोला कि हे मुनिजी मैं आप के आगमन में

अन्त्य हं सुख दायक सज्जनों के आगमन को सुनिजन
 सहातेहैं ६६ जहाँ सज्जनों का प्रेमहो तहाँ सब संपदा
 हैं अरु तेज कीर्ति धारणा बुद्धि येशी तहाँहीं रहते ऐसे
 विद्वान्जन कहते हैं ६७ हे सुनिजी जिस दिन कल्याण
 उदय होनेहोवें तबही सज्जनोंका आगमन होताहै ६८ हे
 सुनिजी सज्जनों के चरनों के जलको सस्तकपर चढ़ावे
 वह बनतीर्थोंमेंनहाय अरु पुरायबानहै इसमेंसंशयनहीं ६९
 रेरेपुत्र अत ली अरु सब संपत्तिये श्री भगवान्के अर्पणा
 हैं अन्त आत्माकीजिये हे सुनिजीमें आपकी क्या शुश्रूषा
 कलं ७० ऐसेकहते अरु दिनयसे नभ्रभये राजाकोदेखके
 सुनिजी हरित होकर तिससे यह वचन कहते नये ७१
 कि हे राजन् जो २ तुमने कहा सो २ सब तुम्हारे कुलमें
 उचितहै जो दिनयसे लीजेरहते तिनके सबकल्याणहोते
 हैं ७२ हे राजन् धर्म अर्थ दास अरु सोह येसब दिनयसे ही

करतेहो हेतुही वेदविहित वर्गसत्त्व हैं इसमें संग्रह नहीं
 अरेजो इससे वर्गभयेंसो कहतेहैं कि ये विष्णुजी की ट-
 हलमें रहतेये इससे सबपापोंसे छूटे १०५ अरु फिरइन
 ने ध्वजा बनाई अरुये नाचतीभई अरुहे वृत्तोद्यंतकालमें
 विष्णुभुवनमें मृद्युपाई १०६ इससे ये विष्णुजी से भी
 पूजनीय भये ऐसे इनको तुलसीय छोड़ो हे वृत्तो विलंब
 न करो १०७ सरसा ससजमें जन जिनका नाम सुनने से
 भी परमरति पातेहैं फिरतिनकी शुश्रूषा मेंरतहोतिनका
 क्याही कहनाहै १०८कोई महापातकों से वा सबपापों
 सेभी युक्तहों पर भगवद्भक्ति करके परमरति पाते हैं
 १०९ जोयती अरु ब्रह्मवेत्ताओं की सेवामें परायणहैं
 प्रत्यक्ष पापीभी परमरतिको प्राप्तहोतेहैं ११० सुहृत्तया
 आधिसुहृत् अग्रति दोघड़ी आ एकघड़ीभी जोविष्णुसंदि-
 रमेंहै १११वो परमस्यान पाताहै फिरयेती शुश्रूषा करतेये
 अरुजोसंदि लेपें अरुबुहागे देवें जो जलछिड़कें अरु नी-
 पकजलावें ११२ इनकेलोकों तुमचमकेपानकेलेले जातेहो
 हेऋषियो वेतिन वृत्तोंमें ऐसे कत अल पांसिकाहको हमें
 निसालमें बेटाकर गीघहीविष्णुजीकेपरमवासकों लेगये
 तनहय विष्णुजी की निकट पहुँचें अल जितने राजचलका
 हमने श्रेष्ठ भागभोगे तिस नजयकों मुनिये ११३।११४
 कि मों करोड युग अरु सज्जन करोड युगनर विष्णुभुवन
 में रहकर ब्रह्मलोकमें आवें ११५ तकां भी नितने संग्रह
 रहकर फिर इंद्रवदनी को प्राप्तभये तहां भी निव्य सोच
 भागके फिर पानाल के राजा भये ११६ अल हे पुनिजी
 विष्णुपूजाके प्रमानमें अहांभी अनु न संर्पातपाउंहे दिन

इच्छासे भी करनेसे येषद प्रायाहै ११७ अरु निषेध वि-
ष्णु जीको अब मैं सम्यक् आराधन करके प्राप्त होओंगा
यह मेरी निषेधसति है ११८ हे द्विजेन्द्रो जिन विष्णु जीको
निमित्त अवश से भी किया गया कर्म सुन्दर सहाफल
देता है फिर सम्यक् प्रजनेसे तो क्यों नहीं हो ११९ हे मुनियो
यह सब वृत्तांत सुन बिभांडुकमुनि राजाको आशीर्वाद
देके निज तपोवनको चले गये १२० सूतजी बोले हे द्वि-
जेन्द्रो तिससे देवोंके देव चक्रधारी विष्णु जीकी सेवा
सबको कामधेनु समान है १२१ जो विष्णु जीकी पूजा में
परायण हैं तिनको सनातन आय भगवान् सब काम फल
देते ही हैं १२२ जो इस सब पाप हारक पवित्र आख्यानको
सुने वा कहै तो ध्वजारोपनेको पुरायको प्राप्त होवे १२३ ॥
इति वृहन्नारदीय पुराण भाषानुवाद में ध्वजारोपण धर्म कानिरूपण इस
नामसे अध्याय अठारहवां भया १८ ॥

उन्नीसवां अध्याय ॥

हरिपंचकवृत्तका निरूपण ॥

श्रीसूतजी बोले हे ऋषियो अब हम और व्रत वर्णन
कारते हैं जो [हरिपंचक] से विख्यात अरु लोक दुर्लभ
है १ अरु जो नरनारियों को सब दुःख हटाने वाला अरु
धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुर्यायों का मुख्य कारण है २
अरु सब वांछित दाता अरु सब व्रतोंको फलको देता है
सब व्रतोंमें श्री अरु सबदाज कलदायक है ३ सो हे ऋषियो
मार्ग मोर्धमुखी वगैरी को जितेन्द्रिय भया जन दन्तधा-
वन पूर्वका रत्नानकर अरु सम्यक् प्रकारसे देव पूजन तथा

पंचलडा अन्नकाको ४ अरु तिसदिव रक्तावार भोजनकर
 फिर रक्तावधीको प्रातःकाय उठौं यथा चारस्नानकरके
 निज घरमें विष्णुजीकी पूजाकरै ५ सोक्ति विष्णुजी को
 स्थापन करै अरु पंचांमृतले स्नानकरावे अरु परमभक्ति
 से रांचपुण्यादिकों ने अरु धूपदीप नैवेद्य तांबड़ दक्षिणा
 परिक्रमा इत्यादि पूजाकरै अरु पेशांच पढै ६ हे देवोंको उग
 देवजी आपको नतस्कार जो आप ज्ञानरूपी ज्ञानदाता
 अरु सब विजिदायक ऐसे आपको नतस्कार हैं ८ ऐसे
 देवोंको उग देव जनार्दनजीको प्रसादनकरके कहै जानैदान
 संजसे पांचउज्ज्वल लक्ष्मणकरै ९ सो संज हे केशवजी हे
 त्वासिध आपकी आज्ञासे मैं आज से पांचदिवस नि-
 राहार रहूंगा सो आपजन बाँधिन दाताहो १० ऐसे देवजी-
 को उदधान लक्ष्मणकरके जितेंद्रिय ब्रतवाला रक्तावधी
 की रात्रीको जागराकरै ११ अरु छानगी अयोधगी चतु-
 र्दशी अरु पूर्णिमाको ब्रती ऐसे विष्णुजीका अर्चन कां
 १२ अरु हे द्विजो पूर्णिमाको फिर जागरा करै अरु पं-
 चासृतले स्नान आन्ध्रजल पांचोदिव ब्रतारहें १३ अरु
 पूर्णिमा को अग्राहति रूपसे स्नान करावे हे कर्मियो
 फिर तिलोपासीय अरु निज दातक १४ फिर कटादि
 प्रातःभये निज नित्यनर्तन कर पंचतन्त्रपीठे पूर्ववत् विष्णु
 जीको पूजे १५ फिर यथा विहित विन्यासने ब्राह्मणों को
 जितारि निज भाज जोलहिन निजधन आदर्श भोजन करै
 १६ हे कर्मियो मंगे पौष्यादि कार्तिक तक नहींगे १७
 पुष्यपक्ष में पूर्वाषाढ दिवान में ब्रत करै १८ ऐसे चर्यादि
 तक ब्रत पापयोग्य ब्रत को नहै अरु १९ फिर गर्भजा

पूरा भये उद्यापन करै १८ सो सकादशी को पहले की
नाई निरुहार रहे अरु द्वादशी को सावधान भया पंच-
गव्यपीठे अरु राक्षसपुण्यादिकों से जनाई न देवजीको पूजे
फिर जितेस्त्री भया व्रतवाला विष्णुजीको भेटे देवे १९।२०
सो घृतघुक्तखीर जो देवसिद्ध सहित अरु सुगन्धजल युक्त
दक्षिणा सहित दलज जो वस्त्रसेढका अरु पंचरत्न सहित
सो हे हुनीचरो आत्मवेता ब्राह्मण को देवे यह संव्र पढे
२१।२२ हे सर्वत्रिल संव्रारिणों के ईश्वर कृपातनसाधोजी
इस ग्रेष्ठपुण्यके वानसेरुधर पर प्रसन्न होओ इह संव्र से भेटे देवे
फिर श्रद्धासे ब्राह्मण जिलाने अरु सौतभया भाइयों के
सहित आपभोजन करै २३।२४ हे कृपियो जो इह हरिपंचक
व्रत को करत तिरका व्रतलोक से फिर आगमन नहीं
होता है २५ उत्तम सोदकी इच्छावालोंको अनप्रयत्नतर्क्य
है जो सोदखणी बनकादावा अरिण है २६ अतः हे हिजो
करीसहस्रराजदेवर जनजो फलपाता सो एकडपकाच से
प्राप्त होता है जो विष्णुजी से पराजरा भया इह आख्यान
को सुनै यह करोड़ों तहाबोर पापोंसे छूटता है २७।२८

इति संहारदीपपुराणभाराचनुवाकने हरिपंचकव्रतकानिरूपण
उत्तीतवांचव्यापमया॥

दीक्षां अध्याय ॥

नालोपदानां कितों का दर्शन ॥

श्रीकृतजी बोले हे कृपियो अब हम और यह व्रत
परान करत हैं जो सज्जन हारी पवित्र अरु सद्गुणोंका
उपकार करै १ सो जायाह श्रावण वा भाद्रपदके महीने

में तथा आश्विन में हेद्विजो इमव्रतको करे २ इनमेंसे किसी
 सहने के शुक्लपक्षमें जितेन्द्रिय जन पंचरात्र्य पीवे अरु
 विष्णुजीके निकटशयनकरे ३ फिर प्रातःकालमें उठनित्य
 कर्म समाप्त करके वशवाला क्रोधरहित जितेन्द्रियभया
 विष्णुजीकी पूजा करे ४ सो विद्वानोंके सहित यथाविधि
 विष्णुपूजनकरे सोकि पहिले स्तुतिवाचनकरके प्रतिज्ञासं
 कल्पकरे ५ किहे देशवजी आजसे सहनेतक निराहार रहंगा
 ऐसे फिर सहनेके अन्तमें हे देवजी आपकी आज्ञासे पारणकर
 व्रत समाप्त करोंगा ६ हे तपोमय अरु तपोके फलदाता विष्णु
 जी आपको नमस्कार येरे वांछितको देओ अरु सब विद्वानों
 को हठाओ ७ ऐसे देवविष्णुजीको शुभव्रत समर्पणकरके
 तबसे ले सहनेतक विष्णुसंदिग्धैरहे ८ सो नित्य देवजीको
 पंचाश्रतसे स्नानकरावे अरु तिस सहनेमें विष्णुसंदिग्धमें
 निरंतर दीपदानकरे ९ अरु प्रतिदिन ओंकारके कायसे दंत
 धावनकरे फिर विष्णुभक्तिमें परायण भया भक्तिमें स्नान
 करे १० अरु देशव आदि विष्णुजीके नामों में तर्पण
 करे अरु सोलहवें अध्यायमें कहे इनहीं वारह नामों में
 विष्णु पूजा करे ११ ऐसे भगवद्भक्ति में परायण भया
 सहने तक उपवास करै फिर अंतमें विधि से स्नान करे
 अरु पूर्वविधिसे विष्णुजीको पूजे १२ अरु यथा से भ-
 क्तियुक्त भया दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन करावे अरु
 सोनभया भाइयों के साथ आपसी भोजन करे १३ अरु
 यथाशक्ति दक्षिणा अरु वस्त्र आभूषण दान करे १४
 गुरु सहारेके उपवाससे वाजपेय यज्ञका फल पावे १५
 अरु जो दोसाम उपवासकरे तो तिसको पांडुरंग यज्ञ

का फल मिले जो सावधान भया तीनसासके उपवासकरे
 १५ सो प्राहयाज यज्ञ को दुगुने फलको पाता है अरु हे
 ऋषियो जिनने चार सासोपवास किये १६ वह आठ
 अग्निष्टोम यज्ञोंको संपूर्ण फलको पाता है जिस महात्मा
 ने पांचदेर इसव्रतको किया १७ तिसे अत्यग्निष्टोम यज्ञ
 का आठगुना फल मिलता है जो सावधान भया छैसहीने
 को उपवास करे १८ तिसे उद्योतिष्टोम यज्ञका आठगुना
 फल मिलता है जो निराहार रहके सातसास व्रतकरे १९
 वह अश्वमेधके आठगुने फलको पाता है जो आठ सासो-
 पवास करे तो तिसे नरमेधयज्ञका पचगुना फल मिलता
 है अरु जो नवसास उपवासकरे २० । २१ तो तिसे तीन
 गोमेधयज्ञों का फल मिलता है अरु जो दशपूर्णिमा तक
 इस व्रतको करता २२ वह ब्रह्ममेध को तिगुने फल को
 पाता है अरु जो जितेंद्रिय ग्यारहसास व्रतकरता है २३
 वह एक पर्वाणोंको फलको पाकर विप्रतापीको निकटवास
 करता है अरु जो सावधान भया बारह पर्णिमा पर्यन्त

वनप्रस्थ यती वा ब्रह्मचारी हो २६ वा द्वैतवादी ज्ञानशून्य हो परब्रह्म मोक्षभागी होता है इसमासोपवासव्रतके करने से ३० जो विष्णुजी में परायण इस मासोपवास व्रत के सहात्मको सुनेवा सुनावे तो सब पापोंसे छूटता है ३१ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणभादानुवादमें मासोपवासनिरूपण नामसे वाससवां अध्यायभया ॥

इक्कीसवां अध्याय ॥

एकादशीव्रतकानिरूपण है ॥

श्रीसूतजी बोले हे ऋषियो अब्रह्मसूतव्रतकानिरूपण करते हैं जो सब लोकों में विख्यात सब पापनाशक अरु सब काम फलदायक है १ जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंको अरु स्त्री शूद्रोंको मोक्षदाता अरु विष्णुजीका अत्यंतप्रिय है २ जो कि (एकादशी) ऐसे विख्यात सब काम दायक व्रत है सो सर्वथा कर्तव्य है जो विष्णु संतुष्टिकरनेवाला व्रत है ३ हे ऋषियो दोनों पक्षोंमें की एकादशीके दिन भोजन न करे जो करे तो पापी होय नर्कमें पड़े ४ हे हिजो एकादशीके व्रतमें चारबेरका भोजन छोड़े तब संपूर्ण फल होता है सो दशमीकी रातको १ एकादशीके दिनको २ रातको ३ अरु द्वादशीकी रातको ४ । ५ हे हिजो जो एकादशीको भोजन करना चाहे वह लोभी सब पापोंको भोगता है इसमें संशय नहीं ६ सो दशमीको अरु द्वादशीको एक बेर भोजन करे अरु एकादशीको निराहार रहे जो मुक्ति चाहे तो हे ऋषियो ब्रह्महत्याकर्ममान भी बड़े ७ पाप हैं वे एकादशीको अन्नमें आरहते हैं ८ अरु हे हिजो ब्रह्महत्यादिक पापोंका

तो प्रायश्चित्त भी है जो एकादशी को अन्न खाता तिसका प्रायश्चित्त नहीं ८ जो महापाप असब पापों से भी युक्त है पर एकादशी निराहार रहकर परमपद पाता है ९ ये महा पवित्र एकादशी तिथि विष्णुजी की अत्यंत प्यारी है सो संसार से निवृत्ति चाहनेवाले जनों करके अवश्य कर्तव्य है १० सो दशमी को प्रातःकाल उठ दंतधावन पूर्व कस्नान करके जितेंद्री भया विधि से विष्णुजी की पूजा करे ११ अरु एकादशी होय जिस दिन नारायण में परायण भया विष्णु जी के आगे दशमी की रात्रि को सोवे १२ फिर एकादशी को उठ तैसे ही न्हाय अरु विष्णुपूजा करके सम्यक् प्रकार से ये संव पढ़े १३ में एकादशी को विष्णु में परायण निराहार रहके द्वादशी को भोजन करूंगा सो हे पुरांडरी काक्ष आप मेरे रक्षक होवो १४ ये संव पढ़ करके प्रसन्न भया चक्र धारी देव विष्णुजी को उपवास सप्तर्षि रा करे १५ अरु देवजी के आगे नियम से गीत बाजे अरु पुराण के अवरण से रात्री को जागरा करे फिर द्वादशी को प्रातःकाल उठ कर अरु विधि से स्नान करके सावधान हुआ विष्णुजी की पूजा करे तो एकादशी को तो विष्णुजी को पंचाश्रुत से स्नान करावे अरु द्वादशी को दूध से १६ १७ तो विष्णुजी के निकट निवास करे अरु ये संव पढ़े कि हे केशवजी अज्ञान इंदकार से अंधे भये मुक्त को इह व्रत से ज्ञान दृष्टि देवो १८ अरु प्रसन्न हो ओ हे रुद्रियो देवों के देव विष्णुजी को ऐसे विज्ञापन करके ब्राह्मण जिनावे अरु दत्तिता देवे १९ फिर भाइयों करके सहित नारायण में परायण भया आप भी भोजन करे २० हे रुद्रियो जो सावधान हुये इस एकादशी व्रत

को करे को दिव्यगुणधनको पधारि जहां से फेर आशान्न
 न होय २१ हेविजो उपवास व्रतमें पराग्रहा भया हरुधर्म
 कारीहैं सो चांडाल अरु पतितों से संभाकरा न करे २२
 अरु नास्तिक भिन्न लठ्यादि वाले निन्दक और दुरात्मा
 उपवास करनेवाला आलापनकरे २३ अरु वृथज अर्थात्
 विभिचारियोंसे अरु दाइको प्रति अरु विभिचारिसिद्धों
 के प्रतिओंसे अरु अपूज्यको पुजाने वालेने द्रष्टवाला द-
 लहावे नहीं २४ अरु कुंडाशी अर्थात् पिता जीयते वि-
 भिचारसे भजा सो कुंड तिसका जो अन्नखाये सो कुंडागी
 तिनसे और जानेवाले अर्थात् भडुदेखेतया पुजारीसे अरु
 वैद्यसे काव्यरचने वाले अरु देव ब्राह्मणोंसे विरोधवाले
 से अरु पराज लोभीसे अरु परखी सारीसे वृत्तमें पराग्रहा
 जलवालीसे भी पूजे नहीं अर्थात् इससे न बोले २५ २६
 इत्यादि कतिपय लक्षणों अरु लक्षणोंके तत्त्वों से उपवास
 में पराग्रहा होके परससुख पाताहै २७ विष्णुजी से पं-
 को कोटि देव नहीं अरु वृत्तसे परे तब नहीं देव गजान और
 शाल नहीं अरु गार्तिके सजाय सुख नहीं २८ मन्त्र के
 गजान कोटि प्रज्ञान नहीं अरु न पंथानके गजान पदप्रा-
 नहीं मजा गजान कोटि सातायाजाया अर्थात् निहित नहीं
 अरु कीर्तिके गजान कोटि धन नहीं २९ जानके गजान
 कोटि आय नहीं अरु न ब्याजेके गजान तपस्यों पुत्रकी
 न गजान वृत्तकी आवश्यकताहै ३० मृगजी बोले संकटियों
 का विषयमें एक पुराचीन उक्तिनाम कहतेहैं सोनावधान
 भय श्रमपकन ३१ जिनसे भयभीत हल निन्दे पिता
 (निन्दक) का संवादहैं धर्म (सा कथ) नागर्तन ३२-

त्यपरायणभये जो शांत दांततपोनिधान ऐसे वे नर्सदानदी
 के तीरपर रहते थे ३२ जो तब बहुतसे पक्षियोंसे अरु अ-
 नेक प्रकार के पृथों से संयुक्त था अरु सिद्ध चारणा वक्ष
 गंधर्व विद्याधर इनसे सेवित था ३३ जो कन्दसूत फलों
 से परा अरु सुनिजनों से सेवित था तहां [गालवे] सुनि
 जीरहते थे ३४ तिनको खंजा स्त्रीसे [भद्रशील] पुत्रभयाजीजा-
 तियेष्टवदभारी नारायणजीकी भक्तिमें परायणभया ३५
 ऐसा वह महासतिसूनु भद्रशीलबालकोंमें खेलनेकेसमय
 भी सृष्टिकासे विष्णुजीकी मूर्ति बनाकर पूजाकरताथा
 ३६ अरु पूजाके पिछाडी बालकों को श्रुतियों का बोध
 कराताथा कि हे बालको विद्यानोंको रुकावधी व्रत अ-
 वश्य करना चाहिये ३७ तब तो तिससे बोधित भये वे
 बालकभी सृष्टिकाकी दिशा मूर्ति बनाकर पूजतेभये ३८

पिताका वचन सुन प्रसन्नभया भद्रशील अपना अनुभव
 किया सब वृत्तांत निजपितासे कहता भया ४५ भद्रशील
 बोलाहे बड़भागी पिता जो मुझमें पहिले बीता जो कियमने
 मुझसे कहा मैं स्मरण होनेसे जानता हूं ४६ ये सुनके वि-
 स्मितभये मुनि गालवजी प्रसन्नहोके महामति भद्रशील
 से बोले ४७ कि हे महाभाग तू पहिले कौनया अरु यमराज
 ने तुझसे किसहेतुसे क्या कहा सो सब तु कहने योग्य है ४८
 भद्रशील बोला मैं पहिले सोमवंसी गोजा (धर्मकीर्ति)
 से विख्यात दत्तात्रेयजीका शिष्यया सो मैंने नौसहस्र
 वर्षतक सब पृथ्वीकी पालनाकरी अरु मैंने धर्म अधर्म भी
 बहुत से किये ४९।५० सो लक्ष्मीसे प्रसन्नभये मैंने बहुत
 से अधर्म किये जो कि वेदमार्गया सो पाखंडियों के स-
 मझायेसे मैंने छोड़ दिया ५१ अरु कपट्युक्ति जानते मैंने
 मृशील सखाओं से स्नेह तोड़ा तब तो मेरी प्रजा मुझको
 अधर्ममें रत देखके ५२ दूर करती भई तब तो तहां मेरा यष्टमांश
 हो गया सो से पाप आचरणा करता दुःख में सुख मानता
 मृगया खेलनेमें रमना करता महावनमें चला गया ५३ तिस
 वनमें सेना सहित मैं बहुतसे मृगोंको मारके भूख प्याससे
 थका रेवानदीके तीरपै आया ५४ तो बड़ो दाहमें धर गया
 रेवासे न्हाया सेना मुझको न दीखती थी मैं अकेला अत्यंत
 सुधासे पीड़ित था ५५ तब वहे पिता कितने ही तिसके तीर
 वाली गन्गादशी व्रतमें पराग्रहा सांभल समय मैंने देखे ५६
 अरु मैं तहां निराहार तिनजनोंके साथ रात्रिको जागरणा
 करता भया ५७ फिर तेनात मार्गके वेदमेवका अरु दुःख
 व्यापे पीड़ित मैं तहांहीं पंचत्थको प्राप्त भया अर्थात् मर-

गया ५८ तब तो बड़ी २ दाढ़ोंवाले भयंकर यमदूतोंने मुझे
 बांधा अरु अनेक मार्गोंमें कलेशभोगतामैं यमराजके निकट
 पहुंचा ५९ तहां दाढ़ोंसे भयंकर मुखवाले यमराजको मैंने
 देखा फिर तिसने चित्रगुप्तको बुलाकर कहा ६० कि हे चतुर
 इसको यथावत् शिक्षा देवो तब यमराजसे ऐसे कहें चित्रगुप्त
 ने देखतक विचार किया फिर ये बोला ६१ कि हे धर्मराज
 ये पापोंमें परायणा तो है पर सुनिये सकादशीको निराहार
 रहनेसे सब पापोंसे छुटा ६२ क्योंकि यह सकादशी के
 दिन सुन्दर रेवाजीके तीरपर जागरणा अरु उपवास करके
 पापोंसे छुटा है ६३ जितने कि बहुत से पाप किये हों
 परवे सब उपवासके प्रभावसे नष्ट होजाते हैं हे पिता तब चित्र-
 गुप्तसे ऐसे कहें यमराजने मुझको भूमिमें पड़के दण्डवत्
 प्रणाम किया ६४ अरु भक्तिभावसे धर्मराजने मेरी पूजाकी
 फिर सब दूतों को बुलाकर यह कहता भया ६५ यम-
 राज बोला कि हे दूतों मेरा वचन सुनों मैं तुम्हारा उत्तम
 हित कहता हूं कि धर्ममें परायणा मनुष्यों जो मेरे निकट मत
 लावो ६६ जो बिप्राभक्तिसे रत अरु कृतज्ञ अरु सकादशी
 व्रत करते अस जितेन्द्रिय हैं अरु हे नारायण अच्युत हे हरे
 शरणाहोवो ऐसे जो निरंतर कहते तिनें दूर त्याग देवो ६७
 अस जो हे नारायण अच्युत जनार्दन हे कृपाविप्राजी लक्ष्मी
 के पति ब्रह्माजीके पिता अरु हे शिवशंकरजी ऐसे जो
 नित्य करते अरु सब लोकोंके हितू अरु शांत हैं तिनहें हे भटो
 दूरती से छोड़ देवो ६८ अरु जो नारायण में बुद्धि अर्पणा
 करते अरु हरिभक्तों के भक्त हैं अरु जो पाखण्ड संग से
 रहित अरु हरि भक्ति निष्ठ हैं अरु सत्संगके लोभी हैं ६९

अरु जो शिवजी अरु विष्णुजीमें समानबुद्धीहैं अरु जनों
 का उपकार करते तिनको त्यागदेवो अरु जो विष्णु जी
 की कथा रूप अमृत को पीलेवालोंकरके देखेगये कैमहैं
 वेकि जो नांशयराके स्मरणमें परायण अरु ब्राह्मणोंके
 चरसा जलसेवनसे हर्षित रखीं करके देखे पापियों को
 भी हेतूतो अवश्य छोड़देवो ७० । ७१ अरु जो मा बाप
 को धिक्कार करते अरु जनोंसे द्वेषकरते अरु ब्राह्मणोंका
 अहितकरते अरु लोभसे देवद्वयचुराते अरु जनोंका नांग
 करते ऐसे अपराज वालों को हेतूतो लेआवो ७२ अरु जो
 सदा दूरी प्रतसे रहित अरु तीव्रता स्वभाव दालेंहैं अरु
 पराईनिन्दा करते अरु लोक अपवाद से परायणहैं ७३
 अरु आसउजाड़े सज्जनोंकी निन्दाकरै अरु ब्राह्मणों के
 भजनमें लोभकरै गैरों को लेआवो ७४ अरु जो विष्णुभक्ति
 से निमुख अरु शास्त्रागत प्रालोक विष्णु जीको प्रणाम
 नहीं करते अरु जो अति बूढ़हैं विष्णु जीको मन्दिरमें नहीं
 जाते तिन सेमे अत्यंत पापियों को लेआवो ७५ हे
 पिता सेमे मैंने असका कहना सुना तब मैं अपने क
 लोंका स्मरण करके दुःख से जलनेलगना ७६ हे पिता
 तब दुःख से अरु अंतर्द्वार सुने मे गैरे सब पाप तब भये
 तबतो सब पापों में तुम्हे अत गहव सुखों के नसान हरि
 रूप भये सेमे मुझको अरु राज ने प्रणाम किया तबतो
 भयदाई दृढ अह देख के विरामत भया अरु तिम समय
 सब आप्छर्य करते भये ७७ । ७८ फिर तो अगले कृत्यों
 पुन विमानमें देवाय शीघ्र विष्णुजीको परमपदको पहं-
 चाया ७९ सो विमानोंकी पाँचियों सहित तिनमें सब

भोग्ये अरु तिस कर्मसे मैने हेपिताजी विष्णु लोक में
निवास किया सो सौ सहस्र अरु करोड़ सहस्र कल्पतक
विष्णुलोकमें रहकर फिर इंद्रलोक में आया ८० । ८१
तहाँ वो सब भोगों सहित अरु सब देवताओं करके सेवित
कितनेही समय तक स्वर्ग में रहकर फिर भूमि में आया
८२ तो यहाँभी ब्राह्मणों के भारीकुलमें जन्म लिया अरु
हे मुनिजी स्मरण होनेसे मैं यह सब जानताहूँ ८३ तिससे
हे पिताजी मैं पूजनके उद्योगमें पराजिताहूँ एकादशी व्रत
करनेवालों को इससे हेपिता मैं उत्तम एकादशी व्रत को
काहूँगा ८४ क्योंकि विष्णु पूजा नित्यही स्वर्गमें जानेकी
इच्छा करके करते अरु जो एकादशी व्रत करते वे प्र-
रम आनन्ददायक वैकुण्ठलोक को प्राप्त होतेहैं ८५ अरु
जो इसे नित्य अवकाश करे अरु शक्ति भावये कहै सोसब
पापोंसे छुटा विष्णु लोकको जाताहै ८६ सूनजी बोले
हे शिष्ययो ऐसा पुत्रका वचन सुनके प्रसन्नभये मुनि गा-
लवजी ८७ अरु परस प्रसन्नभये अरु मनमें अत्यंत हरखे
कि तेरा जन्म सफ़ल अरु बंश परिवर्धनया जोदिये विष्णु
भक्त सेरे कुलमें जन्मा ८८ ऐसे तिस दुदिवान पुत्र पर
प्रसन्न भये मुनि गालवजी तिसको पूजाके लिये चिताते
भये ८९ सूनजी बोले ये जब वृत्तांत कहने तुम्हसे विस्तार
से कहा अब फिर पूछो सो कहें ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणनाम पण्डितदेवीतहयुक्त एकादशी
व्रतनिरूपणम् एकविंशोऽध्यायः ३१ ॥

बार्हस्पत्या अध्याय ॥

वर्णशास्त्रमधर्मनिरूपणकियागया है ॥

शौनका आदि मुनिजनोंने पूछा है सूतजी तत्त्ववेत्ता! आपने गंगाजीका लहास्य श्रेष्ठप्रकारसे कहा अरु धर्म अवर्गशी कहे १ अरु हरिपूजाका विस्तारतया एकादशी व्रतका लहास्यशी आपने विद्येयसे वर्णनकिया अवहम वर्ण आचारविचित्रो सुना चाहतेहैं २ अरु हे मुनिजी तैमरी आयसर्वर्ष अरु प्रायश्चित्त विधि यह मन्त्र वृतांत परम कृपाकरके यथावत् कहनेयोख्यहो ३ यीसतजी बोले हैं अय्यीचरो जो वर्णआचार निर्णाय नारदर्जने मनस्कृमा से कहा सोही तुमसब अवशान्तरो ४ सो अविनाशी विष्णु जी वर्णाश्रित आचार युक्तों करके पूजेजाते हैं तिस में हैं द्विजेन्द्रो जो आयस्य धर्म सनुआदिकोंने कहाहैसोही हम कहतेहैं ५ सो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारवर्गोंके उनमें ब्राह्मणाद्वर्ग से अधिकउत्तम है ६ ब्राह्मणास्यो अरु वैश्य ये तीन द्विजकहे सो मानासे जन्म लेने में अरु शुरुमें संवोपदेशलेने अर्थात् उपनयनमें ७ इन चारोंकरके निजवर्गोंके अनुकूल धर्मकर्तव्यहैं अर्थात् निजवर्ण आश्रम धर्म त्यागना उनहोंको दुष्टजन पागवगड कहनेहैं ८ निज गृह मन्त्र क्रियत कर्मको करना द्विज वृद्धों कदाता में नहीं तो तिसमें मन्त्रवर्णोंसे बाह्यकिया पातनजानना ९ सो उन वर्गोंकर यथा योग्य वृत्त १० को अनुसार धर्म प्रकटा करने चाहिये अरु तैमरी तिस ब्राह्मण आचार प्रकटा करना जो वेद विरुद्ध न हों १० अरु मन वचनकर्ममें

अर्थात् सर्वधाधर्मके आचरणकरे और जोहिंसात्मकअरु
लोक निन्दित धर्म भी है पर तिसेकभी भी नकरे ११ जैसे
समुद्रकी यात्रा करना अर्थात् समुद्रपार व्यापारकोजाना
अरु कमसङ्गल रखना अर्थात् संन्यासलेनाअरुब्राह्मणों
को औरवर्णोंकीकन्याओंसेविवाह करना १२ अरुदेवसे
सन्तानहोनी अरु विवाहमें सधुपर्ककेसमयप्रशुकोभारना
तैसेही आश्रममें सांख्यान अरुजानप्रस्थ आश्रम १३ अरु
एक जेरा सत भई अर्थात् निहयोनि कन्याका औरवरको
दान बहुत काल ब्रह्मचर्य्य अरु अन्नभेद नरभेद यज्ञ १४
भारीयात्रा करनी अरु रोषेध यज्ञ इतने धर्म भी कलि-
युग में वर्जनीयहैं १५ अरु जनोंको निज २ देशकाआचार
ग्रहणाकरना और प्रकार से सबधर्म बहिष्कृतप्रतिज्ञान-
ना १६ अबहेन्दुमिषो हनब्राह्मण सत्रिय वैश्योंके अरु
स्त्री शूद्रों के कर्म दर्शाते करते हैं सो सब सावधान भये
श्रवण करो १७ सो कि ब्राह्मण ब्रह्मणों को दान देवे
अरु यज्ञमें देवताओं को पूजे अरुनिज आजीविकाके लिये
औरों को यज्ञकरावे अरु पढावे १८ अरु पूजने औरयों
को पूजवावे अरु तिल जलदान करे अरु देवोंको संचित
करे यहै अरु यज्ञमें देवताओंकी पूजा करे १९ अरु शास्त्र
की आजीविका करे अरु अग्नि रखतारहै अरु अपने प-
राये द्रव्योंसमान जतिरहै २० सबका हितकरे अरु नृदु-
ष्टकरे अरु तदा ददुबन्धन वे लीते संग करे ये ब्रा-
ह्मणकी कर्तव्य धर्महैं २० अरु तत्रिय किसीको भी अ-
हितबचन न कहै न न विष्णुपूजा में तत्पर रहै अरु ब्रा-
ह्मणोंको दानकरता रहै २१ देवयज्ञ अरु यज्ञमें देवोंको

पूजे गन्धोंसे आजोविक्रा करे अरु अन्नसे पृथ्वी की पा-
 लना करे २२ दुष्टोंको दराडदेवे अरु शिशुजनों की रक्षा
 करे अरु हे हिजो पशुपालन अरु वसिाज खेती अरु घेर
 पहना अरु वैश्यका वर्म कहाहे अरु ब्राह्मणों को दान
 देवे यज्ञमें देवता पूजे २३ । २४ विवाह करे अरु धर्मके
 आचरणा करे अरु संग्रह करना लेचना तथा कारीगरीमें
 डब्ब काजाना २५ अरु शूद्र भी ब्राह्मणोंको दानदेवे अरु
 शाकसे यज्ञकरे अरु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंकी रहल क-
 रता रहे २६ अरु इनको निज २ स्त्रियोंसे ऋतुसमयमेंही
 संगकाजा कहाहे अरु सबका ध्यार चाहना अरु मंगल
 प्रिय बोलना २७ बहुत परिश्रम न करना उत्साहसे रह-
 ना त्यागकी इच्छा रखनी अरु अभिमान न करना यह
 गुणितजनों के साजान्य से चारों वर्गों का धर्मकहाहे २८
 निज २ आश्रम उचित वर्म करनेसे सब मोक्ष भागी होते
 हैं अरु आपत्तिमें ब्राह्मण क्षत्रिय वर्मकाभी आचरण का
 लेवे २९ अरु अति आपत्तिमें क्षत्रिय वैश्यकी वृत्तिक्रा
 लेवे पर हेहिजो अत्यन्त आपत्तिमें भी शूद्रकी वृत्तिकर्मा
 भी नहीं ग्रहण करे ३० अरु जो शूद्र हिजकरे तो वह चां-
 डाल जानना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये हिजकरते अरु शूद्र
 सन्निव चार तिन वर्गों के आश्रममें पांचवों कोडे नहीं
 हैं हे हिजो ब्रह्मचारी वृहन्न्या अरु वानप्रस्थ ३१ । ३२
 अरु संन्यास ये चार आश्रम हैं पांचवों कोडे नहीं हैं इन
 चारों आश्रमोंमेंही उत्तम वर्म साधाजाताहै ३३ हेहिजो
 आश्रम वर्म करने वाले पे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं जो
 प्रवृत्ता रहित माने निज २ धर्म में पराश्रमा हैं वे परम

धाम को प्रधास्ते हैं जहां से फिर आगमन न हो ३४ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणभाषापंडितदेवीसहायकृतअनुवादमें

वर्णाश्रमधर्म वर्णननामद्वाविंशोऽध्यायः २२ ॥

तेईसवां अध्याय ॥

वर्णाश्रमोंके आचार धर्म का वर्णन ॥

श्री सुतजी बोले हे ऋषियो अब हम वर्णाश्रमों के आचार धर्मको विशेषसे कहते हैं सो तुम सारे सावधान भये सुनो १ जो निज धर्मका परित्याग करके परधर्मको सेवन करता वह सब धर्मोंसे बहिष्कृत पाखंडी जानना २ सो द्विजोंको गर्भाधान आदि संस्कार मंत्रोंसे करने अरु स्त्री के यथा कालमें असंभ्र से संस्कार करे ३ सो सीमंत संस्कार गर्भके प्रथम मासमें कहाहै या छठे सातवें आठवें में यथा विधिसे करै ४ सो पुत्र जन्मतेही पिता वस्त्र सहित जातकर्म संस्कारमें पहिले त्वस्तिवाचनपूर्वक नांदी-मुख्य श्राद्धकरे ५ सो सुवर्ण दक्षिणा से जन्म श्राद्ध करै जो अन्नसे करै ब्राह्मण जिमावे तो चांडाल समान जानना ६ सो पिता पुत्र भये नांदीश्राद्ध करके फिर सुतकके अंतमें यथा विधिसे नामकरण संस्कार करै ७ सो अस्पृष्ट अरु अनर्थक बहुत अक्षरों वाला अरु तैसेही विषम अक्षरोंवाला ऐसा नाम न रखवे ८ फिर तीसरे वर्ष वा पांचवें छठे वर्ष चौल संस्कारकरे अर्थात् सौर वनवावे तथा सातवें आठवें वर्षमें गृह्यसूत्र की रीति से करे ९ जो दैव योगसे गर्भाधान कर्म न होमके तो चौयाई कच्छ अर्थात् जिसमें शस घसावे बढ़ाये जावें ऐसा व्रत करै अरु सौर

कर्म में आधा छच्छू व्रत करे १० अरु गर्भसे वा जन्ममें
 आठवें वर्यमें ब्राह्मणका उपवीत करना अरु सोलहवें
 वर्यतक तिसका गौणकाल कहा है ११ अरु गर्भमें ग्या-
 रहवे वर्य क्षत्रिय का उपनयन करना अरु बाईसवें वर्य
 तिसका गौणकाल कहते हैं १२ अरु वैश्यका उपनयन
 गर्भसे बारहवें वर्य करना अरु चौबीसवर्य तक तिसका
 गौण काल है १३ अरु जिस द्विजका इससे भी अधिक
 काल बीतजावे तो तिमसे सावित्रीसे पतिव्रतावना अर्थात्
 तिमको सायथी का अधिकार नहीं अरु तिसमें संभारणा
 भी नहीं करना १४ हे द्विजो जो ब्राह्मणको उपवीतकाल
 का अतिक्रम होजावे तो वह बारह वर्य छच्छू व्रत करे
 फिर चांदाय करे १५ अरु दो तपन व्रत करे फिर कर्म
 का आचरणा करे नहीं तो पतित जानना वह कर्ताभी
 घृहघाती होता है १६ अरु ब्राह्मणको तो मंजुकी मेखला
 काही अरु क्षत्रियके धनुषका चिल्ला नेखला है अरु वैश्य
 को ऊनकी जाननी अब इनकी चर्म सुनो १७ ब्राह्मण
 को हिरण्यकी चर्म अरु क्षत्रियके गंधमृगकी वैश्य के च-
 को की अब क्रमसे इनके दण्ड कहते हैं १८ ठाक का
 तो ब्राह्मणको कहा अरु क्षत्रियको गुल्मका वैश्य को
 बेलका अब प्रताप भी मुनिये १९ सो ब्राह्मणको सोकेरा
 समान दण्ड अरु क्षत्रियके समनकतक कहा वैश्यके नास-
 का समान दण्ड कहा २० अर्वादिप्रणालिकोंके क्रमसे वस्त्र
 कहते हैं गेरुआ अरु सजीदी अरु पीता ये कहें २१ हे
 द्विजो उपनयन किया ब्राह्मण मूर्खकी मेखामें प्यायणा
 भया वैश्यमें प्यतका ततोही है २२ सो ब्रह्मचारी प्राण-

काल न्हावे और पत्ते ससिधकृष्णादिकसमय २५ पर गुरुजी
 के लिये लाता रहे २३ और हे द्विजो यज्ञोपवीत मृगं चर्म
 और दराड ये नष्ट वा भ्रष्टभये संव्र से नवीन धारणा करे
 और भ्रष्टभये अर्थात् अशुद्ध भये को जलसे फेंकदेवे २४
 और ब्रह्मचारी को क्षैवल भिक्षान्न सेही निर्वाह करना
 कहा है सो भिक्षा जितेन्द्रिय वेदपाठीके घर से लावे २५
 सो ब्राह्मण को तौ भवत् शब्द पहिले लगाना कहा अ-
 र्थात् (भवति वा भवाच्च भिक्षां देहि) ऐसा और क्षत्रिय
 को (भवत्) मध्यमें कहना और वैश्य को अंतमें कहना
 यह भिक्षा लाने में वचन है २६ और ब्रह्मचारी सांभ
 सवेरे यथा योग्य अग्नि कार्य अर्थात् पाक बनाना इ-
 त्यादि करता रहे और प्रतिदिन तर्पणा और ब्रह्मयज्ञ का-
 रता रहे २७ अग्नि कार्य के दिन पतित कहाता है और
 ब्रह्मयज्ञ के बिना ब्रह्मघाती कहाता है २८ देवता पूजन
 और गुरुजी की तहल सेवा करता रहे नित्य भिक्षा का
 आनखावे और सदा एकही अन्न न खाये २९ सो जिते-
 प्रिय भया अतिदिन ब्राह्मणों के घरसे भिक्षा लाये गुरु-
 जीको सौंपके तिनकी आज्ञासे आपसी भोजन करे ३०
 और मधु स्त्री मांस लवण तांबूल दंतधावन उच्छिष्ट भो-
 जन और दिनमें शयन ये न करे ३१ और संव्र उपानह
 सुगंध तैसेही फूल साला पहिरनी सुगन्ध लगाना जल-
 कोषा और जुआ पीत दावे ये वर्जित हैं ३२ परसे विवा-
 ह कोष दुग्ध रुपालाप और अंजन पाखंडी जंतोसे संग
 और गूद संग ये न करे ३३ और क्रमसे ब्रह्मों को प्रणाम
 करता रहे सो अक्षर्या वृद्ध जानवृद्ध और तपोवृद्ध ये तीन

प्रकार के वृद्ध हैं ३४ जो अपने दुखों को हटावें सो गुह्य जो वेद शास्त्रवत्ता को सब अज्ञान नष्ट करे इससे तिसको प्रणाम प्रणाम करे ३५ अरु प्रणाम करता ब्राह्मण में फलाना आपको प्रणाम करता हूं ऐसे कहें अरु क्षत्रियादिकों को ब्राह्मण कभीभी प्रणाम न करे ३६ अरु नास्तिक को भिन्न मर्यादवाले को कन्या अरु गाँवभरको पुजाता फिरे तिसको चोर अरु धूर्तको कभीभी प्रणाम न करे ३७ अरु पाखंडी पतित असंस्कारहीनको अरु नक्षत्र सूची को तैसेही पातकी को कभी भी प्रणाम न करे ३८ उन्मत्त शठ अरु धूर्तको भागते अरु अशुद्ध को शिर मसल धोते अरु जप करते को प्रणाम न करे ३९ तैसे ही स्नान करते को अरु समिध पुष्प हाथलिये को जलपात्र लिये अरु भोजन करते को कभीभी प्रणाम न करे ४० विवाद शीलवाले को तीव्र स्वभाववाले को घमसन करते अरु जलमें स्थितको भिक्षा लेतेको अरु नोतेको कभीभी प्रणाम न करे ४१ अरु जो स्त्री भर्ता को इतने तिसको अरु रजस्वला को द्युभिचारिणी को प्रभृति का अरु गर्भ गिराने वाली क्रोडनवनी अरु प्रचंड स्वभाववालों को कभी भी प्रणाम नहीं करे ४२ अरु सभामें यज्ञशाला में अरु देव मंदिरों में भिन्न २ जनको प्रणाम करना पूर्व किये पुराय का नाश करता है ४३ पवित्र सत्र अरु तीर्थपर अरु पढ़नेके समय में भिन्नभिन्न नमस्कार करना पूर्व पुराय नष्ट करता है ४४ आहुतवन अरु दान देवता पूजन अरु यज्ञ तर्पण करतेको प्रणाम न करे ४५ जो प्रणाम करने में कुछ उत्तर नहीं देता अर्थात् गुह्य

के छुप रह जाता तो फिर तिसे कभीभी प्रसास न करे
 जैसा शूद्र तैसा वहभी है ४६ अरु हे द्विजो द्विज निज
 गुरुजीके चरखानोय अरु पकड़ कर शास्त्र अध्ययन करे अरु
 कहे जाने वाले इन अनध्यायीको छोड़ै ४७ सो कि अ-
 स्त्रका अरु चतुर्दशी को प्रतिपदा अरु पर्व तिथियों में
 हे द्विजो महाभरिणी अरु अक्षरा नक्षत्र द्वादशी तिथि
 को ४८ भाद्रपद शुदी द्वितीया को अरु देव उतकी द्वाद-
 शी को अरु गुरुजी के सरने के दिन ४९ अरु आषाढ
 की कार्तिककी अरु हे द्विजो फाल्गुन की शुक्लपक्षकी
 द्वितीया को अरु ग्राम में अग्नि लगजावै तिसदिन ५०
 साघ शुदी सप्तमी अरु आसौज की नवमी सूर्य मंडलभ-
 ये वेद पात्र घर में आवै तब ५१ अरु हे द्विजो मन्वादि
 तिथियोंमें अरु युगादिक तिथियोंमें सब कर्म फल चाहने
 वाला द्विज अध्ययन न करे ५२ सो देशाख शुदी तीज अरु
 पित्र पक्षकी अष्टमि आसौज बदी तेरह कार्तिक शुदी नवमी
 अरु साघसातकी पूर्ण ५३ ये युगादिक तिथियें कहो जो
 दिये का प्रसन्न करने वाली अष्टमि इनमें दान उत्तम है अरु
 मन्वादि तिथियें कहते हैं हे द्विजो कायदान भये सुनो
 ५४ सो आसौज शुदी नवमी कार्तिक शुदी द्वादशी द्वा-
 दशास अरु भाद्रपदकी तीज आषाढ शुदी दशमी अरु
 साघ शुदी सप्तमी ५५ आदरा वदी अष्टमी अरु आषाढ
 की पूर्णान्ता फाल्गुनकी इसावन अरु पौषकी रुक्तादशी
 ५६ ये मन्वादि कहो जो दान को उत्तम करने वाली
 तिथियोंको मन्वादि अरु युगादिक तिथियों में श्राद्ध कर-
 ना चाहते ५७ अरु साढका निम्नवादि अरु सूर्यचंद्रमाके

ग्रहरामें अरु उत्तरायणा दक्षिणायन में द्विजपढ़ें नहीं ५८
 अरु सृतकके पीछे जालेमें अरु आरायकको पढ़कर अरु
 जाले सरें के लताकमें न पढ़ना कहा है ५९ सर्पआदि के
 देखनेमें अरु भूमि कल्पन अर्थात् भैराजमें इत्यादिकों में
 नहीं पढ़ना कहा है ६० जो इन अनध्यायों में पढ़ें तिनके
 दुर्द्धि यश लक्ष्मी आयुवल अरोगपन येनयहोजातेहैं ६१
 जो अनध्यायोंमें पढ़ें तिसेब्रह्मघाती जानना हे द्विजो तिस
 से संभायणा न करे अरु न तिसके साथ निवासकरे ६२
 अरु कई कृगड गोलक अर्थात् पतिके जीवते सरें ब्याभि-
 चारसे भये पुत्रों का उषवीत करना कहते सो नहीं हो
 सक्ता ६३ जो वेद न पढ़कर और शास्त्रों को पढ़ता वह
 शूद्रसमानजन जानना अरु ब्रह्म नरकमें पड़नेको ही जन्मलेता
 है ६४ अरु न तिसको आचारधर्मका फल मिलता है जैसा
 शूद्र तैसाही वह है ६५ अरु जो ब्राह्मण न पढ़कर नित्य
 नैमित्त काम्य आदि जो २ कर्म करे सो २ सब तिस का
 निष्फल होता है ६६ वेद साक्षात् शब्दमय विष्णुजीहैं तिस
 से हे द्विजो वेद पढ़नेवाला है नो सबकाम फल पाता है ६७

इति श्री गृह्यसूत्राय चण्डिकाभाषानुयायिनं बर्षाधमशास्त्रधर्म

निरूपणनाममे तेर्इतवांशक्याय भया २३ ॥

चैविसवां अध्याय ॥

गृह्यसूत्रधर्मोंका निरूपण ॥

श्री मृतजो बोलें कि ब्रह्मचारी वेद पढ़न समय तक
 नियमसे गुरुजीकी सेवामें परायणाभया फिर तिनहीकी
 आज्ञामें अग्निका परि ग्रहणाकरे अर्थात् अग्नि खाये १

असुवेद वेदांग असुधर्मशास्त्र पढकर गुरुदक्षिणादेवे असु
 गृहस्थोहोवे अर्थात् निज विवाहकरे २ सो ऐसी कन्या
 विवाहे जो रूपवाली असु सुलक्षणा वतीहोवे गुणा वाली
 असु श्रेष्ठ कुलकोहो तथा श्रेष्ठशीलवाली असु धर्म में
 परायणाहोवे ३ असु साताकेकुलसे तो पाँचपीढीसे ऊंची
 असु पिताके कुलकी सातपीढीसे परेहो ऐसी कन्याको
 द्विज विवाहे नहीं तो गुरु तल्पगामी अर्थात् महापापी
 होताहै ४ असु ऐसीसे विवाह नकरे जो रोगवाली असु
 वृत्तगोल नेत्र जिसके ऐसी अर्थात् गोलआंखोंवाली असु
 रोगी कुलमें जन्मी बहुत बालोंवाली असु जिसके केश
 नहीं होवें असु बकबादन ऐसी न होवे ५ असु जो बौनी
 असु कायस्थ असु वैश्यसे शुद्रिणी में जन्मी असु बहुत
 लम्बी असु कुक्षप वाली होवे असु घट बढ शरीरवाली
 वावली असु निन्दा करतीऐसीसे विवाह न करे ६ असु
 जो मोटे तकनों वाली असु लन्दी जांघों वाली असु जो
 जो पुरुषको जैसे आकार वालीहो असु जिस के मुखपर
 घालहों असु अधिक स्तनवाली ऐसी न विवाहे ७ असु
 जो रुखा हसती असु सदा दूसरे घर जानेको चाहती हो
 असु विवाद करती भगच्छित असु बिदुर ऐसी नव्याहे ८
 असु बहुत खानेवाली बड़े दांतोंवाली मोटे होठोंवाली बैठे
 गल शय्यावाली अत्यंत काली लाल बर्णवाली असु हठी
 ली ऐसी न विवाहे ९ असु खदारेनिवाली पीलेबर्णवाली
 असु निर्बलअसु सान्त खाँडीआदिसन्तित असु बहुतसोने
 वाली ऐसी से विवाह नहीं करना १० असु जो अनर्थ
 भावकी चम मन्त्रे विवा करती असु परनिंदा करती ऐसी

से न विवाह करे १२ जो चौदही अरु लंबे नाकवा नी घुं
 चल देहभरमें जिनके बालहोंवें सर्ववाली चारु दुगुले की
 सी भक्ति वाली अर्थात् कपटी ऐसीसे सर्वथा विवाह न
 करे १२ हे ऋषियो जो बालपने में अज्ञानसे ऐसियों को
 व्याह भी लेवेतों निश्चया अरु भूत जानकार चिसका परि-
 त्पाराकरदेवे १३ अरु जो स्त्री भक्त अरु पुण्यसे नितुर रहती
 हो अर्थात् तिनके अनुकूल नहो अरु पराई लीख मानती
 हो वेजी नारी का सर्वथा परित्याग करदेवे १४ अरु हे
 ऋषियो विवाह [ब्राह्मण्य] आदि आठ प्रकार के होते
 हैं जो पहिले २ के अभाव से दूसरा २ करना १५ जो
 ब्राह्मण्य वैव अरु आर्य (प्राजापत्य) अरु (आसुर सांख्य
 अरु सामस) अरु आठवों [पैशाच] विवाहहें १६ जो
 ब्राह्मण्य तो ब्राह्मणविधि अर्थात् गान्धरीतिसे ब्राह्मण की
 कन्याके साथ विवाह करे १७ अथवा वैव विवाह करे
 अरु कई आर्य अर्थात् कन्या पिता से राजसेके विवाह
 करदेवे ऐसी विधि कहतेहें १८ अरु हे डिजो [प्राजा
 पत्य] आदि सांख्यविवाह हैं जो निर्मित हैं जो कहे विवाह
 न होतके तो प्राजापत्यादिकोंकोही कहे १९ अरु य-
 जोपवीत जंगोके लहित से आग्रा करे अर्थात् जंगोका
 नजोनी तीन पहिले एक सुवर्णकी या पीत कनवीनी जो
 दो बज्जे २० तसीर से जुंघ नसायेरहे बाल लोह कटा
 से अर्थात् धार करानाहें अरु एविह से तथा बालकी
 गहरी अरु नतला कर्ण्डव रख्यें २१ अरु एवज
 नतला एवही स्वयज्जा हुता अरु धूर्तों की माना
 गीहें अरु २२ अरु एवज नतले गर्वाकी २३ २४

नित्यही पढता रहै अरु यथा योग्य आचार धर्मसे रहे
 प्रदाया अन्न न खावे अरु पर निन्दा न करे पैर पैर न
 धरे भूतको उलंघन हीं दोनों हाथ सिलाकर शिर न खुजावे
 पूजन योग्य स्थान अरु देवमंदिर इनको सदा दाहिने देको
 चले २३२४ अरु देवपूजन आचलन स्नान व्रतग्राह्य आदि
 कर्मांसे खुली शिखा न रखे अरु शकबस्त्र धारण न करे २५
 खांदी सवारी पर न चले अरु खाली दिवाद न करे परखी
 गमन न करे अरु निन्दा रहित रहै २६ अरु हे द्विजो पीपल
 अरु चौराहे को बाधे देको न चले नड़ोंकी निन्दा न करे
 अरु दिनसे न खोवे २७ पराये पापोंको न कहै अरु अपने
 पुण्यका कथन न करै निजबल अरु निजजन्मनक्षत्र निज
 नाम इनको यत्नसे रक्षा करे २८ न तो खोटे जनोंको साथ
 निवास करे अरु न खोटे शास्त्रसुते अरु सद्यज्ञ आ गीत इन
 में प्रीति नहीं करै २९ अरु सो लाहाड सदिरा

से न विवाह करें १२ जो चौदहों अरु लंबे नाकावा की धतुं
 अरु देहशरीरों जिन्हके बालहोंवें सर्ववाली अरु दुष्टों की
 नी शक्ति वाली अर्थात् कपटी ऐसीसे सर्वथा विवाह न
 करें १२ हे ऋषियो जो बालपने में अज्ञानसे बहियों को
 व्याह भी लेवेतों निर्गुण अरु भूत जानकार ब्रह्मा परि-
 त्पाराकरदेवें १३ अरु जो स्त्री भर्ता अरु पुत्रोंसे तृप्त रहती
 हो अर्थात् तिनके अनुवाज नहो अरु राई लीख मानती
 हो ऐसी लारी का सर्वथा परित्याग करदेवें १४ अरु हे
 ऋषियो विवाह [ब्राह्मण्य] आदि आठ प्रकार के होते
 हैं सो पहिले ० के अभाव में दूसरा २ करना १४ सो
 ब्राह्मण्य वैव अरु आर्य (प्राजापत्य) अरु (आमुर सांवर्ग्य
 अरु साक्षस) अरु आठवाँ [पैगाज] विवाहहै १६ सो
 ब्राह्मण्य तो ब्राह्मणविधि अर्थात् गान्धरीतिमें ब्राह्मण की
 कन्याके साथ विवाह करें १७ अथवा वैव विवाह करें
 अरु कई आर्य अर्थात् कन्या पिता की राजसेके विवाह
 करदेवें ऐसी विधि कहतेहैं १८ अरु हे डिजो [प्राजा
 पत्य] आदि पांचविवाह हैं तो रिहित हैं सो कहें विवाह
 न होतके तो प्राजापत्यविदोंकोही जानें १९ अथ य-
 जोषवीन प्रसोते नहिन सो भार्या करें अर्थात् प्रसोता
 पत्नी की नहिन कहें अरु सुदर्शनी वाली कहें सो जो
 हो नहिन २० यतिर में नृपें नयायेरहें ना न सोह कदा
 ये अर्थात् योग कागजारहें दन पाँचरहें तथा बालकी
 वाली अथ नालका करहुन रखें २१ अरु सबके
 पत्नी पत्नी खदान वा हुना अथ पुत्रों की माता
 माँ के अथ सुवर्णरूपी माते मरीजा रहे २२ अरु

नित्यही पढ़ता रहै अरु यथा योग्य आचार धर्मसे रहे
 पराया अन्न न खावे अरु पर निन्दा न करे पैर पैर न
 धरे भूतको उलंघे न ही दोनों हाथ मिलाकर शिर न खूजावे
 पूजन योग्य स्थान अरु देवमंदिर इनको सदा दाहिने देके
 चले २३ २४ अरु देवपूजन आचमन स्नान व्रतश्राद्धआदि
 कर्मेंमें खुली शिखा न रखे अरु एकवस्त्र धारण न करे २५
 खादी सवारी पर न चढ़े अरु खाली विवाद न करे परस्त्री
 गमन न करे अरु निन्दा रहित रहै २६ अरु हे द्विजो पीपल
 अरु चौराहे को बाये देके न चले बड़ोंकी निन्दा न करे
 अरु दिनसे न सोवे २७ पराये पापोंको न कहै अरु अपने
 पुण्यका कथन न करे निजबल अरु निजजन्मनक्षत्र निज
 नाम इनको यत्नसे रक्षा करे २८ न तो खोटे जनोंको साथ
 निवास करे अरु न खोटे शास्त्रसुने अरु सद्यज्ञ आ गीत इन
 से प्रीति नहीं करे २९ अरु गीताहाड सदिरा उच्छिष्ट
 भूत अरु पतितको अरु सर्पको तथा वैद्यसे छूवे तो कपड़ों
 सहित स्नान करे तब शुद्ध होवे ३० सेंट अरु चिनाईका
 काठ शव अरु चांडालको अरु पजारिको छूवे तो कपड़ों
 सहित नहावे ३१ दीपक अरु निजदेहकी छाया केशवस्त्र
 घडाजल न करे अरु दिलाव दो पैर तलेकी रज ये पर्व

को शरीर में न लगावे अशुद्धहुआ ताम्बूल न खावे अरु
 लोतेको नहीं जगावे ३६ अशुद्धभया अग्निको परिचर्या
 अर्थात् रजोई आदिक न करे अरु तैसेही गुरुदेवताओंकी
 पूजा न करे केवल वायें हाथसे अरु मुंह लगाकर जल नहीं
 पीवे ३७ हे मुनियो गुरुजीकी छाया अरु तिनकी आत्मा
 नहीं उलंघे अरु योगी ब्राह्मणा व्रती यति इनकी निन्दा
 नहीं करे ३८ अरु पराये मर्मकी बात अर्थात् जिसे सुन
 के दूसरा दुःखी हो ऐसा वचन न बोले अरु सावम पूरिआ
 को यथा विधि यज्ञ पूजन करता है ३९ आपोशान कर्म
 अर्थात् चुल्लू जूलेना माम मवेरे हे ब्राह्मणा भोजन के साथ
 काता रहे अरु भोजनके अंतमें आपोशान त्यागे अर्थात्
 चुल्लू कुल्ले न करे तो पतित कहाता है ४० दक्षिणायत
 उत्तारायणमें अरु युगादि तिथियोंमें अरु मेषतु नाका संक्रां
 ति में अरु पितृपक्ष अर्थात् कना रातोंमें द्वेद्विजो गृहग्या
 नवाग्रहासे याद करता रहे ४१ अरु मन्वादि तिथियों
 में अरु अष्टकाओंमें अरु नया अन्न होने पर गृहस्थो याद
 करे ४२ वेदपात्र घरमें आयादा जब अरु सूर्य चंद्रमा
 के ग्रहणा में पवित्र तीर्थ क्षेत्रोंमें गृहग्या याद करे ४३
 यज्ञ दान तप होम पठन अरु देव पूजा पितृ तर्पण यज्ञ
 सब कर्मक्रिया जहं तिनक लगाये दिन दृया होता है
 ४४ चार मालोंवाला जंघा तिलक लगाना कर्तव्य नियम
 कारण है तिसमें बड़ोंका प्रचार ग्रहणा काला ४५ हे अ-
 ग्नियो मेरे ० वेदमार्ग म कहें अनंश धर्म दिन अर्थात्
 ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य इन तीनोंको कर्तव्य है जो मरकाम
 फल देनेवाला ४६ अरु जो द्वेद आचार्य से परायण है

तिनहीं पर विष्णुजी प्रसन्न होते हैं और तिन विष्णुजी के प्रसन्न भये द्विजो दया असाध्य है अर्थात् तिनके प्रसन्न भये सबही सुलभ है ४७ ॥

इति श्रीगृहकारदीयपुराणभाषापरिहितदेवीसहायंकृतमङ्गल

आश्रमधर्मनिरूपणनामचतुर्थविंशोऽध्यायः २४ ॥

प्रक्षीसवां अध्यायः ॥

गृहस्थोंके आचार धर्मोंका निरूपण ॥

ग्रीसूतजी बोले हे मुनीश्वरो अब हम गृहस्थों के आचार का वर्णन करते हैं जिसे आचरणा करते जनों के पाप निरसंदेहही नष्टहोते हैं १ सो जन रात्रिके चौथे पहरमें उठकर शुद्धआजीविकाका विचारकरे निजबालों को बाहके सुधारता रहे २ सो दिन और संध्याओंमें तो कानमें जनेऊ चढाये उत्तरमें मुख कर मलमूत्र छोड़े और तैसेही रात्रिको दक्षिणामुख मलमूत्र छोड़े ३ सो शिर का बरख लपेटकर और पृथ्वीको तिनकोंसे ढकके जिस से भूमिमें मल न पड़े और एकहाथमें लाठी लिये मौन भया शौच गुडिकरे ४ सो मार्गमें गडकोंके स्थान और नदीके तीरपर तटारामें और कुएँके निकट और बूझोंकी छायामें उपवनमें और अग्नि निकट ५ देव मंदिर और उजाड़ में जहां आड नहीं हो हलजोती भूमिमें और चौ-राहे में ब्राह्मणों के और गऊ गुरु स्त्री इनके निकट ६ उस अंगारे कपालों में और जलमें हे द्विजो इत्यादि अयोग्य स्थानोंमें मलमूत्र नहीं छोड़े ७ इस प्रकारसे सदा शौचकरना यह द्विज शौचही से कहाला है शौच और आचार से रहितका सब कर्मक्रिया निष्फल होताहै ८

अरु शौचवाहर अरु भीतरके भेदसे दो प्रकारका है सो वाहर की शुद्धि तो जल मृत्तिका से होती अरु भावशुद्धि यह भीतरका शौच है ऐसे ही फिर मलसूत्र छोड़के लिंगको हाथ से धोके शौच के लिये मृत्तिका लेवे सो जबतक दुर्गंध दूर हो तबतक शुद्ध किये जावे १० अरु जो स्थान उच्छिष्ट भक्ष्य न होवे तहांसे मृत्तिका लेवे अरु जो चूहे आदिकोंने खोदी अरु हज से उखड़ी ऐसी न लेवे ११ अरु नावड़ी कुर तड़ाग की मृत्तिका नहीं लेवे फिर जल मिट्टी मिताकर प्रयत्न से शुद्ध करे १२ सो एक बेर तो लिंग की मृत्तिका लगावे अरु तीन बेर बायें हाथ के फिर दोनों के फिर दो दो बेर मुदाके पांचबेर दशबेर तथा सातबेर अर्थात् सबहबेर दोनों हाथोंके १३ ऐसे दुर्गंध छुटनेके लिये शुद्धि करे यह गृहस्थोक्ता शौच कदा ब्रह्मचारियोंका इतसे दुगुना जानना १४ वातप्रस्थ वालों को तिगुना अरु संन्यासियों को चौगुना शौच करना कदा है अरु तिज ग्राम में तो यह संपूर्ण शौच करना अरु सारंगमें आवाही कदा है १५ अरु द्विजा आतुरता में अरु आपत्तिमें कुछ नियम नहीं जैसावने तैसा ही करे परंतु भी दुर्गंध मिटनेतक शौच यत्नसे करे १६ चिनट्याही छिरियोंको भी दुर्गंध छुटनेतक शौच करना कदा अरु जो नियमवाली हैं तिनमेंकोंहें द्विजा ग्रामके समान अर्थात् चौगुना शौच करना कदा १७ अरु द्विजा त्रिवर्णा आदिकोंभी चौगुना शौच करना कदा है सो शौचकारके ईश्वर पूर्व वा उत्तरमें मुखकरके १८ नावधानभया आचमनकरे जो जन दुर्गंध आगसे रहित हो तिममें ईश्वर दावेर द्योनी

गालों को धोवे और हसे होठोंको पोंछे १६ और सर्जनी
 अंगठाके योगसे दोनों नासिका छिद्रोंका स्पर्श करे और
 अंगूठे अनासिकासे नेत्र और कानोंको छूवे २० और छोटी
 अंगुली अंगूठे से नाभिस्पर्श करे और हथेली से हृदा छूवे
 और अंगुलियों के अग्रभाग से छाती का स्पर्शकरे २१
 ऐसे आचसन करके द्विज उत्तम शुद्ध होता है फिर स्नान
 करे और सार्जन तर्पण करे २२ फिर संध्यावंदन करे और
 गायत्री संघसे सूर्यजीको अर्घ्य देवे सो कि प्रातःकाल जबतक
 सूर्य दीखे तबतक गायत्री जपतार है २३ तैसेही सायं-
 काल में बैठा तारे दीखे तब तक जपता रहे और तैसेही
 संध्याह्न की संध्या करके पहिलेकी नाई अर्घ्य देवे २४
 और खड़ावा बैठा विधिले गायत्री जपे प्रातःकाल और मध्याह्न
 में गृहस्थी स्नान करे २५ और बर्षा हाथ लिये ब्रह्मयज्ञ
 करे जो प्रमाद वा विग्र आलस्य आदिकोंसे दिनके कर्म
 न किये जावें तब रात्रि के पहिले पहर में सबकर लेने
 चाहिये अर्थात् सबकर्मोंका वहनी काल है तभी कर लेवे
 २७ जो धूर्त द्विज तत्स्थ भगवती संध्या नहीं करे वह सन-
 धर्मोंसे द बर्षोंसे बाहर लिया पाखंडी जानना २८ जो कपट
 पुत्रियाह संध्या वन्दन आदिकर्मोंका परित्याग करे तिसे
 महापापी जानना २९ जो द्विजसंध्यादि कर्मत्यागने वालों
 से संभाषण करतेवे प्रलय पट्टेन दोखरकसे पड़तेहैं ३०
 हे शत्रुघोष तूसे कर्मकरके दिविते देवूतन और बलि-
 त्वेदेकरे ३१ इस हाथे अथवात का अन्न आदिद्रव्य से
 पूजन उत्कार करे हे द्विजो अतिथि आये जनों को मधुर
 पाणी कहनी चाहिये ३२ और तिसका फल वंदमूल वा

अन्नदान से पूजन करे अथवा सधुर वचन सेही तिसका संतोष करदेवे ३३ क्योंकि जिसके घर से अतिथि आग तोड़के जाता वह तिलको निजपायसोंपके अरु तिसका सब सत्कर्म लेकर चला जाता है ३४ जिसका नाम सोवन जाना हो जो औसाल से आया हो वैसेको विद्वान् अतिथि कहते हैं गृहस्थी तिलका विष्णु बुद्धिसे अथापोर्य पूजन करे ३५ निज ग्रामवासी वेदज्ञ विष्णुभक्त अनाय विप्र इनको तित्थ अन्न देकर पितृयज्ञयाज्ञादिक करे ३६ पंचयज्ञका परित्याग करे सो ब्रह्महत्या होता है तिलसे नित्य प्रयत्न में पंचयज्ञ करता रहे ३७ सो दैवयज्ञ १ पितृयज्ञ २ अरु भूतयज्ञ ३ मनुष्ययज्ञ ४ अरु ब्रह्मयज्ञ ५ ये पांच यज्ञ कहते हैं ३८ फिर चाकर सिंगों सहित सोतभया आघातों भोजन करे सो दि-
ज भोजनीय अर्थात् शुद्ध योग्य अन्न स्वादे अरु अन्न का परित्याग न करे अर्थात् अन्न को उच्छिष्ट में छोड़ के न फेंके ३९ अरु जो आसन पर पैर रखके अरु राकवस्त्र में अर्थात् अंगौंछे विन अरु जो मुख में फुंका देकर अर्थात् भभकता भया भोजन करे वह सद्यपीता कहाता है ४० जो सोदक फल आदिकों को खाके आधे २ फिर खावे अर्थात् जो मुंह से तोड़ तोड़के खावे अरु जो प्रत्यक्ष में अ-
अर्थात् लवना लेके न्यारा खावे तिसको शोभांस भक्षण का पाप लगता है ४१ जो दिन चढ़ने लेने अरु आचमन में दूध जल पीने न्याय से नहर करे अर्थात् होठों का च-
जाकर पीये दूध न पीये सो कहते ४२ होठों को सुतरा से न भया पद अर्थात् नया दादक न चिचोश्च अन्न को मग-
गता सो न अर्थात् नया दादक न चिचोश्च अन्न को मग-
गता सो न अर्थात् नया दादक न चिचोश्च अन्न को मग-

आचसन करके शास्त्रोंका चिंतनकरै फिरावि भयेभी
यथाशक्ति शयनआसन भोजनोंकरके वा कंदमूल फलों
से आये अतिथि का सत्कारकरै ऐसे बुद्धिसालु गृहस्थो
नित्य श्रेष्ठ आचार करतारहै ४४ । ४५ जो आचारों
का परित्याग करे तौ वह अवश्य प्रायश्चित्ती होता है
फिर हे विजोनिज देहके दुहाये आदि रोगों से दुःखित
देखके ४६ पुत्रोंके आश्रय निजस्त्रीको छोड़के वासाथ
हीलेकर वनमें चलाजावे तहां बिकाल खानकरै अरु
नख दाढ़ीजटाधारया किये ४७ वस्तीमें सोवे अरु ब्रह्म-
चारीरहै अरु पंचयज्ञ में परायण रहै सो नित्यफलमूल
त्वावै अतः पतनमें परायणरहै ४८ सबभूतोंमें दयावानु
अरु तारायणार्य परायण रहै अरु ग्रासमें उत्पन्न भयेफल
पालोंको ग्रहण नहींकरै ४९ आठग्रह भोजन करै अरु
रात्रिको नखावै अरु वनके भयेतैल सेही सदा वानप्रस्थ
संगमयले ५० बंडआदि बल कर्ष नकरै अरु अधिकातिघ्रा
आलस्य तजै तिथ्या वाद विवाद अरु वृथा वाद इनसे
रहितरहै ५१ अरु नित्यही शंख चक्र गदाधारी सुरारिजी
को ध्यातारहै अरु वह यति चांद्रायणा आदि ब्रतनियम
करै ५२ अरु शीत वायु आदिकों को रुहै अरु सदा
अग्निरक्षता रहे जन्मि सब वस्तुओंमें ननुसे वैराग्य उ-
त्पन्न होवै तबही ५३ विद्वान् संन्यास लेलेवै नहीं तौ प्र-
तिष्ठ तोजाता है जो वेदांत अस्यासमें परायण शांतदांत
अरु ज्योतिष ५४ निर्द्वन्द्व अरु अहंकार रहित अरु सदा
समता रहितही न्यायज्ञ आदि गुणोंसहित अरु सदाका
म कोष रहित होवै ५५ तंतावा चीर कोपीत धारी अरु

संन्यासी विप्र मुंड अथर्वि के गरहित रहै अरु गुरु मित्र
 सैं बसान अरु जान अपमान सैंभी समान रहै ५६ अरु एक
 राजि तो आसमें अरु तीन राजि नगर सैं रहै नित्य भिक्षा-
 पात्रि अरु एक अन्न सदा नहीं खावे ५७ अरु अनिन्दित
 ब्राह्मण के घर जो भक्ति युक्ति अरु विवाद रहित होवे
 तहाँ संन्यासी भिक्षाके लिये जावै ५८ अरु त्रिकाल स्नान
 कनता नारायण सैं परावरा रहै अरु जितेंद्रिय सावधान
 भया प्रसाय ओंकार का जाप करै ५९ जो लंपट गुनि
 सक्ती अन्न खाता रहै तो तिलकी को प्रायश्चित्तों से
 भी शुद्धि नहीं होय ६० हे ब्राह्मणों जो संन्यासी तृ-
 प्यावांच रहै वह चाण्डाल समान अरु चर्मा आश्रमों में
 निन्दित है ६१ जो आत्माका चिंतन करै सो केवलना-
 शयन का चिंतन करै परं जो सायामे परे अनिन्दित नि-
 राल शान्त अन्न आवास परे ऐसे तिनै अहंकार रहित भ-
 या ध्यावै ६२ जो द्विष्णु जी अविनाशी परिपूर्णा अरु स-
 च्चिदानंद विग्रह सैं निराला सैं स्थित गृहस्वरूप सना-
 तन परम जोति है ६३ फिर जो निर्विकार आदि अंतरहित
 त अल जगत् के व्यापक सैं ते निर्गुण परमान्ता का ध्या-
 न करै ६४ अरु उपनियमों का पाठ अरु वेदांतके अर्थों
 का अभ्यास करै ६५ अरु उत्पत्तिवाच जो देव सहस्रगिरि
 वाले तिनै जीतेंद्रि भया नवा पूजता रहै तिसको उत्तम
 फल होता है ६६ ऐसे ध्यान सैं परायण अरु अहंकार सैं
 रोजन सनातन परमानंद पुरुष परम ज्योति सनातन
 पदको पहुँचै ६७ त्रिविधो वे सव पापों सैं कृते भवे परम
 न्यायको पधारते है ६८ जहां सवे मोक्ष नहीं आवै अरु

वर्गाग्रिम चारों से रहित परंपद को प्राप्त होता है ६६ ॥

इति च बृहन्नारदीयपुराणभाषानुवादमें गृहस्थीके धर्मों का वर्णन

इस नामसे पच्चीसवां अध्याय भया २५ ॥

छत्विस्त्वां अध्याय ॥

आह विधान का वर्णन है ॥

श्री सतजी बोले हे ऋषियो अब तुमसारे आह्वकी उ
त्तमविधिको सुनो जिसे करके सब पापों से जन छूटा इसमें
संशय नहीं १ सो आह्व करता द्विज पहिले दिन विधिवे
स्नान कर एकघेर भोजन करे पृथ्वी से सोवे ब्रह्मचारी रहे
दायिको ब्राह्मणों को न्योता देवे २ अरु आप बंतधावन
तांवल तैले उबहना विषय औषधि अरु पराया अन्न इ
तनी वस्तुओंका सेवन नहीं करे ३ तथा मार्ग चलना क-
लह क्रोध रति दोष उठाना अरु दिनसे शयन ये आह्व
वर्ती अरु भोक्ता इन दोनोंको दर्जित हैं ४ जो द्विज आह्वमें
न्योता गया अरु स्त्रीसंग करे तो वह ब्रह्महत्या होता अरु
तरदकेलिये तयार होता जानना ५ आह्वमें ऐसे ब्राह्मणों
को युक्त करे वेदपाठी अरु विष्णु भक्त हो अरु निज आचा-
र धर्म पराधरा शांत हो अरु कुलीन होवें ६ अरु जो राग
दोष रहित अरु पुराणार्थ वेत्ता हो अरु (त्रिमधु) त्रिसुप्-
र्णा इन पाठोंको जानता हो अरु सर्वत्र दयावान होवें ७ जो
वेदपूजा में पराधरा अरु शांत हो स्मृतियोंके तत्त्वको जा-
नता हो सरु वेदांत अन्याय सहित अरु सबके हितमें प-
राधरा होवे उद्यत अरु अराधन अरु गुरुसेवा में पराधरा
होवे अरु जो ग्रेष्ठ गाछों से औगोंको उपदेश करता जान

देताहोवे ६ हेन्द्रिय गेसे २ ब्राह्मणा आत्ममें बुझानेचाहिजे
 अब हल आठमें वर्जनीय ब्राह्मणांको कहतेहैं तुम हमसे
 सुनो १० जो हीन अंगवाला असु अविक्रम अंगवान वैश्य
 श्रेष्ठसे जन्मा असु रोगी कुली असु जिसको नख खोदेहो
 लंदेकानोंवाला असु नियमकच करनेवाला ११ असु नक्षत्र
 सूचीसुखदेजलानेवाला विवादीदुःखनशीलोअसु पुजारी
 निंदक न सहनेवाला वृत्त तैसेही ग्रासभरका संगता असु
 शास्त्र पढनेवाला असु पराजित भोजन करनेवाला १३ अश्व-
 भिचारिणी स्त्रीका पौत्ररा करे असु तिसकापति कमाड
 असु गोलक तथा अयाज्य आजक १४ पाण्डुराडाचारी
 वृथासुंडापरार्डे स्त्री असु दनहरतामें परायरा जो पिया भ-
 क्तिहीन असु शिवभक्तिमें त्रिमुखहोवे १५ जो वेदवेचें असु
 नियमवेचें स्मृतिवेचें संनवेचें रानेवाले कान्यवनानेवा-
 ले असु वैद्यक जीविकावाले १६ जो वेद असु ब्राह्मणांकी
 निंदामें परायरा जो दित्य राजाकी सेवाकरे कान्यवीर्य
 दुर्जन १७ जो सदासाधे जो जूवा खेलें गव्यपीत्रे सिन्ध्या
 भायी असु ग्रामवन जलानेवाला १८ तैसेही अत्यंतकाशी
 असु रत्न देचनेवाला कपट्युक्तिवाला गेसे २ ब्राह्मणा आठ
 में प्रयत्नमें वर्जनीयहैं २ हेन्द्रिय गेसे २ ब्राह्मणांको पण्डित
 लेदिन वातिसर्दीदिन न्योतावेदअनन्योतादिया ब्राह्मणा
 भीत्रह्यचारी असु जितेन्द्रियहैं २० आठकोसुखप्रका-
 रवे असु प्रनक्षता में भोजन करे गेसे वृद्धिमान ब्राह्मणा
 को दर्भा हाथसिंधे जितेन्द्रिय भया यज्ञगान न्योते २१
 फिा कर्ता प्रत्यक्षात उद नियमकसं नमानकामके (कृत्य)
 अथांत नलाहन ने कुरु न्यून समय में याज्ञका प्राप्ति

करे २२ को किजिनको आठवे सुहर्त अर्थात् सोलहवीं घड़ी
 में जब सूर्यजी शिखरपर ठहरें वह (कुंतप) कालजानना
 तिसमें पितरोंको दिया अन्नदिक अक्षयफलित होता है २३
 हे श्रुतियो ब्रह्माजीने पितरोंको सध्याह्न समयही भोजन
 करनेको बताया है तिससे ब्राह्मणोंको तबही आह्न करना
 चाहिये २४ हे सुनि वय्यो जो द्विज अकाल में पितरोंको
 अन्न देते हैं सो राक्षसी अन्न होता अरु पितरों को नहीं
 मिलता है २५ जो सांक्षसमय पितरोंको अन्न दिया जाता
 वह राक्षसीय अन्न होता है तिससे देनेवाला नरक में जाता
 अरु भोजन करनेवाला भी नरक भोगता है २६ हे द्विजो
 जो क्षयाहकी तिथि खंडित हो अर्थात् दूढ़ी होवे तो जिस
 दिन सध्याह्न में होवे वह ग्रहणा करनी २७ जो आह्न की
 तिथि दोनों दिन स ग्राह्णमें हो तो जोक्षय होवे तो पहिली
 ग्रहणा करनी अरु बढ़ी होवे तो पिछलीसे आह्न करना २८
 जो तिथि पहिले दिन तो चारघड़ी हो अरु दूसरे दिन सांक्ष
 तक होवे तो तहां वह पिछलीही पितरों को अन्न देने में
 श्रेय है २९ कई कहते हैं कि पहिले दिन सध्याह्न में चार
 घड़ी हो तो पहिलीही कव्यदान में ग्रहणा करनी पर हे
 सुनीचरो यह सबका मत नहीं है ३० ऐसे फिर न्योते ब्रा-
 ह्मणोंके मिलेसंते पवित्रभया कर्ता तिनसे आह्नकेलिये
 आवाजागै फिर आज्ञा पावे फिर ब्राह्मणोंका निश्चरा
 करे ३१ जो दो द्विज तो विश्वेदेवोंके लिये अरु तीन पितरों
 के लिये दक्षिसे न्योते अथवा विश्वेदेवा अरु पितरों
 के जि० सदा हीको न्योनदेवे ३२ फिर पाद्य देवेके लिये
 आवाजावे फिर दोसंडल बतावे सो चौकोना तो ब्राह्मण

के अरु लघ्विष्य के निरुक्ता वैश्वके सोन अरु दूद के
 विवृतादी लघ्विष्येना चादिये ३३ जो उक्त व्याख्यान
 मिले तो भादिको वा पुत्रको निरुक्ताजन करे अथवा अपने
 से भावना करके अथवा सोदक व्यापन करके श्राद्ध
 करनेसे पर्येय शान्ति प्राप्त्य को लक्ष्य वेदाये ३४ कि
 व्याख्यानो के पर्येय शान्ति मिले आचमन कराने आननपर
 वेदाये अथवा शिवा परम दिनु जाग्यता नी की पु-
 जा करे ३५ फिर के दिजे व्याख्यानो के श्राद्धेशमें अथवा
 अवादी भोजन प्राप्त में मिले बख्से को (उपहता) इस
 वृत्ता को प्रहता मिल बख्से ३६ अरु अथवा लैवे (वि-
 च वेदांका अथवा अनन) अथवा के विषये वेदांका आये
 कोहरे अरु लघ्विष्य कि इस आननपर वेदाये ३७ जो अ-
 नन अथवा [निरुक्तायाः संतु] इत्यादि के संकल्प में
 अरु आनन के संकल्पमें तो यही निर्वाह अथवा [अमु-
 क सोदक्यामुक्त नास्तः] ऐसा कहना अरु आनन में
 निर्वाह जेमे (अमुक सोदक्यामुक्त नास्तः) ऐसा कहना
 चादिये अरु अथवा दानमें अनुर्यादी जेमे (अमुक सोदक-
 यामुक्त नास्तः) ऐसा अरु शान्ति लघ्विष्य में संघोषन प्र-
 यत्ना लगाना जेमे (अमुक सोदक्यामुक्त नास्तः) ऐसा कहना
 चादिये ३८ फिर के पादपत्र निनसे कनकपत्र कोहरे अरु
 निनसे (गन्तव्ये) इस संघोषे लघ्विष्य ३९ फिर निनसे
 (अथवा) उक्त संघोषे द्रव्य कोहता संकल्पमें से पूर्णजनकरे
 फिर (विषये वेदांका) इस अथवा विषये वेदांका आनन
 करे ४० (निरुक्तायाः) इस अथवा लघ्विष्य में
 विषये वेदांका अथवा निरुक्तायाः अथवा लघ्विष्य

नेवेद्य आचमन तांबूलफलोंसे विष्वेदेवोंकी पूजाकरे ४१
 फिर (उशांतस्त्वा) इस संज्ञसे पितृ तैका आवाहन करके
 तिनकी सी पहिलेकी नाई अर्घ्यदेवे सो तिसमें (तिलोसि)
 इस संज्ञसे तिलछोड़कर फिर (यादिव्या) इस संज्ञको पढ़े
 के देवे फिर वांधपुष्प धूपदीपों से अरु वस्त्र आभूषणोंसे
 यथाशक्ति पूजाकरे ४२।४३ फिर घृतसिलित अन्नको
 घ्रासले के (अग्नीकरसाकहंगा) ऐसे कहकर तिनसे आ-
 ज्ञाले ४४ फिर ब्राह्मण कहें कि हां अग्नीकरसाकरिये
 अथवा अग्नि में आहुति दीजिये ऐसे ४५ फिर अथवा
 विविधसे (आपोघात) कर्तवाला अग्निताकर (अग्नेये
 कव्यवाहनायस्वाहा) अरु सोसाये पितृसंतैस्त्वाहां इन्द्रोनों
 संज्ञोसे अग्निमें दोआहुति छोड़ ४६ यहही पितृयज्ञ का-
 हाताहै इन दोआहुतियोंसे पितर तृप्त होतेहैं ४७ जोविधि-
 पत्र अग्नि न लिले अथवा कर्त्ता निरग्निमहो तो ब्राह्मणों
 को हाथों दबनद्वारे अथवा आचार से जलमेंही आहुति
 देवे ४८ जिसकेपर अग्नि नल होगवाहो जैसे ली आगने

दूर होनेपर अतः भांडे पास भये हाथमेंही आहुति देना कहते हैं सो टीका नहीं ५३ हे द्विजो ये आहुतियों मध्य उपवीतवाले करके करनी पिया तिसरे भोग अन्नको ब्राह्मणों के भोजन पात्रोंमें जैसे अरु हरि स्मरसाकरै ५४ फिर भक्ष्य भोज्यलेख्य चोप्य इनचारों अन्न अरु नानाद्वय-जनोंसे ब्राह्मणोंके पात्रोंको पूर्याकरे फिर दोनों ग्थानोंमें अन्न परोलकर ५५ फिर हे बडभारी विश्वेदेवा आठ तें विहितजहाजली जो आयेनो सो यात्रधानहोओ ५६ गेमे अरु [येदेवास] इज ब्रह्माये देवोंकी प्रार्थना करे अरु तैसेही [येचेह] इस मंत्रसे विद्वान्कर्ता पितरोंकी प्रार्थना करे ५७ जो शुक्ल प्रकाश प्रकाशमान तेजस्वी पितर हैं तिन ओर दृष्टिवाले ध्यानयोग्य पितरोंको तें नमस्कार करता हूं ऐसे पितरोंको नमस्कार करके फिर नागप्रभात्री तें पराशराभया यजमान दिये अन्नको अरु क्रिये कर्मको विप्र्याजीलें ससर्पता करदेवे ५८ ५९ फिर वे ब्राह्मणामें भये भोजन करें जो सैं अतः विवादकरें तो वह अन्नराजसीय होजाताहै ६० फिर अथा नाचारसे जघु सांता-दिवापसेमें अरु अत्तपस्येदे जीतभये ब्राह्मणपादार्वाकों को प्रगंता न करें ६१ जो आठमें बंटाया ब्राह्मण पत्तन छोड़कर चला जाये तो वह श्राद्ध करनेवाला अतः नरक जासी जानला ६२ जो जीसतें द्विज आपस तें स्पर्शकरें अतः तिन अन्नको न छोड़ें किंतु खाई जाये तो वे आठमें भाचरी जघे नव गृह होतें ६३ हे द्विजो निबके भोजन करने नागप्रभा तें पराशराभया करती अतः नागप्रभा तेंवर्जी का स्मरण करता ६४ गजान नज्जा अतः विप्र्या

सम्बन्धी अरु विशेषसे पितरों के लंबोंका प्राठ करे फिर
 पुरुषसूक्तं अरु तीनवेर (नाचिकेत) अरु तीनवेर (मधु) तीन
 वेर सुपर्णा फिर और पवित्रकारक यजुर्वेदकी ऋचापठे
 ६५ अरु और भी इतिहास काकाहै तथा धर्मशास्त्र पठन
 करे सो जब तक ब्राह्मण भोजन करते रहे तब तक पठन
 करे फिर ब्राह्मणोंके भोजन करनेके दिक्करके अर्थ अन्न
 छोड़े अरु (मधुनाता) इत्यादि पठे फिर आचमन कर
 निजपैर धोकर तिनको भी आचमन कराकर सावधान
 भया पिंडदानकरे ६६। ६७। ६८ अरु हे हिजो अश्वगासी
 अर्थात् सारंगे चलनेवाला अरु आतुर अरु जो धनहीन
 होवे वह कचाक्रोरा अर्थात् कंदमूल फलालिकोंसे श्राद्ध
 करे जो श्राद्धाहोते सुवर्णसिद्धकरे ६९ जो द्विज अरु द्रव्य दोनों
 न हों तो केवल अन्नहीसे प्राक्ननाकर तिससे (पितृसूक्त)
 करके हवनकरे ७० जो अत्यंतही द्रव्यहीन हो तो अथा
 शक्ति राउओंको चारा चरादेवे अथवा स्नानकरके चथा
 विधि तिलोंसे तर्पणकरे ७१ अथवा निर्जनत्वमें स्वर्कांत
 जाकर ऊँ चैसेरोवे अरु कहै किमें वरिंदी सहस्रपाणीहं ७२
 जो श्राद्ध करने योग्य पितरों के परसश्रेष्ठ दिनमें पितरों
 का तर्पण भी नहीं करे तो तिसकाकुल नष्ट होता अरु
 तिसको ब्रह्महत्या लगती है ७३ हे पुनिजनो जो श्राद्धयुक्त
 अन्न भक्तिसे श्राद्ध करते वे सुन्दर संतानपाकर निजवंशको
 बढ़ाते हैं ७४ जो द्रवासे श्राद्ध करते तहां विष्णु जी पू-
 जित होते हैं तिन जगत्के नाथ विष्णुजी के प्रसन्न भये
 सब विधि होसकी है ७५ फिर हे हिजो स्वतिवाचन अ-
 नन्विदक देवे फिर सावधान भया गोत्राभिवादन करे ७६

सत्ताहस्रदां अध्याय ॥

तिथियों के निर्णय का वर्णन ॥

श्री सूतजी बोले हेतुविद्यो अबहस तिथियोंका नि-
र्णय अरु प्रायश्चित्तोंकी विधि वर्णन करते हैं सो तुम
श्रवण करो जिससे सबकर्मोंकी सिद्धि होती है १ हे द्विजो
तहीं निर्णय करी तिथियों बालकर्मों का कुछ फल सि-
द्ध नहीं होता सो एकदशी अष्टमी छठ पूर्णिमा अरु चौ-
दश ६ अरु तीज असावरा ये नियत उपवासादिकों में
एक दिवस अर्थात् पिछली तिथिसे मिली अथवा काही जाती
हैं पहिलीसे मिली नहीं होती २ अरु इनसे रही औरजो
दशमी नवमी पंचमी आदि तिथिमें हैं वे पहिलीसे मिली
लेती अरु जो छठ पंचमी से मिथी अरु अष्टमी से बिद्धा
सप्तमी ४ अरु दशमीसे बिद्धा एकादशी ये काही नहीं अ-

नक्षत्र व्रतकी तिथि है सो आधी रातमें होती ग्रहरा करनी
 १० हे मुनियेयो नक्षत्रव्रतमें वहही तिथिग्रहरा करनी हे
 मुनियो जो दोनों अर्द्धरात्रियों में नक्षत्र पायाजावे तो तिनमें
 पवित्रतिथि युक्तनक्षत्र ग्रहरा करना चाहिये ११ १२ जो
 अर्द्धरात्रियों में नक्षत्रअस्ततिथि दोनोंहोवें तो जोसयहो तो
 पहिलीलेली अरु वृद्धिहोवे तो पिछली तिथिग्रहराकरनी
 १३ अरु ज्येष्ठासे मिलासल कृत्तिका से निली रोहिणी
 अनुरादासे सिली ज्येष्ठा येसंतानादिक नष्टकरतीहैं १४
 तिससे अनुष्ठान कर्त्तमेंतो दिनकोतिथि पवित्रहैं अन्तार
 रात्रिव्रतोंमें संविश्रोत ग्रह कहानाहै १५ जो जो तिथियें
 नक्षत्रयोगसे पवित्रकहीहैं तिनमें जो जो व्रतकरना सोसोही
 ग्रहराकरनी १६ सोश्रवरा वादगी व्रतमें उदय व्यापिनी
 तिथिलेनी अरु सूर्यचंद्रनाको ग्रहणमेंभी जपादिकोंमें ब-
 रही ग्रहरा करनी १७ अरु जब संक्रांतियों केव्रतों में
 सध्याह्न व्यापिनी तिथिग्रहरा करनी जो असायसतिथि
 दोनोंदिन सध्याह्नमें पाईजावे तो १८ तहां पहिली चाहे
 पिछली एकग्रहरा करलेनी विडान परंपरमें अन्यावान
 यज्ञकर्म करना कहतेहैं १९ अरुह्रिजो दोप्रतिपदाहंतव
 भीथादिकरण कहते जोपर्वका चतुर्थ्यांगहैं अत प्रतिप-
 दादिक चार्गतिथियें तिनमें प्रातःकाल यज्ञनसय जानना
 चाहिये २० जो असायस वा पूर्णिमा दोनों सध्याह्न
 नक्षत्रमेंहोवें तो हे हिजो पावनही पावनजानना २१ सब
 जनों को रक्षादगी दगर्भामे रहितग्रहना करनी कर्णिक
 दगली दिनागक्रादगी तीनोंजन्म के पुण्यको नष्टहोतेहैं
 २२ जो रक्षादगी रक्त यक्षोहादगीमें पाई जावे अथवा

दशमीकी रात्रि को तेरसआजावे तबव्रतकरनाकहतेहैं २३ कि गृहस्थियों को तो पहिली करनी अरु बैरागियों को पिछली करनी चाहिये क्योंकि गृहस्थी वृद्ध चाहते अरु संन्यासी मोक्षकी इच्छा करतेहैं इससे २४ जो एक षष्ठी भी द्वादशी न हो तिसदिन पारसा न होसके अर्थात् व्रत न खुलसके तो बहसकादशी दशमीविद्वाभी करलेनी २५ शुक्लपक्ष में वा कृष्णपक्ष में दो एकादशी होतीहैं तिनमें गृहस्थों को पहिली अरु यतियों को दूसरीकरनी चाहिये २६ जो द्वादशीके दिन कुछ दशमी प्रतीतहोवे तथाएकादशी काक्षय होवे तब सबकोदूसरेदिन अर्थात् द्वादशी व्रत करना २७ जोपिछले दिनद्वादशी न हो अर्थात् पारसा नहोसके तो दशमी विद्वाभी एकादशी कर लेनी अरु जोदूसरे दिनद्वादशीहोवे तो न देवीभईभीनहीं करनी २८ एकादशी केदिन एकादशीअरु द्वादशीकेदिन द्वादशी अरुद्वादशीकीरात्रिके अंतमें त्रयोदशीआजावे तो तहाँत्रयोदशीको पारसाकरनावारह द्वादशियोंकेफलको दस्ताहै २९ इससे दशमी दिद्वाभी पहिलीही एकादशी गृहस्थियोंको करनी अरु संन्यासियोंकोजो वस्त्ररहितहैं तिनकोपिछली करनी चाहिये ३० जो सारी एकादशी शुद्धहोद्वादशीको कुछभी नहींहो पर द्वादशीमें तेरसआजावेतहाँसेव्रतकरना ३१ तो तहाँभी पहिली गृहस्थोंको करनी अरु पिछली यतियोंको करनी अरु कहेकहतेहैं कि दोतोंको पिछलीही करनी ३२ जो दशमी विद्वा ३ एकादशी द्वादशीको न पाईजावे अरु द्वादशीत्रयोदशी तेरोनो तहाँ लेके करना ३३ तो तहाँ सबको शुद्धद्वादशी

तिससे तिनको संसाररूप रोग कभीभी नहीं होता है ४६ ॥

इति श्रीवृहन्नारदोयपुराणभाषा अनुवादमें तिथियों का निर्णय

इस नामसे सताईस अध्याय मया २७ ॥

अष्टाईसवा अध्याय ॥

प्रायश्चित्तोक्त विधान वर्णित है ॥

श्रीसूतजी बोले हे द्विजो अब हम प्रायश्चित्त विधान बखान
करते हैं जो कर्म प्रायश्चित्त हीन जनों करके किया जावे
१ वह सब निष्फल होता है सो जो क्रान क्रोध रहित अरु
धर्मशास्त्र में दुष्ट होवे २ तिनसे श्रेष्ठ धर्म चाहनेवाले जन
निज धर्म पूछें कि हमको क्या कर्त्तव्य है जिससे शुद्ध होवें ३
अरु जो विष्णुजीसे विदुर हैं तिनको किये भये प्रायश्चित्त
भी पवित्र नहीं करते जैसे सदिरा का घडान बियों से सोया भी
गुच्छ नहीं होता ४ सो हे द्विजो ब्रह्महत्यारी १ अरु सदिरा पीने
वाला २ सो १ मक्षसा करनेवाला ३ कुवर्ता चुरानेवाला ४ अरु
पांचदां जन से संग करनेवाला ५ ये प्रांत्तों सहायापी जान
ने ६ जो जन को लाथ मारत मारत पीजत हत्यादिकों करके
निपास करै तो तिसे सब कर्मों से रजित जानना ७ जो कोई वि-
च जाने धारण करने लगे तो वह छिछरे बरु अरु जवाहरी रहे
अरु तिस ही मरे विप्रकी खोपड़ी हाथ में ले के फिरै ८ हे द्विजो
जो दह न मिले तो और ही कपाल लेवे अरु तिस द्रव्य को जो
निष्काल राके हतने से मिला तिसको लट्टी के लगा के विचरै
९ अरु नित्य मर्याद से सकवे वनफल भोजन करै अरु स-
कवे प्रकाशते दिवा लज्जान संव्या करता रहे १० अरु
पटना पतान करै किंतु विष्णुजी दाहो स्मरया करै अरु

तदा ब्रह्मचर्य संरहै सुखांश्च जाना न परिहरे ११ अरु पाँच
 न तीर्थ अरु आश्रमवर्तोंसे निवास करे जीवनाश्रमोंसे प्रा
 रा न बचे तो शास्त्रसे शिक्षा लावे तो उदरलाभकारी पाव होवे
 अरु विष्णुजीसे परायण रहे १२ जो कि (सैव ब्रह्महत्याग
 हं) ऐसे ब्रह्महत्या पातवरोसे निचरे सो जारों जसों की भिक्षा
 वा विवर्ता ब्राह्मण सवित्र वैश्य उदतीनों के घर की भिक्षा
 लेवे १३ अरु शुद्ध अशुद्ध का विचार करके एक काल
 भोजन करे से से हरि नाम पराजया भया वारत वर्ध व्रत करे
 १४ तो ब्रह्मघाती शुद्ध होता है अरु तिसको कर्मों की योग्य
 ता हो जाती है अथवा व्रतको बीचसे पृथोंसे वारोंशादिनोंसे
 अस्तभया १५ वा राज ब्राह्मणों के निश्चित प्राणव्यासवे
 या ब्राह्मणों को दण्डन हन राजान करे १६ इनसे भी
 किसी प्रायश्चित्तको करके ब्रह्मघाती शुद्ध होता है जो घट
 पाटी अरु लंघोपदेशादिसे ब्राह्मणको हतवन्नयन प्रायश्चित्त
 करे १७ कि अग्निसे वरिजात्रे वा पर्वतपर से शिखर से अरु
 पूर्वकता व्रतकरना चाहै तो दुग्ता करे तब शुद्ध होना है
 १८ अरु गुरु आदिकों के हतनेसे अहर्हा व्रतघोषनाकर
 ना कहना है अरु किसी भी ब्राह्मण को हतनी दंडया को
 १९ होइ जो अत ब्राह्मणों को करवा प्रायश्चित्त करना है
 सवित्र उससे दुग्ता करे अरु वैश्यको विपुर्ता करवा कता
 है २० जो शुद्ध ब्राह्मणको आश्राने पौत तको प्रायश्चित्त
 करवा नहीं जाना तिसको राजाही पानियंद सेवे सेना
 शास्त्रोंसे निश्चय है २१ अरु ब्राह्मणों के हतने से कर्म
 न जाया प्रायश्चित्त अरु कन्याने चौपाई करवा कहना है
 गौकन्यागों को हतनी चौपाई व्रत करे २२ अरु ब्राह्मण स-

त्रियकोहत्तैतौचःनर्यकटिन्नतकरै अरुद्वैष्टकोहत्तै तौतीन
 सहीने अरुशूद्रको हत्तैतो वर्धदिन व्रतकरना कहाहै २३
 अरु संशोपदेशकारी अर्थात् जिनका विवाह होचुका हो
 तितके हत्तनेमें आठवर्ष ब्रह्महत्या व्रत करनेसे शुद्धिहोती
 है २४ अरु हे द्विजो यह प्रायश्चित्त विधान वृद्ध आतुर
 स्त्री बालकों के हत्तने में आधा करना कहा है २५ अरु
 गृहकी पिट्टीकी सधुकी ऐसे तीनप्रकारकी सदिराजान-
 नी वह चारों वर्गोंको अरु स्त्री जलों को भी नहीं पान
 करती २६ जो किसी प्रकार पीथी जावे तो दूध घृत वा
 गोसूत्र को स्नान करके गोले दस्त्रोंसे सतमें नारायणाजी
 का स्मरण करता २७ अग्निदेके समान उष्ण तपाकर स-
 वापाव भर पीजावे अथवा तपाये लाल २ लोहे के पात्र
 में भरके पीजावे २८ तो सदिरा पीनेवाला शुद्धहोताहै
 और किसी प्रकारसे तितकी शुद्धिनहीं है जो अज्ञानसे
 जड़ बुद्धिमत्ता हिज सदिरा पीके नो ब्रह्म हत्या व्रत करे
 तितका छिद्र पक्काहै अथवा बर्तरी (तें सदिरा जानीहूं)
 सेसे कहता बारहवर्ष हि २९ जो रोग निवृत्तिके लिये

तो ३३ तिनका फिर उपनीत करना अरु तिससे तीन
 तन द्रव्य प्रत्यक्ष तत्र अरु सद्यसागसे शुद्ध होता है ३४
 अरु हेतुजो एह या प्रकट कलसे व चोरोसे पराया द्रव्य
 दुरासा सो स्तेय कहता है ३५ अरु सुवर्गों का प्रताप
 जो सतु आदिकोंसे कहते हैं सोही हस कहते हैं जो हेतुजो
 तिस प्रायश्चित्त वाचकको हुस सुनो ३६ सो अगोख्य में
 रहै सूर्य दिग्ग्यों तें जो मूरत रजद्वय पड़े दत्त कलसे
 कहता है ३७ आठ दसरे सुक्ती एक लिजा अरु दो लिजा-
 यों का एक राजसूर्य तीन राजसूर्यों का एक सोमसूर्य
 अरु छे गोलसूर्यों का एक अक्ष होता है ३८ तीन यदों का
 एक द्वापत सुंजा होती अरु पांचों का एक माना होता है
 अरु सोलह पायों का प्रमाण सुवर्ग कहता है ३९ जो
 अज्ञानसे ब्राह्मणके द्रव्यको हस्तसे तो पालकेकी भाँति
 ब्राह्मण वर्य कपाल ध्वजा इनके बिना ब्रह्मत्याग्न को
 नमान को ४० गुरुओं का यज्ञ करनेवालों का अरु देव
 पादियों का द्रव्य हरे तो तहां कैसा करना सो कहते हैं
 कि ४१ देहको आत्मसहय कलशके अरु मंथनों को घृतसे
 लपेटकर ऊपर कंडेलगाकर जलजावे तत्र पापनेछुटता है
 ४२ अन्नवाह्यवादा द्रव्य वावियचुरावे तो अधोदेय यज्ञ
 से शुद्ध होता है या अपनसमान सुवर्ग देवे वा सोरोदान
 करे ४३ जो ब्राह्मणका द्रव्य चुराकर फिर पकता कर देवे तो

प्रायश्चित्त ब्रह्महत्या के समान कहा जाता है ४६ अरु जो ब्रह्मेणु समान सुवर्ण चुरावे तो सावधान भया दो प्रा-
 णायास करे तब शुद्ध होता है ४७ जो लिङ्गाभर सुवर्ण
 हरे तो तीन प्राणायास करे जो राजसूर्यभर हरे तो चार
 प्राणायास करे ४८ अरु जो गौर सूर्यभर समान हरे तो
 विधिसे स्नान करके आठसहस्र गायत्री जपे तब शुद्ध होता
 है ४९ हे द्विजो यवसात्र सुवर्ण चुरानेमें प्रातःकालसे ले-
 कर सायंकालतक गायत्री का जप करे तब शुद्ध होता है
 ५० जो क्षण्णालसमान सुवर्ण चुरावे तो सांतपन व्रतको
 करे हे द्विजो अत्र सासेभर सुवर्ण चुराने का प्रायश्चित्त
 कहा जाता है ५१ सो कि चुरानेवाला गोसूत्र से भया
 यवोंका दलिया खावे अरु देवपूजन करतार है ऐसे महीने
 तक नियम परायण होवे ५२ सोलहमासे से कुछ थोड़ा
 सुवर्ण चुरावे तो वर्यतक गोसूत्र यवोंके दलियेके भोजनसे
 शुद्ध होता है ५३ जो सोलहमासे सुवर्ण चुरावे तो वा-
 रर वर्यतक ब्रह्महत्या व्रत करे तब शुद्ध हो ५४ सोलहमासे
 से थोड़ीचांदी चुरावे तो विधि से सांतपन व्रत करे नहीं
 तो पतित होता है ५५ अरु चारनिष्कसे दशनिष्क अर्थात्
 चालिस रुपये भरचांदी चुरालेवे तो हे द्विजो चांद्रायण
 व्रत करे तब शुद्ध होवे नहीं तो पतित हो जाता है ५६ अरु
 हे द्विजो दशनिष्कसे सौ निष्कतक चांदीचुरानेमें तिस
 पापकी निवृत्तिकेलिये दोचांद्रायण व्रत कहें ५७ अरु
 सप्तनिष्कसे अष्टनिष्क चुरावे तो ब्रह्महत्या व्रत करे अरु
 कांशी पीतल लोहा इनके सहस्र निष्ककों कीपर द्रव्य
 संज्ञा है ५८ अरु रत्नों के चुराने में चांदी के समान हा

पुरुषों और सासी इनसे जो इच्छा करके संग करे ६६
 सोसकवेर करैतौ बारहवर्ष ब्रह्महत्या व्रतकरनेसे शुद्ध हो-
 ताहै और बहुत बेकरैतौ अग्निमें जल जावै और कोई
 प्रकार नहीं ७० चांडाली और दासाईकी स्त्री बेटेकी वह
 और बहन मित्रकीरथी और शिष्य पत्नी जो इनसे इच्छा
 करके संग करैतौ छःवर्ष ब्रह्महत्या व्रतकरनेसे शुद्ध होताहै
 ७१ और जो इच्छा न करके इनसे संग हो जावे तो तीनवर्ष
 ग्रहही व्रतकरै अवसहा पापियोंसे संपर्क करनेका प्राय
 श्चित्त कहते हैं सो जिसका जिस जित जैसेजैसे पापी
 से संपर्क होजावे वह तैसातैसाही प्रायश्चित्त करनेसे शु-
 द्ध होता है ७२ जो अज्ञानसे इन पापियों के साथ पांच
 दिन संग करैतौ (कायकथू) व्रतकरै नहीं तो पतित होता
 है ७३ जो बारह दिन संपर्क करे तो (सहासांतयन व्रतकर
 ता कहा है) और पंद्रहदिन संग करै तो दश उपवास करै
 अथवा दशदिन तक अन्न जलरहित होवे ७४ और सहीने
 के संगमें [पराक्ष] व्रत कहा और तीन सहीने संगमें [चांद्र]

पल दूधपीवै एकपल घीपीवै ऐसा व्रतकरै गऊहत्तने में
 पराक अर्थात्तिवारह दिनदखाना ऐसा व्रतकरना कहा है
 सो जो अज्ञानसे गोहिंसा होजावेतो अस जानकर गोव्रत
 करनेका तो प्रायश्चित्तही कर्हींनहीं है ७८ अससवारीमें
 जकूलकंद सुलफल अस भक्ष्य भोज्य चुरानेमें पंचगव्य
 विगैयगुदिकारीकहा है अथवि पंचगव्य पीके व्रतारहै
 तब शुद्ध होता है नहीतो पतितजानना चाहिये ७९ । ८०
 अस जो सुग्वा काट तिनके वृक्षफल अस गुड अस चर्म
 इनको चुरावे तो तीनदिन भोजन रहितहो तब शुद्ध होवे
 ८१ अस जो स्तौरी चक्रया हंड करे दुग्धा उल्लू मारस
 कडूतर अस सुराई ८२ गुवा नीनटांच सकार कडूवा
 इनको हते तो बारहदिन भोजन नहींकरे तब शुद्धहोता
 है ८३ अस जो वीर्य दिये लूब इनको खालेवे तो (प्रा-
 जापत्य) व्रतकरै अस गुदको छूट खालेवे तो तीन चां-
 द्रायसा व्रतकरै तब शुद्ध होता है ८४ अस जो रजस्वला
 अस चांडा न अस सहा पापी स्तिका स्त्री अस पतित
 अस उच्छिष्ट अस बोधी आदिकों को जो लूवे तो बर्या
 रहित स्नान करे अस घृत चांदे अस पावव भद्रा आद
 मी गायत्री जपे तब शुद्धहोता है नही तो पानकी होता
 है ८५ । ८६ उन कहे भयोंमेंसे किसी का भी स्पर्श क-
 रके व्रत जाने जो भोजन करलेवे तो तीनदिन उपवास
 करके अस पंचगव्य पीने में शुद्ध होता है ८७ है किजो
 स्नान दान जपादिकोंमें अस भोजनसे यज्ञमें इनका गन्ध
 घृत लेवे तो केसा प्रायश्चित्त करना ८८ तो होयजो
 वह भोजन किये अन्नको छांटवे अस स्नान करके गो-

यत्री जपै अरु दूसरे दिन घृत चाटै तब शुद्ध होता है ८६
हे द्विजो जो व्रत आदिकों में इनका शब्द सुनै तो एक
सौ आठ गायत्री जपै तब शुद्ध होता है अरु हे द्विजो तिन
सहापापियों का सब शास्त्रों से प्रायश्चित्त भी कहीं
नहीं हैरा ८० हे राजन् जो जो सहापापों के समान पाप
करे हैं तिन सबों का यथाविधि से प्रायश्चित्त करै ८१
जो जन नारायण जी से परायण भया प्रायश्चित्तों को
करै तो तिसके पाप नष्ट होते हैं नहीं तो पतित हो जाता
है ८२ जो रागादिकों से कूटा परजाताय सहित अर्थात्
दुःखवालों को देखके जो दुःखी होता सब भूतों में दया-
वाद विष्णु जी के स्मरण में परायण ८३ वह सहापापों
से वा सब पापों से संयुक्त होवे परसबसे कूट जाता है क्योंकि
तिसने विष्णु जी में सत लगाया है ८४ जो आदि अन्त
रहित आरोग्य रूप नारायण जी का स्मरण करै सो सब
पापों से कूटता है इससे संग्रह नहीं ८५ जो विष्णु जी ध्याये
वा स्मरण दिये पूजे वा नमस्कार दिये सनातन आय सब
पापों को नष्ट करते हैं ८६ जो संतति से वा जोह से भी विष्णु
जी की पूजा करै वह सब पापों से कूटा परसबको पहुँचता

तो तिसके सब विघ्न नष्टहोते अरु चित्तकी शुद्धिहोती है
 अरु विष्णुजीके पूजेजातेपरमसौख्यप्राप्तहोतीहै १० १ वरु
 अर्थ काम मोक्ष ये सनातन चार पुरुषार्थहैं सो हरि पूजा
 करनेवालोंको सर्वसिद्ध होतेहैं इसमें संशयनहीं १० २ इस
 महाघोर संसारमें जो मोहलुपी निद्रा सहित इसमें जन्म
 लेके जो हरिकेशरराहोते वे धन्यहैं १० ३ अरे इसपुत्र स्त्री
 घर खेत धन धान्य इनसे मोहनेवाली मनुष्य वृत्तिको पा-
 कर वृथा अहंकार मतकरो १० ४ किंतु काम क्रोध मद लोभ
 मोह इनको तजकर अरु परसे विवाद अरु निंदाको भी
 तजके भक्तिसे विष्णुजीको पूजो १० ५ और मदभूटे व्यव-
 हारोंको तजकर जनार्दनजी की पूजा करो क्योंकि वे तो
 राधर्वनगरके समान भूटहीनष्टहोतेहैं १० ६ जितने काल नहीं
 आता अरु जितने ब्रुहापा नहीं आवे अरु जितने इंद्रियों
 की विकलता नहीं होती तितनेही हरिपूजाकरो १० ७
 बुद्धिमान् इस अनित्य संसार में विद्या मत नहीं करे क्योंकि
 मृत्यु नित्य निकट आता अरु संपत्ति अतिचंचल है १० ८
 अरु ये देह भी निकटही नाशमान है तिसमें इस अहंकार
 को छोड़ो जो संयोगहैं सो वियोग साथ लिये हैं यह सब
 प्रपंच क्षणमें नष्टहोनेवाला है १० ९ हे बड़भारिग्यो तुम यह
 जानकर जनार्दनजी की पूजा करो क्योंकि अत्यंत दुर्लभ
 मुक्ति इस आशाके होनेनहीं प्राप्त होती इसमें सब आग
 छोड़के मोक्षकी उच्छाकरो ११ ० जो भक्ति ने विष्णुजी
 की पूजा करता वह महापापवान् भी सब पापोंमें कृपाप-
 रमपद पाता है ११ १ हे छिजो तीर्थ यज्ञ अरु गांगां पीरा वेद
 ये सब विष्णुजीकी पूजाकी सोलहवां कलाको भी नहीं पाने

हैं ११२ वेद अरु शास्त्रों से अरु तीर्थों के सेवन से विष्णु भक्ति
हीन जनों को क्या है अरु तिनहों को तप अरु यज्ञों से भी
क्या होता है ११३ श्रीसूतजी बोले हे शौनक आदि मुनि
जनों ऐसे सनत्कुमार को नारदजी ने संक्षिप्त से ये प्राय-
श्चित्त वरदान किये हैं ११४ जो आदि रहित व्यापक विष्णु
जी की पूजा करते जो विष्णु जी चेष्टा रहित प्रभावस्वरूप
वरयोग्य हैं अरु जो वेदांतों करके जाननीय अरु संसार
रूप रोग के वैद्य ऐसे तिनको भजके सब भक्त बैकुण्ठ लोक
को जाते हैं ११५ फिर जो अनंतमूर्ति व्यापक लोकों के
आश्रय भये परम ईश जो कारणरूप परम अच्युत नाम
धेय ऐसे विष्णु जी को जो पूजें वे पवित्र पद पाते हैं ११६ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीय गुराणभाषानुवादमें पण्डितदेवी-

सहाय कृत प्रायश्चित्तों का वर्णन इसनामसे

अष्टाईस अध्याय भया २८ ॥

उन्तीसवां अध्याय ॥

यममार्ग का वर्णन है ॥

ऋषीश्वरोंने पूछा हे सूतजी आपने सम्यक् प्रकार
दारके वरणाश्रितों का विधान वरान्त किया अब हम यम
मार्ग को पूछा चाहते हैं १ तैसेही संसार दुःख अरु तिन
लो शों के नाश का कारण अरु यहां वहां के नरकों का भी
व्याप यथावत वरान्त करिये २ श्रीसूतजी बोले हे ऋषियो
यब हम दुर्गम यममार्ग का वरान्त करते हैं तुम सुनो जो
मार्ग पुराया रताओं को सुख देता अरु पापियों का दुःख

तो तिसके सब विघ्न नष्टहोते अरु चित्तकी शुद्धिहोती है
 अरु विष्णुजीके पूजेजातेपरमसोखप्राप्तहोतीहै १०१४
 अर्थ काम मोक्ष ये सनातन चार पुरुषार्थहैं सो हरि पूजा
 करनेवालोंको सबसिद्ध होतेहैं इसमें संग्रह्यनहीं १०१५
 महाघोर संसारमें जो मोहरूपी निद्रा सहित इसमें जन्म
 लेके जो हरिकेशरसाहोते वे धन्यहैं १०१६ अरे इसपुत्र सो
 घर खेत धन धान्य इनसे मोहनेवाली मनुष्य वृत्तिको पा-
 कर वृथा अहंकार मतकरो १०१७ किंतु काम क्रोध मद लोभ
 मोह इनको तजकर अरु परसे विवाद अरु निंदाको भी
 तजके भक्तिसे विष्णुजीको पूजो १०१८ और मदभटे व्यव-
 हारोंको तजकर जनार्दनजी की पूजा करो क्योंकि वे तो
 गंधर्वनगरके सममान भूतहीन नष्टहोतेहैं १०१९ जितने कालनहीं
 आता अरु जितने बुझाया नहीं आवे अरु जितने इंद्रियों
 की विकलता नहीं होती तितनेही हरिपूजाकरो १०२०
 बुद्धिमान इस अनित्य संसार में विद्या मत नहीं करे क्योंकि
 मृत्यु नित्य निकट आता अरु संपत्ति अतिचंचल है १०२१
 अरु ये देह भी निकटही नाशमान है तिसमें उस अहंकार
 को छोड़ो जो संयोगहैं सो वियोग साथ लिये हैं यह सब
 प्रपंच सरासमें नष्टहोनेवाला है १०२२ देह भागियों समय
 जानकर जनार्दनजी की पूजा करो क्योंकि अत्यंत दुर्लभ
 मुक्ति उस आशाके होतेनहीं प्राप्त होती इसमें सब आग
 छोड़के मोक्षकी उच्छाकरो १०२३ जो भक्ति में विष्णुजी
 की पूजा करता वह महापापवानभो सब पापोंमें क्षुद्राप-
 रणपद पाता है १०२४ होइ जो तैर्य यज्ञ अरु गोरोंपांग वेद
 ये सब विष्णुजीकी पूजाकी सोलहवीं कलाको भी नहीं पाते

हैं ११२ वेद अरु शास्त्रों से अरु तीर्थों के सेवन से विष्णु भक्ति
हीन जनों को क्या है अरु तिनहों को तप अरु यज्ञों से भी
क्या होता है ११३ श्रीसूतजी बोले हे शौनक आदि मुनि
जनों ऐसे सनत कुमार को नारदजी ने संक्षिप्त से ये प्राय-
श्चित्त वर्णन किये हैं ११४ जो आदि रहित व्यापक विष्णु
जी की पूजा करते जो विष्णु जी चेष्टारहित प्रणवस्वरूप
वरयोग्य हैं अरु जो वेदांतों करके जाननीय अरु संसार
रूप रोग के वैद्य ऐसे तिनको भजके सब भक्त बैकुण्ठ लोक
को जाते हैं ११५ फिर जो अनंतमूर्ति व्यापक लोकों के
आयय भये परम ईश जो कारणरूप परम अच्युत नाम
धेय ऐसे विष्णु जी को जो पूजें वे पवित्र पद पाते हैं ११६ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीय गुराणभाषानुवादमें पण्डितदेवी-

सहाय कृत प्रायश्चित्तों का वर्णन इति नामसे

अष्टाईस अध्याय भया २८ ॥

उन्तीसवां अध्याय ॥

यममार्ग का वर्णन है ॥

ऋषीश्वरों ने पूछा हे सूतजी आपने सम्यक् प्रकार
करके वराहशिरों का विद्वान् वर्णन किया अब हम यम
मार्ग को पूछा चाहते हैं १ तैसेही संसार दुःख अरु तिन
को शोक नाशका कारण अरु यहां वहां के नरकों का भी
नाम यथावत् वर्णन करिये २ श्रीसूतजी बोले हे ऋषियो
यम हन दुर्गम यममार्ग का वर्णन करते हैं तुम सुनो जो
नारा पुरायात्माओं को सुख देता अरु पापियों का दुःख

वांछते ३ हेतुनीयये चिदासी योजन विस्तार वाला पा-
पियोंको भयदायी दुर्गम बनाना है ४ जो नर दानशील
हैं वे सुखीयये जाति करु जो बर्षने सुख्यहैं वे दुःखमे पीड़ा
को प्राप्त होते जाते हैं ५ सो वे नंगे अथे प्रेत सूखा कंठ
तालु वा जिनका रोमे वे दीनपापीस्वर पूर्वक अर्थात् ए-
कार २ कार रोते तिस दुर्गम असलोकने चलतेहैं ६ मोहो
यससारो भयंकर हज करके कहा जाता है तिसही कारके
पापीजन जातेहैं जो मुक्तनेवालों को भी भयदायी ७ जो
पापी असहृत्तासे हतेजाते अरु जेत आदिकों से हतेजाते
अरु उधर उधर अगते दुःखसे तिस अससारोने चलतेहैं ८
सो तिस सारोने कहीं कीच कहीं अग्नि अरु कहीं तपी
कीचहैं कहीं तपी बालू अरु कहीं ९ ऐं की चारबाले पतरें
अरु कहीं भारी गिलहें ६ कहीं अंगारोंका ढेर अरु कहीं
सहादूबां हैं कहीं दुखसह गीत अरु कहीं तिलपवन से
सुखता १० कहीं अंगारोंकी चर्या कहीं गिलचर्या अरु
कहीं दुष्ट जन चर्या गच्छचर्या अरु कहीं उया जल चर्या
होती है ११ कहीं बारी कीचकी चर्या कहीं महादुःख-
दायी एवज कहीं उया कीचकी चर्या कहीं भारी दल
दल कीचहैं १२ कहीं कांठों के वृक्ष अरु कहीं दुःख से
अंगारोंवाली अर्थात् चिदासी गिलहें १३ अरु तहां भारी
एंधेरा है अरु भारी कांठोका विनाश है कहीं दीवों पर
पड़ना अरु कहीं गुजान्यों में पड़ना पड़ना है तिस दुर्गम
सारोने १४ कहीं गिलह दल कहीं गीत कहीं मुंठके
रमान कांठो कहीं तिस सारोने गिलवाल अरु कहीं चर्या
पड़े १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

जैन जाते हैं अरु वे पुकारते दुःखी होते अरु मलीन होते हैं १६ कई तो फाँसों से बंधे अरु कई आँकड़ों से खँचे कई शस्त्रोंकी धारपर चलाये जाते हैं तिसमार्गमें १७ अरु कई नकोलसे खँचे कई कर्म फाँसोंसे फाँसे कई कालफाँस में फाँसे कई बाल पकड़के घसीटे जाते १८ कई पैर में फाँसा डालके खँचे जाते कई दृढदेह बंधे अरु कई निज लिंगसे भार उठाते जाते हैं १९ कई नासिकासे लोहभार उठाते कई पापी तहां जानोंसे भार सहारते पछिताते जाते हैं २० कई सांकलोंसे बंधे जाते कई सुशलों से पिस्टे जाते हैं कई घास रुकनेसे अरु कई आँख ठकनेसे दुःखी भये जाते हैं २१ ऐसे वे छाया रहित तिस दुर्गम मार्ग में जाते हैं जो निज शकिये कर्मोंको शोच रहे सुखेकांठतीलुवे जिनके २२ हेसुनीचरो जोधसत्सिमाअरुदानी तथासुसार्ति वाले हैं वे अत्यंतसुखी भयेधर्मराजके भुवनको पधारते हैं २३ सोधेआनंदभये सुंदर स्वादभोगते जिन्होंने जलदान किया वे उत्तमदुःखपीते जाते हैं २४ अरु जो सदादेवेयेभी उत्तमदुःखमान करते हैं धृतदाता अरु सधुदाता हे छिजो दुःखदाता २५ ये अमृतपात करते धर्मराज संदिरने जाते हैं अरु शाक लेने वाला खीरखाता अरु दीपकदाता प्रकाशसे जाता है २६ हे शरिययो दस्तुदाता सुन्दर वस्त्रपहरता जाता है अरु शय्यादानकरै वह सदा देवताओं करके पूजा जाता है २७ अरु गौदान करने से नरसद कालशहित स्वर्गको जाता है भनिदान अरु गृहदान करते वे विज्ञानमें विराजमान हुये जाते हैं २८ सोकि अप्तराओंको साथ विहार करते जाते हैं दयदाता अरु उवारी देनेवाला हे शरिययो अन्नदाता ये

सब भोगोंसहित विमानमें विराजमान होकरजातेहैं २६
 ३० हे मुनि ये यो बैल देनेवाले उत्तम सवारी चढ़ेजाते है
 हेऋषियो फलपुष्प देनेवाले प्रसन्नतासे पधारते हैं ३१
 अरु तांजूल देनेवालाभी प्रसन्नभया धर्मराज भुवनको प-
 धारता है जोउत्तमजन निजसावापोंकी सेवाकरे वेदेवतों
 करके पूजित भया जाताहै ३२ अरु जो यतिअरु ब्रह्म-
 चारियांकी दहलकरते तथा ब्राह्मणों को प्रसन्न रखते
 वेऋत्यंतही सुखीभये जातेहैं ३३ जोमव प्राणियों पैद्या
 रखता वेदेवतों करकेसहित पूजितभये सबभोगसहितवि-
 मान में विराजमान भये धर्मराज मंदिर को जाते हैं ३४
 अरु हेडिजो जो विद्यादान करे वह ब्रह्माजी करके पूजा
 जाताहै अरु पुराण वांचने वाला मुनिजनोंसे सेवाकिया
 जाताहै ३५ हेऋषियो धर्मात्मा मेंमेंमुखमे धर्मराजके
 भवनको पधारतेहैं अरुजो पार्षात वेदुःखमे दुर्गमयसमारा
 मेंचलते हैं ३६ अरु धर्मात्माओं को यमराज चतुर्भुज
 अरु गंख चक्र रादा पञ्च धारणा करके स्नेहसे मित्रोंके स
 मान मानताहै ३७ कि हे बुद्धिवालोंमें येयो नरक जोग
 मेडरेहुये तुमने पुराय नावनकियाहै जोमुख देनेवाला है
 ३८ जोमनुष्य जन्मको पाकर मुक्तनहीं करता वहऋत्यं-
 त सदापापी आत्मघाती जानना ३९ जो अनित्य यगम-
 नुष्यपनको पाकरानित्य धर्मका सावन न करेवहयोर नर-
 कमें पड़ताहै ४० हेऋषियो तिसमें परदेवबुद्धिकोनहै यह
 गरीबो पीडाभय अरुमलआदिकों करके दूषित है ४१
 तिसमें जो विज्ञान करे सो आत्मघाती जानना सब भूतों
 मेंतो प्राणवाने येय अरु प्राणवालोंमें बुद्धिवाले येय बु-

द्विवालोंमें मनुष्य श्रेष्ठ अरु मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ ४२
 अरु ब्राह्मणोंमें विद्वान् श्रेष्ठ विद्वानोंमें निश्चित सति
 वाले श्रेष्ठ हैं निश्चित सतिवालोंमें करनेवाले श्रेष्ठ हैं ४३
 अरु करनेवालोंमें ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं ब्रह्मवादियोंमें भी जो
 समता रहित है सो श्रेष्ठ है इससे भी जो परम श्रेष्ठ नित्य
 ध्यान करनेवाला है ४४ तिससे सब प्रयत्न करके धर्म
 का संग्रह करना चाहिये सोई ठीक है ४५ क्योंकि ध-
 र्मात्मा सर्वत्र पूजित होता इसमें संशय नहीं इससे हे
 पुरायात्मा जनों तुम मेरे पवित्रस्थानमें पधारो जो कि तुमने
 सुकर्म किया है सो सब आनंदसे भोगो श्रीसूतजी बोले हे
 ऋषियो ऐसे यमराज पुरायात्माओं को पूजिकर श्रेष्ठ
 सति देता है ४६ । ४७ अरु वही यमराज कालरूप भया
 पापियोंको दंडसे ताड़ता है जो यमराज प्रलयके मेघके जैसे
 शब्दवाला अरु काजलके पर्वत की समान कांतिवाला
 अरु विजलीके समान कांतिमान शस्त्रसे भयदायी अरु
 बत्तीस भुजोंसहित ४८। ४९ तीन योजनमें विस्तारवाला
 लालनेत्र जिसके लंबी नासिका जिसकी अरु डाढ़ोंसे भया-
 नक मुख जिसका बावड़ी के समान नेत्रोंवाला ५० अरु
 मृत्युडवर आदि रोगों सहित भयानक चित्रगुप्त है सो भी तहां
 रीरहता है ५१ अरु सारे दूत भी यस के समान भयानक
 तहां ही गर्जरहे हैं फिर तो कांपते भये अरु निज कुकर्मों को
 शोच रहे तिन पापियोंको यसकी आज्ञासे चित्रगुप्त यह क-
 रता है ५२ अरे पापियो अरे खांटे आचारोंवालो अरे अ-
 हंकार करके प्रकर्षसे दुष्ट भये जनों तुमने अज्ञानसे ये पाप
 क्यों इकट्ठा किया ५३ सो कि तुमने काम क्रोध आदिकारके

गते हैं ७७ वेही लोकोंके ईश्वर विष्णु जी गुराओंके आश्रय
भये सब भोग भोगते हैं ७८ ॥

इति श्री बृहन्नारदीय पुराण भाषानुवादमें यममार्गका वर्णन
इस नामसे उन्तीस अध्याय भया २९ ॥

तीसवां अध्याय ॥

संसार सागरके जन्मादिक दुःखोंका वर्णन किया गया है ॥

थीसतजीबोले हे शौनक आदि मुनिजनो मेमेनिज
कर्म फाँसोसे बँधे प्राणि स्वर्गादि पवित्र स्थानोंमें निज
२ पुरायके भोग भोगके अरु नरकोंमें अत्यंतही दुःखदायी
पापफल भोगकर निज २ कर्म शेषसे उस मृत्युलोक में
आकर सब भयोंसे व्याकुल मृत्युबाधा सहित रोसे २ स्या-
वर आदिकों में उत्पन्न होते हैं १। २। ३ हेडिजी वृक्ष गृच्छ
बेल तरा पर्वत ये महामोह सहित स्यावर कहाते हैं ४
सो उनमें से किसीके बीज पृथ्वी में चुबे सो तिम ० म्यान
में जलके पड़नेसे निज २ संस्काररूप कारगोंमें भीतरके
उष्णपनसे पकाये अंकुरपन को प्राप्त होकर तिनके पड़
निकली फिर तिमके अंकुरभया फिर तिनके पत्तदहने
नालीआदि होते हैं ५ । ६ । ७ तिनके भये फिर पुष्पहोते
चे पुष्प कई तो फलोंसहित अरु कई निष्फल होते हैं सो
तिन २ वृक्षोंके पुष्पोंमें तिनके मूलसे तिन फलोंको उ-
त्पत्ति होती है सो तिनहीं पुष्पों में फल खानेवालों के
संस्कार कारगा से सूर्य की किरणों से पक के तिन २
ओषधियोंका रस दूधपन को प्राप्त होकर निजपाक
समयमें तंदुलके आकार होकर फिर तंदुल पककेतरया
भये ये ओषाध वृक्ष मुखजाते हैं दाहो २०। २१। २२। २३। २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०। ५१। ५२। ५३। ५४। ५५। ५६। ५७। ५८। ५९। ६०। ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। ६७। ६८। ६९। ७०। ७१। ७२। ७३। ७४। ७५। ७६। ७७। ७८। ७९। ८०। ८१। ८२। ८३। ८४। ८५। ८६। ८७। ८८। ८९। ९०। ९१। ९२। ९३। ९४। ९५। ९६। ९७। ९८। ९९। १००।

होकर भी फिर पूर्ववत् उत्पन्न हो वृक्षपत्रको पाकर प्रा-
 णियोंके भोजन करने के संस्कार ब्रह्मसे फिर वर्षादिन में
 तैसेही फूलते फलते हैं १२।१३ अरु भारी वृक्षपत्रमें भी
 वे बहुत समय पवन आदिकों से टटना काटाजाना वन-
 अग्निसे जलना अरु शीत घास आदि दुःखोंको भोगते हैं
 १४ तिसके अनंतर कीड़ेहोकर जो खंदा बहुत दुःखी आ-
 धेछिनहीं जीवते फिर आधेही छिनमें सरजाते अरु बल-
 वाले प्राणियोंसे भईपीड़ाको हटानेमें असमर्थ शीतवायु
 अरु घास इत्यादि बहुत क्लेश भोगते नित्यही सुधा से
 बाधा किये मलमूत्र आदिकों में कुलबुलाते दुःखपाते हैं
 १५।१६।१७ फिर वेही पशुयोनि में आकर बलबालोंसे
 पीडित भये सरसा भयसे डरे भूखे पिथासे अरु नित्यही
 वनमें फिरते अरु जोमाताओंमेंभी कामातुरभयेवायुआदि
 बहुतक्लेशभोगते किसी जन्ममें तुरा चरते किसीजन्ममें
 अपवित्र मांस भक्षणकरते अरु किसी जन्म में कंद मूल
 फलखाते अरु दुर्बल प्राणियों को पीड़ादेते अत्यंत दुःख
 भोगते हैं १८।१९।२० अरु कईगांव के पशुहोकर निज
 जातिसे वियोग अर्थात् ठान छटना शर उठाना फांसोंसे
 बँधना पिटना अरु हल आदिकों के नीचे चलना इत्या-
 दिक बहुतसे दुःखोंकोभोगते हैं २१।२२ अरु चंडजआदिकों
 मेंभी वायुभोजन अपवित्र भक्षण करते अरु लवको पीडा
 देते हैं २३।२४ ऐसे बहुत योनियों में जन्मलेते क्रमसे स-
 नृप्य जन्मपाते हैं किसी पुराय ब्रह्मसे सनुप्य जन्मपाकर
 तहांभी उलहेरतसे ऊंचे होतेजाते अर्थात् जैसे नानायोनि
 भोगते सनुप्य देहपाया तैसेही पुरायकाले से फिर उत्तम

अरु मातासे खाये कडुवा खाये उष्ण लहूका भोजन करनेसे जलते निज देहको देखकर यह देहवाले पूर्वजन्मों के स्मरणा होने से पहिले भुगतें नरक दुःख आदि का स्मरणा करके भीतरके दुःखसे संतप्त अंतःकरणा जिसका ऐसा देही माताकी जल मूर्त्तों से अति दुःखित भया ऐसे सनहीं सन पछिताकर विलाप करता है ४१। ४२। ४३। ४४। ४५ ओःहोः मैं अत्यंत पापी पूर्वजन्मसे चाकर पुत्र मित्र स्त्री घर खेत धन धान्य आदिकों में अत्यंत स्नेह करके कुटुंब पोयरा को लिये पराये धन स्त्रवादिकों को देखते २ हरलेता ऐसे २ उपायोंसे धन संचित करके अरु कामदेवसे अंधाभया पराई स्त्री हरना इत्यादि कुकर्मों को दुःख भोग कर सहा पाप करता रहाहूं ४६। ४७। ४८। ४९ तिन पापों करके मैं अकेलाही अनेक नरकों को दुःख भोगकर फिर वृक्ष पर्वत आदिकोंमें सहा दुःख पाकर अब जेरसे लपेटाभीतर गर्भके दुःखसे अरु बाहरमाता को तीक्ष्ण भोजन करनेको दुःखसे जलाजाताहूं ५०। ५१ अरु जिन पुत्र कलत्र मित्र आदिकोंका पोयरा मैंने किया था वे औरही कहीं चलेगये हैं ५२ ओही देहवालोंको सहादुःखहै २ अरु यह देहभी पापसेही भया है तिससे पापको कभी नकरै ५३ पुत्र मित्र कलत्र आदिकों के लिये मैंने परबत चुराया तिसही पाप करके जेरसे लपेटा मैं जलाजाताहूं ५४ अत मैंने पहिले पराई स्त्रीको देखके ईर्ष्या करीथी तिससे अब इस गर्भअग्नि से जला जाताहूं ५५ मैंने सन वचन कर्मसे औरोंको दुःख दिया था तिस पाप से मैं अकेला दुःखी होरहाहूं ५६ ऐसे

बहुत प्रकारसे यह प्राणीविलाप करके अपनी आत्माको
 आपही धीर्य धराता है ५७ अरु अब जन्म लेनेके पीछे
 सज्जनोंके संग करके शुद्ध चित्त होकर सारे येष्ट कर्मका
 करसबसंसारके अंतर्गामी सत्यज्ञान आनंदसयनिजर्गात्
 अरु कांति करके अनुष्ठान किया अर्थात् निज आधीन किया
 स्वर्गोंका समूह जिन्होंने ऐसे विद्या जी अरु जो संपर्गमा
 असुर मिश्रसंघर्ष यक्ष राक्षस पन्नरा मुनिसमूहों से पूजित
 चरणाारविंद जिनके शिरोमणि को पूजकरके दुःखसंसारके
 दूर करने के कारण इच्छाको वेद रहस्य उपनियदों करके
 हृदयमें धारकर अति दुःखदायी इस संसार समुद्रमें तिरजा
 ऊँगा ऐसे यह सन २ में विचारता है ५८ १५ ६१ ६० ६१
 ६२ फिर तो माता के गर्भमें बाहर होने के समय गर्भ में
 स्थित वह प्राणी ब्राह्म्य वायुसे पीड़ित भया माता को पीड़ा
 करता कर्मफाँसे से बंधा योनि के मार्ग से सब पीड़ाओंके
 भोग अर्थात् अत्यंत दुःखित भया योनियंत्रणसे पीड़ित अति ही
 क्लेशसे गर्भसे निकलता अरु तबहीं निश्चय होता है ६३
 ६४ ६५ फिर तबसे बाहर का वायु जिवाता है तब बाह्यके
 वायुके स्पर्श करते ही तिलका स्मरणा नष्ट होता सो कि वह
 पहिले जीते अरु जीवते तब जीवने वाले सब दुःखोंको नहीं
 जानता तब अज्ञान से अत्यन्त ही दुःख पाता है ६६
 ६७ ६८ ६९ ७० ७१ फिर बाल्यपन की प्राप्त भया वह प्राणी मन
 से निश्च निश्चय भया अज्ञान भया अज्ञान भया अज्ञान भया
 भया क्लेशों कहनेको तब मर्त्य सुखादयोंसे पीड़ित होता है
 ते अज्ञान से तब बालक को वहन पीड़ा होती है ७२ ७३ ७४
 भये माना आदि मार्ग जन्तुओं को अज्ञान से पीड़ित है ७५ ७६

सुखीहोवे ई० । ई० । ७० अरु गर्भआदिकी देहपीडा
 भयेतिसवालककरोतेभये (इसकोचंचीपिल नो चाहिये)
 ऐसे विचारते प्रयत्न करने लगे हैं ७१ ऐसे पराधीन-
 पनसे अनेकसे दुःखोंकोभोगता निजदेहमें काटते मच्छ-
 र आदिकों को नहीं हटासक्ता ऐसा यहप्राणी बालपन
 को प्राप्तहोकर माबाप अरु पढानेवालेसे सदापिठताभट-
 कताराख धूलकीच आदिकों में खेलता अरुसदा कलह
 करता अपवित्रपन से रहता फिर व्यापारादि कार्यमेंल-
 गता कार्यनभये भीतरके दुःखोंसे पीडित होताहै फिरतो
 तरुणभये धनसंचय करना कमाये की रखवाली करना
 अरु तिसधनके नष्टभये अत्यन्त दुःखित भये मायासे मो-
 हित अरु काम क्रोध आदिकों से दुष्टचित्त भये सदा
 निंदामें तत्पर परस्त्री अरुपरधनहरनेके उपायमें परायण
 अरु पुष्पमित्र कलत्र आदिकों के पोषणमें परायण वृथा
 अहंकारसे दूषित अरुजत्रपुत्रादिक व्याधिसे पीडितहोते
 तबसब व्यापारतजिकर तिन रोगीभयों के निकट बैठे
 भीतर के दुःखों से संतप्त भये इस वक्ष्यमारा प्रकार से
 चिन्ताकरतेहैं ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ ।
 ७९ । ८० सोबह प्राणी ऐसेपछता हता दुःखपाताहै कि
 ओःहोः मैंने घर सेव आदि कामोंका कुछ भी विचार न
 किया इस बंधेभये अर्थात् भारी परिवारका कैसे निर्वाह
 होगा मेरे पास मूलधन नहींहै अरु बर्बा भी नहीं होतीहै
 पोहा भगवत्ता गौर्दे कहांहैं मेरे बालक बच्चे क्यों नहीं
 पाये ८१ । ८२ । ८३ मेरी बालकों वाली स्त्री है अरु
 मैं निर्जन रोग ग्रस्तभया अरु खेती नष्टभई धन सयभया

अनं बालक नित्य उद २ कर सते हैं ८४ मेरा घर मट क
 गया अरु भाई भी दूर हो गये आजीविका नहीं मिलती
 राजकी पीड़ा भारी हो रही है ८५ मनु जन मुझे पीड़ित
 करते मैं अब तिनसे कैसे जीतीं रातें परिश्रम नहीं करता
 ये अतिथिगण पै प्राप्त भये ८६ प्रापूर्वांक से मे अतिविता
 से व्याकुल निज दुःखोंको हटाने में असमर्थ मुझ भाग्य
 हीनको विद्वान् २ अब मुझको देव कैसे रखेगा मेमे
 शंकित होता है ८७ तैमही फिर वृद्धानकी प्राप्त भयावन
 घटते दुःखी भया खाल लटकनेसे दुर्दलनीय देव भया अत्रा
 तथा बहुराभया देहने कपता भया ग्राम खोली आदिकों
 से पीड़ित जलित चित्र भया कफरुके वांढ भया पुत्र कलत्र
 आदिकोंसे वरकाया जाता मुझको कब सौतयांचे मेमे
 विचारता चिंता करता है ८८ । ८९ । ९० फिर मरे पर
 लेरे धा स्वत मुहुंन आदिकी कौन रक्षा करेगा ये किम
 के मारगा होवेंगे अरु तिस मनको और हर लेवे तब यत्र
 विचारता कि लेरे पुत्रादिकोंका कैसे निर्वाह होगा मेमी
 लसताके दुःखसे व्याकुल भया अच्यंत ग्राम भयकर निज
 अद्रम्यामें क्रिये कर्षांका वेर २ रखगा करना दगा २ मे
 यत्न प्रार्थी दुःखपाता है ९१ । ९२ । ९३ फिर तो निकट
 ही मरगा प्राप्त भये व्याधि से पीड़ित तापसे संतप्त
 अद्रम्यामें ग्वाएपर पड़ा चित्तको निज नित्य भयक्रान्त
 लुवा लुवाने पीड़ित भया व्याधामा जन पिनाचों मेमे
 अत्यंत दीनतासे जल मारिता अरु चरवालोंको जलभी
 गन्त नहीं करता ऐसे जलहोंमें तिनका निर्वेध करना मेमे
 तिमही वात्मा के संदभर्यो फिर तो लायपर कलनि निकोय

में असमर्थ जो दुःखी भये भाइयों से घेरा मथा अरु आप
 तिनसे कुछ नहीं कहसक्ता अरु शुभ से इकट्ठा किया
 यह धनादिक किसका होगा ऐसी चिन्तामें पशयरात्रांशु
 ने भरे कफकंठमें रुकनेसे (घुग्घुर) शब्द करता अर्थात्
 दुःख से च्यास खेंचता है ८४।८५।८६।८७।८८।८९।९००
 फिर तिसके शरीर से निकलतेही वह जीव यसद्भूतों से
 दसकाया गया फाँसों से बाँधा पहिले की नाई नरक
 आदि दुःखोंको भोगता है १०१ जैसे निज २ सलजलनेतक
 धातुवें अग्नि से तपाई जाती हैं तैसेही सब प्राणी कर्म
 भोगपर्यंत नरकोंमें पड़े रहते हैं १०२ तिससे संसार रूप अग्नि
 से संतप्त यह प्राणी हे इन्द्रियो निरंतरही परमज्ञान का
 अभ्यास करै अरु ज्ञानसे ये बुद्धि प्राप्त होती है १०३ हे द्विजो
 जो नर ज्ञानसे शून्य है वे प्रशुसमान जानने हे द्विजो तिससे
 परम मोक्षके लिये परमज्ञान का ही अभ्यास करै १०४ जो सब
 कर्म साधनेवाले इस मनुष्यपनको प्राप्त होकर विष्णुजीकी
 पूजा नहीं करता तिससे परे वे बुद्धि कौन है १०५ हे मुनीश्वरो
 बड़ा आश्चर्य बड़ा आश्चर्य है कि कासदाता विष्णुजीके
 होते ये जन नरकोंकी पीड़ा भोगते हैं १०६ सो कि सब काम
 दाता जगत्को नाथ नारायणजीके होते भी ये जन ज्ञानसे
 शून्य भये नरकोंमें पड़े रहते हैं १०७ इस सलसूत्रसे भरे अनित्य
 शरीरमें ये अज्ञानी जन नित्यता अर्थात् इसका सदा रहना
 जानते महातेहसे ठको भये वे नरक भोगते हैं १०८ जो नर
 क विरसाह आदिकोंसे निवृत्त इस शरीरको पाकर भी संसार
 पापघेनकारनेवाले विष्णुजीको न पूजे वह पातकी है १०९
 वहे दाहकी बात है २ जो दुर्बतासे हरिपूजा न करनी है

द्विजो हरिपूजा में पराधरा भया चांडाल भी महाशुद्धि
 होता है १ १० येनायादीपार्पणजनद्विजदेहसलसूत्रआदिकों
 को निकलते देवको भी क्यों नहीं भयान्तते कि यह सल
 सूत्रवाला गरीर अस्तित्व है १ ११ लनुष्यपन जंवेवतोंकोभी
 दुर्लभ सो इसे प्राप्त होता है बुद्धिमान इसे पाकर परलोक
 को लिये अवश्य यत्नकरे १ १२ जो आत्मज्ञान सहित अर
 नाव पूजा में पराधरा हैं वे परमवासकों पधारते हैं जहां
 ल फिर आगसन न होवे १ १३ जिन विष्णुजीपेजगतभया
 अरु जिनसे चैतन्यवाला होता है अर्थात् पाला जाता है
 अरु जहां लीन होता है वही विष्णु जी संसार में लुप्त
 जाते हैं १ १४ जो निर्गुना अरु परमआनंद रूपभी नमुराहि
 सवेदेख्य पदते हैं तिनदेवोंके ईश विष्णुजीको पूजा करके
 जन संसारसे छुटा है १ १५ ॥

कामसे सताया जाता है अरु कामसे लोभकरके तिरस्कार
 किया जाता है अरु लोभसे क्रोधसे परायण होता है ४ क्रोधसे
 धर्मनाश होता धर्मनाशसे बुद्धिनाश होती है फिर नष्टबुद्धी
 भया सनुष्य पाप करता है ५ तिससे देह ही पापका मूल अरु
 पापकर्ममें परायण है अरु सो देह जन्मवालोंके होता है
 तिससे सोक्षका उपाय कहो ६ सतजीबोले अच्छा २ हे सहा
 सतियो तुम्हारी उज्ज्वल निर्मल बुद्धि है जो कि संसार दुःखों
 के नाशक उपायको पूछना चाहते हो ७ जिनकी आज्ञा
 से ब्रह्माजी सब जगत्को रचते हैं विष्णु जी पालते अरु
 शिवजी संहार करते हैं सोही परमात्मा सोक्षदाता है ८
 जिनके प्रभावसे सहस्रत्वसे आदिते विशेषपर्यंत उत्पन्न
 भये सो नारायण विष्णु जी सोक्षदाता जानने ९ जो जड़
 चेतन जिनसे भिन्न नहीं अर्थात् तनमय ही है ऐसे तिनस्तु
 ति योग्य अविनाशी देवजी को ध्याकर प्राप्ती दुःख से
 छूटता है १० ऐसे जो निर्विकार अजन्मा शुद्ध स्वयं प्रकाश
 निरंजन ज्ञानरूप सहा आनंद ऐसे विष्णु जी सोक्षके सा-
 धन हैं ११ जिनकी अवतार सूरतियोंको ब्रह्मादिक देवता
 ध्याते तिन विष्णु जी को सोक्षदाता जानने १२ अरु
 जिनको प्राण जीते अरु आहार वस्त्र क्रिये वदा ध्यान में
 परायण योगीजन हृदयमें देखते हैं तो विष्णु जी अमय
 सत्त्वदाता जानने १३ अरु जो निर्गुण भी लोकानुग्रहके
 लिये गुणों के आश्रय भये रूप धरते हैं अरु जो आकाश
 सर्ववर्ति अर्थात् तत्सर्वरूप प्राप्ति है तो सोक्षदाता जानने १४
 अरु जो सब कर्मोंके स्वामी विष्णु जी जो जिनको हृदय
 में स्थित हैं अतः जो नाप त्वपरहित सब कर्मोंके आदर हैं

२३६ चतुर्दशदीप पु० भा० ।

तिन देवजीकी धारणा जाना १५ जो प्रलयके अंतमें सब
जगत् को संहार के जलमें मोतेहैं ऐसे तिनविष्णु जी को
तत्त्वप्रणी मुनि जनसोस दाता कहतेहैं १६ अरु जो वेदों
जाननेवाले कर्मकांडियों करके अनेकयज्ञों में पूजेजाते
हैं सो कर्मोंको फलदाता भक्तवत्सलविष्णुजी सोसदातेहैं १७
जो हवन श्राद्ध आदि कर्मों में देव पितृ आदिरूप भगने
अरु हवन श्राद्धादिकर्मों अन्नको भोगलगाते ऐसे अन्न-
दा ईश्वर विष्णुजीको सोसदाता कहातेहैं १८ जो धर्म
वा प्रसाद किये अथवा भक्तिसे पूजे । अचल स्यात्तदेतदं
तिनदयालु विष्णुजीको सोसदाता जानने १९ जो गक-
तीरूप विष्णुजी पुरुष रूपभये नव प्राणियोंके आवा-
रहैं । अरु जो जगत्प्रसा ने छूटें सो अविनाशी विष्णु जी
सोसदाता हैं २० जिनको चरमाविविधको पूजके देत-
वालेभी सृतिजन । देवपुत्रको प्राप्तभयं तिन पुन्योत्तम
जीको जानतेहैं २१ जो दिव्या जी आनन्द अविनाशी
ब्रह्म परम ज्ञातन अरु परमे पर जो परमपद २२ अद्वा-
योर्य पिर्युगा तित्थ देवत्व उपनारीहित परिपूर्णा ज्ञानम-
अपेने दिव्या जीको सोसदाता जानतेहैं २३ ऐसे परमव-
स्तुभये दिव्या जीको अंगनारी विविध जोगी मदाय-
पासना करत सो परमपद पाताहैं २४ जो नव मंगनारी
अरु नम आदि गुणोंने संयुक्त अल कार्याधिकोंगे जीव-
जीना सो योगी परमपद पाताहैं २५ अरु योगोंने एकछाई
सतजी दिगदर्शन योगीजनोपे जोरकी निर्गुणता है
तिसके उपायको अद्यावत् आपकतने योग्यता २६ जो
सुमतीबोले कि तत्त्व चर्चने देखा सोसको जानने प्राय

होनेयोग्य कहतेहैं सो ज्ञानभक्ति मूलहै अर्थात् भक्तिही
 सेहोताहै अरु भक्ति श्रेष्ठकर्म से उत्पन्न होतीहै २७ हे
 ऋषियों जितने दान अरु अनेकयज्ञ तथा तीर्थयात्रादि-
 कसहस्रों जन्मोंमें कियेहों तिसकी विष्णु जीमें भक्तिहो-
 तीहै २८ अस्य जो परमधर्महै सो भक्तिलेस सेहीहोताहै
 अरु परम श्रद्धा से भक्तिक्रिये सबपाप नष्टहोता है २९
 अरु सबपापोंके नष्टभये बुद्धिनिर्मल होतीहै तिसहीबुद्धि
 को विद्यावृज्जन (ज्ञान) कहते हैं अरु ज्ञानमोक्ष दाता है
 सो ज्ञान योगियोंको होताहै ३० अरुयोग कर्मअरुज्ञान
 के भेदसे दो विधकाहै अरुकर्म योगके बिन ज्ञान योग
 सिद्धनहीं होताहै ३१ तिससेकर्म योगमें परायणा भया
 अर्थात् विष्णु जीकोपूजे सो प्रतिमा विप्रभूमि अग्निस्-
 र्पइतकी चित्रित होय ३२ अरु अथवा जलमें पूजाकरै
 अरु इनविष्णु जी की पूजाकरै क्योंकि विष्णु जी सर्वत्र
 व्याप्तहैं ३३ अरुकर्म वचन अरु मनसे पराई पीडासे
 दिसुखहै अरुपरि पूर्ण आत्मक सनातन विष्णु जीही
 दिष्टरूपहैं ३४ ऐसेसनमें निप्रचय काके दोनोंयोगोंका
 अभ्यास करे अरु अपने समान जो सनुष्य सब प्राणि-
 योंको देखे वह विष्णु जी के परमभाव को जाने ३५
 जो दुर्यात्मा क्रोधसे पूजाध्यान में परायणाहो तो तिस
 पे विष्णुजी प्रसन्न नहीं होतेहैं क्योंकि वो अधर्मका
 पतीहै ३६ जो काम क्रोधादि युक्तभया देवार्चन करैतो
 वह पाखराडाचारी जानना अरु वह चुनुवां पापीहै ३७
 जोतप पूजा ध्यान करता अरु निंदामें परायणा होवे तो
 तिसका वह तप अरु पूजा अरु वह ध्यान सबनिरर्थकहैं

३४ तिससे मुक्तिके लिये समस्त आदिगुरुओं में अरु कर्मयोग
 से परायण हुआ सर्वात्मक विष्णुजी की पूजा सम्यक् प्रकार
 से करे अरु मन वचन कर्मसे सब लोकों के हित से परायण
 भये जनसे जहाँ विष्णुजी की पूजा की जावे सो कर्मयोग
 कहा जाता है ३६।४०।४१ अरु जो सबके अंतर्गामी अरु
 जगत्के कारण नारायणजी की स्तोत्रादिकसे स्तुतिकरे
 सो कर्म योगी कहाता है ४० अरु व्रतादिकों में अरु
 पुराणोंके श्रवणादिकों से अरु पुण्यादिकों में जो विष्णु
 जी का पूजन है सो कर्म योग कहा ४३ ऐसे जो विष्णुजी
 में कर्म योगसे भक्ति करते तिनके पूर्वसंचित भी सब पा-
 प नष्ट होजाते हैं ४४ अरु पापोंके क्षयसे गृह दुर्द्ध भया
 वह ज्ञानकी उच्छा करता है अरु ज्ञानही मोक्ष दाता है
 तिसका उपाय हम कहते हैं ४५ अरु जो उमचर आचर
 संसारमें नित्य अनित्यका विचार करता वह सर्व शास्त्र
 कुशल है सो सब पदार्थ तो अनित्य हैं अरु केवल विष्णु
 जी नित्य हैं सो अनित्य इन सबोंको छोड़के नित्य विष्णु
 जीके ही आग्रह होवे ४६।४७ अरु सर्वविषयों में विर-
 क्त होवे क्योंकि जो विरक्त नहीं होता सो फिर संसार में
 ही आता है ४८ जो अनित्य पदार्थोंमें अग्रणी होवे तिस
 का संसारमें छुटना कभीभी नहीं होता है ४९ सो सम-
 दस आदि गुरुयुक्त भया मुमुक्षु अर्थात् मोक्ष चाहने वाला
 भक्त ज्ञानहीका अभ्यास करे क्योंकि सर्वादि गुरुओंमें
 हीनको ज्ञान नहीं होता है ५० जो गुरुदेव रत्न प्रद-
 साव चरणोंमें रत्न है अरु हीनद्वयान में परायण सेना
 जो विजयो मुमुक्षु ज्ञानना ५१ अरु जो सब प्राणियोंमें

दयावान् अरु काम क्रोधादिकों से रहित है अरु नित्य
 विष्णुजीके ध्यानमें परायण होसाभक्त मुमुक्षु कहाता है
 ५२ अरु जो इन चारोंसाधनों से निर्मल बुद्धिभया सब
 प्राणियोंमें दयावान्-विष्णुजी को सर्व व्यापोजाने ५३
 अरु इस नित्य अनित्यात्मक विश्वको तथा जड़ चेतन को
 निजज्ञानसे विष्णुरूप जाने तिस ज्ञान को योगजन्य
 अर्थात् योगसे भया कहते हैं ५४ सोही योगका उपाय
 हम कहते हैं जिस संसार शत्रु से जय होवे सो कि जो
 योगसेभया निर्मलज्ञान होवे सोयोगज ज्ञानजानना ५५
 अरु आत्माको भी परापरके भेदसे दो प्रकार का कहतेहैं
 अर्थात् परमात्मा अरु जीवात्मा ऐसे अरु (वे ब्रह्मणी-
 वेदितव्ये) अर्थात् दो ब्रह्म जानने सोकि जीवात्मा अरु
 परमात्मा ऐसी अथर्वणावेदकीश्रुतिहै ५६ सो परमात्मातो
 निर्गुणहै अपर अर्थात् जीवहै सो अहंकार सहितहै अरु
 तिनका जो अभेद ज्ञान अर्थात् जीवात्मा परमात्मा एक
 हीहैं ऐसे जानना सो योग कहाताहै ५७ अरु पंच भूता-
 त्मक देह विये साक्षीरूप जो हृदयमें स्थित है सो अपर
 कहाता अरु परमात्मा पर कहाताहै ५८ हे ऋषियो श-
 रीरको तो क्षेत्र कहते है अरु तिसमें जो स्थित अर्थात्
 जीवात्मा सो क्षेत्रज्ञ कहाताहै सोही परमात्मा शुद्ध परि-
 पूर्ण अव्यक्त कहाताहै तिसके विचारसे जन मोक्ष पाता
 है ५९ हे ऋषियो जब जीवात्मा अरु परमात्माका अभेद
 जान होताहै तबही हेतुनि ग्रैयो संसार रूप फांसेका छे-
 दन होताहै ६० सोही परमात्मा केवल शुद्ध अविनाशी
 जगत्तत्त्वहै सो मनुष्यों के भेद ज्ञानमेही भेदवान् प्रतीत

होता है ६१ हेच्छयियों वृत्त तो केवल है तरहित गच्छी
 है जो सत्तातन केनेसे सायाजाता तिससे पर और कुछभी
 नहीं है ६२ अरु हेच्छयियों न तो तिन परमात्माके कहे
 कार्यहैं अरु न कार्यरूप वा वशीहैं अरु न तिन निर्गुण प-
 रमात्माके कर्ता भोक्तायनहैं ६३ जो सब कारणाधिकार-
 रण अरु सब तेजके परसतेजहैं अरु जितमेपर कुछभीवन्ध
 नहींहैं तिसे शब्द ब्रह्मगुणिकोलिये जानना ६४ और जो
 (तत्त्वतनि) उत्थादि महावाक्य सो शब्द ब्रह्महैं तिमही
 के विचारसे जानहोताहै और जानसेही परचलीन होता
 है ६५ अरु जो अन्यक प्रकार जानने हीनहैं तिनहीको
 संसार अनेक प्रकारका दीप्तिता है अरु जानी जनों को
 अरु परमात्मका स्वरूप है ६६ अरु जो निर्गुण परमेपर
 परमात्मा गच्छीहैं अरु विजातके भेदसे अनेक रूपधारी
 दीप्तिताहैं ६७ जो सायायीहैं वे परमान्मासे सायाने भेद
 देखतेहैं तिसमे तेउत्तम द्विजो मुमुक्षु जल सायाजो व्यागे
 ६८ अरु साया न तो सत्स्वरूप अरु न असत् स्वरूप है अरु
 उभयात्मक साया न लक्ष्य अरु अलक्ष्य भी नहींहैं किंतु लक्ष्य
 नाथहैं सोही साया भेद बुद्धिदेनेवालीहैं ६९ हेमनि दो को
 अजानहीको साया कहतेहैं तिमहीने जो सायाजो जीने
 मिलते सजानका भी नाग होता है ७० अरु जानकोही
 सजान परब्रह्म कहतेहैं अरु जानियोंही को परमान्मा
 का निर्गुण भावहोता है ७१ सो योंही विचर्येत से अ-
 जान का नागकरे अरु वह दोराचरत परमैने मिलेही
 है तिनको जल कहतेहैं ७२ सो अरु जान निगुण तैसायिये
 जानन प्रमाण जानन ब्रह्मकाय मानना अरु जान ७३

अरु हे मुनि श्रेष्ठो समाधी ये आठ योग के अंग जानने
 अब इनका संक्षेपसे लक्षणा कहते हैं ७४ हे मुनीश्वरो अ-
 हिंसा सत्य अस्तेय अर्थात् चोरी न करना ब्रह्मचर्य अरु
 नपरीग्रह अर्थात् जितेंद्रिय रहना क्रोधरहित अरु निंदा न
 करनी ये संक्षेपसे यम कहे हैं ७५ जो सब प्राणियों को
 लेश नहीं उत्पन्न करती योग सिद्धि देनेवाली है तिसे
 अहिंसा कहते हैं ७६ अरु जो धर्म अधर्म के विचार
 से यथार्थ कहना है तिसे मुनि जन (सत्य) कहते हैं अब
 (अस्तेय) को सुनो कि ७७ चोरीसे वा ढाड से जो पर
 द्रव्य चुराता सो स्तेय कहाता है अरु तिससे उलटा अ-
 स्तेय अर्थात् न चुराना ७८ अरु सर्वथा विषय त्याग
 को ब्रह्मचर्य कहते हैं अरु जो ब्रह्मचर्यको त्यागे वह ज्ञानी
 भी पापी है ७९ जो सब संग छोड़े हो अरु विषयकरे तो
 वह चांडालके समान सब वर्गों में नीच जानना ८० हे
 ऋजो जो योगमें परायणाभया जो भोगोंको चाहता हो
 तो तिस पापीके साथ बोलनेमें भी लज्जियोंको ब्रह्महत्या
 होती है ८१ अरु जो सब संग त्यागके फिर संगी हो जाय
 तो तिसके संगवालोंके संगमें भी महापापी होता है ८२
 हे मुनीश्वरो आपत्तिमें भी किसी का द्रव्य नचुराना यह
 (अपरिग्रह) कहाता है जो योगसिद्धि देनेवाला ८३ जो
 सपना जंचापन चाहता कठोर वचन कहै तिसे धर्मवेत्ता
 क्रोध कहते अरु तिससे उलटा अक्रोध है ८४ अरु किसी
 को बनाविकसे सृष्टि देवके मनमें अत्यंत ताप करना
 अर्थात् दुःख पाना तिसे सहस्रजल असूया कहते अरु तिसे
 त्यागना सो अनसूया है ८५ ऐसे हैं ऋषीश्वरो हमने सं-

कारके इच्छालाभसे संतुष्ट भया धर्मसे परायणा होवे १००
 अरुवाह्यअरु अभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका शौच कहा है सो
 सृत्तिका अरु जलसे तो बाहिरकी शुद्धी अरु भाव शुद्धी
 सो भीतरकी पवित्रता है १०१ हे ऋषियो अंतःकरण की
 शुद्धीसे ही न जनोंकारके जो यज्ञ प्रारंभ किये गये वे फलि-
 त नहीं होते जैसे भस्ममें होना किया निष्फल है १०२ जो
 भावशुद्धीसे ही न है सो तिनका संपूर्ण किया कर्म निष्फल
 है तिससे स्नेहादिकों का परित्याग कारके सदा सुखी
 होवे १०३ हे ऋषियो दुष्टचित्त जन हजारभार सृत्तिका
 अरु करोड़कलशोंके जलोंसे शौचकरे पर वह चांडाल-
 ही कहाता है १०४ जो अन्तःकरण शुद्धिहीन भया देव पूजा
 करे तो वह देवको ही हतता अर्थात् निज प्रारब्ध को
 फोड़ता अरु नर्कोसे पड़ता है १०५ जो द्विजभीतरकी शुद्धि
 हीन भया बाहिरकी शुद्धीकरे तो वह सजाये भये नदि-
 राके पड़ेके समान जानना १०६ जो चित्त शुद्धिहीन भये
 तीर्थयात्रा करते हैं तो तिनहें वे तीर्थ पवित्र नहीं करते जैसे
 नदिरापाव को नदियें भी नहीं बोल सकती १०७ जो बासी
 से तो धर्म कहें सत्यमें पाप विचारे तो हे दुनियाँ तिसे ब्रह्मा
 पापी जानना १०८ जो रिक्तल सत्यसे धर्म करते हैं तो तिन
 का फलभी असत्य सुखदायक होता है १०९ जो सत्य द्रव्य
 वर्णसे स्तुति ध्यान पूजनां करके दिग्गुप्ती से दुष्ट भक्ती
 बाहरि पूजा कहाती है ११० हे ऋषियो ऐसे यज्ञ अरु नियम
 पुनको हनने लगे पते कहे इनकारके गुह्यचित्त जनोंको भुक्ति
 तो लायते ही है १११ यज्ञ अरु नियमों के अर्थ चल बुद्धी अरु
 जिते नियम भया गृह्यसूत्र सम्यक् योगके उत्तम साधन

आसनका अभ्यासकरै १२२ सो आसन पद्मक त्वस्तिक
 पीठसैहक कौकुट कौंजर कौर्मनजासन अरु वाराह मृग
 वैशिक्त १२३ कौंच अरु नालिक अस्तसर्वतोभद्र रासभ ना
 ग सत्स्थ अरु वैद्यात्र अरु अर्द्ध चंद्रक १२४ दंड जह्मा-
 सन शैल खड्ग बुद्धार सक्तरासन संकष्ट स्थारा अरु
 हस्तकारिक भैल अरु वीरासन १२५ अरु योग साधनके
 कारणा हे सुतीचर सेसे तीस प्रकारके आसन कहे इनमें
 से कोईसे आसनको लगाके गुरुभक्ति में परायण भया
 बुभुक्षु अभ्याससे प्राणां को जोते अर्थात् प्रणाम रोकना
 सिद्धकरै १२६ सो पूर्व वा उत्तरमें सुखभया अथवा पश्चि-
 माभिसुख अभ्यास करके प्राणायास करै रक्तांत स्थान
 में १२७ सो प्राणा तो शरीर स्थित वायु अरु आयास ति-
 सक्ता रोकना इसे प्राणायास कहा तो दो प्रकार का है
 १२८ सो अगर्भ अरु सगर्भ सो तिन दोनोंमें पिछला अ-
 र्थात् सगर्भ येष्टहे दयांकि गर्भ तो जप अरु ध्यान इन
 के बिनाभी होता है अरु अगर्भ इन करके सहितहे सोनी
 सगर्भ प्राणायास पूरक रेचक कंभक अरु गून्धक ऐसे
 चार प्रकार का है १२९ अरु प्राणायोकी दक्षीनासिका
 को नाडी पिंगला कहाती सो सूर्य तिसके देवता अरु
 पितर इसके कर्ता है इससे ये पितृदेव्यानि कहाती है अरु
 बायीं उडा नाडी सो देवयानि है १३० तिसका अधिदेवता
 चंद्रमा है अरु इन दोनोंके बीचमें सुयुक्ता नाडी कहाती १३१
 सो अत्यन्त लुप्त अरु युग्म जानती तिसका ब्रह्मदेवता है
 सो बाई नासिका से वायुको रित्तावे अर्थात् छोड़े अरु
 रेचकसेही यह रेचक प्राणायास कहाता है अरु यह

से प्रवासको परै अर्थात् भरे परमासेही वह परक होता है
 १२२ अरु निजदेहमें भरे वायुको रोकके जो नहीं छोड़े
 अरु भरे घड़ेकी नाई जो ठहरे वहकुंभक कहा १२३ अरु
 जो न भरे अरु न छोड़े अरु न रोके भीतर बाहर के प-
 वनको सो शून्यकनास प्राणाद्यास है १२४ सो प्राणाधीरे २
 सत्त हाथी के समान रोकने अर्थात् अभ्यास से साधन
 करने नहीं तो सहायग होत हैं १२५ सो योगी क्रमसे वायु
 का योगकरै अर्थात् प्राणायासकरै तो वह सब पापों से
 छुटा ब्रह्मपद को पहुँचता है १२६ अरु हेन्द्रियों विषयों
 में आसक्त भये इंद्रियोंको खेंच के जो रोकता है सो वह
 प्रत्याहार कहा १२७ सो जो महात्मा जितेंद्रिय है वे ध्यान
 से शून्य भये भी परमात्म को प्रधाते हैं जहां से फिर
 आसक्त नहोवे १२८ अरु जो प्राणोंको न जीतकर ध्यान
 से परायण होवे तो तिसे सुदुर्लभ जानना अरु तिसका
 ध्यान सिद्ध नहीं होता १२९ जो जो देखनेसे आवे सो सब
 ब्रह्मबुद्धिसे अपने से देखै अरु इन इंद्रियोंको सम्यक् प्र-
 कार धारणाकरै अर्थात् वशसे रखे सो धारणा होती है
 १३० अरु जितेंद्रिय भया योगी तिन इंद्रियोंके विषयों
 को हृदय से दृढधारणाकरै अर्थात् सम्यक् प्रकार मनसे
 रोक कर परमात्मा को ध्यावे जो सबके धाता अर्थात्
 पोषण करनेवाले विष्णुजी १३१ तिनका ध्यान करै
 जो सब लोकोंके मुख्यकारण अरु खिले कमल के
 समान नेत्रोंवाले अल सुन्दर लाल भलकाये पीताम्बर
 धारी अरु हर असुरों से ननस्कार किये देवजी अरु १३२।
 १३३ पादपद्मोंके हृदय कमलमें बारह अंगुल विस्तार भये

ऐसे परैसेपरिदिशु अव्यक्त परमात्माको ध्यावे १३४ तिसे
 सज्जनोंने ध्यान कहाहै सो ऐसेध्यानको सुहृत् अर्थात्
 दोघड़ीभीकरकेतर परमसौख्यको प्राप्तहोताहै १३५ ध्यानसे
 यापनहोते अरु ध्यानसे सुक्तिप्राप्त होती है अरुध्या-
 नसेविष्णुजी प्रसन्नहोते इससेध्यानही सब अर्थ साधक
 है १३६ जोजो सहाविष्णुजीके रूपहैं तिनको ध्यावेतो
 तिसध्यानसे प्रसन्नभये विष्णुजीसोददेते हैं १३७ अरु हे
 हृदियो ध्यानयोग्य वस्तुमें इसचंचल मनको निश्चल
 करकेदहरावे जिससेध्यान ध्येयध्याता यहभावसर्वधान-
 वृहोय १३८ फिरतो ज्ञानरूप अमृतको सेवनसे इसजनको
 उन्मनपना अर्थात् प्रसन्नता होतीहै सोकि निरंतरध्यान
 करनेसे अभेदबुद्धि होतीहै सो सुशुद्ध अवस्था में तत्पर
 ऐसे परमआनन्द युक्त अरु शांतमन तथानिर्वृति स्थान
 में अर्थात् पवनरहित ठौरमेंधरे दीपक की नाईही स्थिति
 रहै सोसमाधि कहीजातीहै १३९ १४० सोलन उपाधियों
 में कुरा अरु सच्चिदानंद रूप निश्चल अरु पूर्ण समाधि
 ऐसे कहाताहै १४१ अरु ओसीसमाधि अवग्यामें न तो
 सुनता अरु नदेखता अरु नसंखता नस्पर्शकर्ता अरु नकुल
 भीकहताहै १४२ अरुहेहृदियो सच्चिदानंद परमात्मा तो
 शुद्धनिर्मल है अरुसब उपाधियोंसे कुरा अरु निश्चल
 समा ईश्वर योगिजनोंको प्रतीतहोने लगताहै १४३ जो
 परमात्मा देवआप निर्गुणभी अज्ञानसे बुरावालासा प्र-
 तीत होताहै अरु अज्ञान का नाशभये तो ब्रह्मनिर्गुणही
 व्यवस्था किया अर्थात्परिहृयाननिष्ठा जाताहै १४४ जो
 परमज्ञानि अप्रमेयपरमात्मा साधारणियोंको साधारण

से प्रतीत होता है अरु मायाका नाश भये तो हे द्विजो वह ही शुद्ध ब्रह्म भासता है १४५ जो केवल परमज्योतिर्निरंजन अरु जो संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणमें स्थित १४६ जो अणुसे अत्यन्त अणु अर्थात् सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म अरु बड़े से बड़े ऐसे सनातन संपूर्ण संसारके कारण परमात्मा जिसको श्रेष्ठ ज्ञानी जन परसे पर अरु परमपवित्र देखते हैं १४७ अरु जो अकारादिहकारांत बर्णभेदसे बाहिर भीतर स्थित भये अर्थात् सर्वत्र व्याप्त है ऐसे वे अनादि पुराणा पुरुष (शब्द ब्रह्म) कहाते हैं १४८ अरु इस पंचभूतात्मक अर्थात् पृथ्वी १ जल २ आकाश ३ तेज ४ वायु ५ से उत्पन्न भये देहमें संतुष्टि चित्त अंतःकरण इनसे संयुक्त भये देवपुराणा पुरुष जो अपर अर्थात् जीव आत्मा कहाते हैं १४९ अरु जो निर्मल अविनाशी पूर्ण आकाश संघासी अर्थात् आकाश स्वरूप अरु अतंद निर्मल शांत ऐसे विष्णु जी (परब्रह्म) कहाते हैं १५० जिस ब्रह्मके सकाशाते अर्थात् जहां तक पहुंच कर सन सहित बारी फिर उलटी आजाती है अर्थात् जिनको जान कह नहीं सकती है ऐसे परमज्योति परमधास विष्णु जी (परब्रह्म) कहाते हैं अरु जिनके अंश कला रूप भये सहस्रों ब्रह्मा विष्णु महेश रचना पालना संहार करते हैं सो विष्णु जी (ब्रह्म) कहाते हैं अरु जिन सनातन परमात्मा विष्णु जीको योही जन हृदय में देखते ऐसे निर्विकार अजन्मा विष्णु जी (परब्रह्म) कहाते हैं १५१ चर हे ऋषिगो चर ध्यान कहते हैं सो सुनो जो ध्यान संसारसे तपे मनुष्योंको अन्त बर्णोंके सन्तान है १५२ सो कि परम आनंद नारायण जीको प्रसादनाम ओंकार अर्थात्

सो कहिये १ जोकि योग भक्ति वालोंकोही होता यह आपने कहा है अरु जिसपर विष्णुजी प्रसन्नहोते तिसको निरन्तर भक्ति भी होती है २ सो जैसे देवोंके देव ईश जनार्दनजी प्रसन्नहोवें सोही हमको हे करुणा के सागर सूतजी कहने योग्य हो ३ श्रीसूतजी बोले हे ऋषियो ऐसेही सनत्कुमार करके पूछे राये नारदजी ने जो जो कहा सोही कथा अमृतपीने योग्य हो ४ सो हे द्विजो जो तुम भुक्ति चाहते हो तो परमसच्चिदानन्ददेव विष्णुजी का यजन करौ अर्थात् तितिनहें ध्याओ ५ जो विष्णुजीमें परायण है तितेशनुसार नहीं सक्त अरु ग्रहबाधा नहीं कर सक्त अरु राक्षस तिसे खा नहीं सक्त अर्थात् विष्णुभक्तको कहींभी भय नहीं है ६ जिसकी देवों के देव जनार्दनजी में दृढ भक्ति होती है तिसको सब कार्य सिद्धहोते अरु भक्तिभी बढ़ती जाती है ७ सन्मुखोंके पैरवेही सफल जानने जिनसे देवसंदिग्धें राखनहोवे अरु वेही हाथ भाग्यमान हैं जिनसे विष्णुजीको पूजाको जावे ८ अरु वेही नेत्र बड़भासी हैं जिनसे विष्णु जी का दर्शनहोवे अरु जो हरिताम जपने में परायण है वहही जिह्वा कहाती है ९ यह सत्य २ फिर सत्य सत्यक उद्धार कर अर्थात् विचार करके कहा जाता है कि वेदसे परे कोई और शास्त्र नहीं अरु विष्णुजीसे परे और देवता नहीं है १० मैं सत्य कहता हित कहता अरु बार २ बार वचन दाहता हूं कि अमार इस संसारमें विष्णुजी का पूजनही सार है ११ इस महा मोह देनेवाले संसाररूप दृढ फांसको विष्णु भक्ति रूप कहनाइसे काटकर जन सुखी होता है १२ जन वहही है जो विष्णुजीमें लगा होवे चाणी वहही जो तिनमें परायण

मृत्यु सहित है अरु जीवन भी चपल है अरु राजा से आदि
 सब नाशमान है अरु संपत्ति क्षणार्ध में नष्ट होनेवाली है २६
 हे जनो क्या तुम नहीं जानते हो कि आधी अवस्था तो
 निद्राने हती अरु कुछ भोजनादिकों ने हरिती २७ अरु
 कुछ बालपन ने अरु बूढ़ापने में बीती अरु कुछेक विषय
 भोगों में खपी तो कब धर्म करोगे २८ जो बालपन में अरु
 बूढ़ापने में विष्णुजीका पूजन नहीं बतता तो इस युवा अ-
 वस्था में तो अहंकार रहित हो धर्म करो २९ हे जनो इस
 शरीरको वृथा भयदायी संसारसमुद्र में सत डुबोबो ये शरीर
 नाशमान अरु परमआर्षियोंका स्थान है ३० अरु यह
 शरीर रोगोंका पात्र अरु मत्तादिकों करके भरा हुआ है
 ऐसे इसको आसरे होके तुम सर्वथा घाए क्यों करते हो
 ३१ इस नाना दुःख देने वाले असार संसार में विश्वास
 नहीं करना चाहिये यह अवश्य नष्ट होवेगा ३२ हे
 ऋषियो तुम सारे सुनो ये सत्य कहता हूं कि यह शरीर
 नाशमान है इससे विष्णु जी अवश्य पूजने ३३ हे जनो
 इस हतनेवाले कामको तजो अरु निरंतर विष्णु जी की
 पूजा करो मनुष्यपन अत्यंत दुर्लभ है ३४ अरु हे द्विजो
 स्थावर आदि करोड़ों जन्तुओं में भ्रमते भये प्राणीको किसी
 प्रकार कठिनतासे मनुष्यों को मिलता है ३५ तहां भी
 देवपूजामें अरु दानमें अरु भोग से बूझी होता यह पूर्व
 जन्म का तप जानना ३६ जो दुर्लभ मनुष्यपनको पाके
 एक बेर भी विष्णुजीको न पूजता तिससे परे और कोई
 अत्यन्त मूर्ख नहीं है ३७ अरु जो दुर्लभ मनुष्यपनको पा-
 कार देव पूजा नहीं करते तिन अत्यन्तमूर्खोंको विवेकतो

फिर कहाँसे ही होवे ३८ जो आराधन किये जगत के
 नाथ विष्णु जी वांछित फल देते हैं ऐसे तिनको हे द्विजो
 संसाररूप अविज्ञानसे जलाजन कौन नहीं पूजै ३९ हे मुनि
 श्रेयो विष्णुजी का भक्त चांडाल भी हो पर वह ब्राह्मण
 से भी अधिक है अस जो विष्णुभक्तिले हीन है वह द्विज
 भी अधस नीच जानना ४० राग द्वेष सहित चांडालभी
 द्विजसे अधिक जानना अस रागद्वेष सहित ब्राह्मणभी
 अधस नीच है ४१ तिरुसे कामादिदोंको त्यागके अवि-
 नाशी विष्णु जीको पूजो तिनको प्रसन्न भये सब प्रसन्नता
 होगी क्योंकि विष्णुजी सर्वत्र व्यापक है ४२ जैसे हाथों
 के पैरमें खारे पैर सजा जाते हैं अस जैसे आकाश इसचर
 अचर संसार में व्याप्त है तैसे ही ये जड़चेतन जगत विष्णु
 जी करके व्यापित है ४३ मनुष्यों को जन्महुवा तो सरगा
 सरगाहुआ तो जन्म ये दोनों जुटेहुये होते हैं एककानाग करने
 वाली विष्णुसेवा है ४४ जो विष्णुजी का ये रसरसा किये
 पूजे वा नमस्कार किये संसार फाँसे को काटते हैं ऐसे
 तिनको कौन नहीं पूजै ४५ जिनको नाशोचारसारही मत्ता
 पातकोंका नाश होता ऐसे तिनकी पूजा करनेसे अवश्य
 शुक्ति होती है ४६ बड़ा आश्चर्य बड़ा आश्चर्य है हे द्विजो
 बड़ा आश्चर्य है जो कि हरिनाम होते ही यह जन इस
 संसारती में पडारुहता है ४७ हे नपस्त्रियों में वार ० मत्त
 कहता है कि ये यक्षुत्तोषे लेजाया जाता तब धर्ममें अत-
 मर्थभया पण्डिताकेसा ४८ तो जवतक इन्द्रियोंविकल नहीं
 होतां अमृजितनेव्याधि न होवे तिनकी जाननेशुक्ति चाहै
 तो विष्णुजी की पूजा करै ४९ यह प्राणी माताके गर्भमें

निकलतेही मृत्युमुखगामी अर्थात् अवश्य मरनेवाला हो जाता है तिससे जनधर्ममें परायण होवे बड़े आश्चर्य की बात है ३ क्रियहारीस्तो नाशमान अर्थात् नाश होनेवाला है अरु इससे हरि पजन नहीं होता मुझसे यह सत्य २ फिर सत्य कहा जाता है कि पाखण्ड आचारतजके चक्रपाणि जी विष्णुजीको पूजो ५०।५१।५२ हे पण्डितों मैं हाथ उठाकर आपका यह हितवचन कहता हूँ कि तुम करके सर्वथा विष्णुजी पूजनीय अरु निंदा मिथ्यादिक त्याज्य हैं ५३ मनुके दुःखसे तो क्रोध होता अरु क्रोध ही संसार का कारणा है अरु क्रोध ही धर्मका क्षय करता तिसे जन क्रोध ही को छोड़ ५४ ये जन्म तो कामना सून अर्थात् वासनाही से होता है अरु वासना पापकी मूल है अरु काम ही इसका क्षय करता तिससे कामको छोड़ ५५ अरु सरस्त दुःखोंके समूहका कारणा अहंकार ही है अरु वह ही नरकों में पटकती है तिससे अहंकार छोड़ ५६ अरु ये मनुष्योंकी कामनाही बंधसोस दोनों की कारणा है तिससे सन को परमात्मा में लगाकर सुखी होवे ५७ ओहो मनुष्योंकी धीर्यता ३ जो जराहके नाथ विष्णुजी के होते भजन नहीं करते हैं ५८ ये जन सबको धाता जराह के नाथ विष्णुजीकी आराधना नहीं करते संसारसागर में डुबते कैसे पार होवेंगे ५९ जो अच्युत अनन्त गोविन्द ऐसे २ नाश उखरते तिनके सबरोग नष्ट होते मैं यह सत्य २ कहता हूँ ६० हे नारायण जराहनाथ वासुदेव जनार्दन ऐसे जो नित्य कहते वे सबसे पूजित होते हैं हे बुनियाद्यो आज तक ब्रह्मादिक देवता भी विष्णुभक्ति चित्तवालोंके प्रभा-

वको नहीं जानते हैं ६१ ओही दुर्जनो का सर्वपन ३
 जो हृदय में विराजमान भये विष्णुजी को नहीं जानते
 ६२ हे कृपियो मैं सत्य २ कहता हूँ कि विष्णुजी अदा-
 वालोंपै प्रसन्न होते हैं अरु भाइयोंसे वा धनस नहीं होते
 हे विजो भाइवाचपना धनवाचपना अरु पुत्रवाचपना ये
 सब विष्णुभक्ति वालोंके जन्मजन्म में होते हैं ६३ ६४
 यह देह पापोंका मूल अरु पाप कर्मोंने पराचरा है यह
 जान करके निरन्तर विष्णुजीकोही पूजा करो ६५ क्योंकि
 पुत्रमित्र कलत्रादिक अवस्था अरु वे संघटा ये सब विष्णु
 भक्तोंके होतेही हैं इसमें संग्रह नहीं ६६ सोयहाँ वहाँ सब
 परिवार चाहता तो निरन्तर विष्णुजीको पूजे अरु यहाँ
 वहाँ सुख चाहें तो परविदा तजे नहीं तो निश्चयनरकों
 में पड़े ६७ हे कृपियो देवोंके देव जनार्दन जी की भक्ति
 हीन जनोका जन्मविच्छार है ६८ अरु सतपावके देनेसे
 ग्रन्थ ऐसा धर धैर्य विष्कारित है ६९ अरु जिसका गरीब
 विष्णुजीके अर्थ नष्ट नहीं होवे हे कृपियो वह पापोंकी
 खानि जानता ७० जो द्रव्य कतपात्र को नहीं दिया जावे
 तिसकी जो रक्षा करे वह पार लपेही कर उसी धनकी रख-
 वाली करता है ७१ देखा ये जन विज जीके समान चंचल
 लक्ष्मीने सत्तभये अरु क्षणमें नाश होनेवाले भी हैं पर पशु
 पाश सोचक विप्रवेद्यरजी का आराधन नहीं करते ७२
 अरु हे विजो खटि भी देवों की अरु असुरों की गेसे दो
 प्रकारकी जानती अरु जो हरिभक्त युक्त होय सो देवता
 की अरु नियम हीन होवे वह राक्षसोंकी है ७३ हे विजो
 हरिभक्त पराचरा श्रेष्ठ जनही सर्वत्र चित्तव्रत होते हैं उन

से भक्ती परम दुर्लभ है जो निन्दारहित अरु ब्राह्मणोंकी रक्षामें परायण है अरु जो कामादिकोंसे रहित है तिनहीं पर विष्णुजी प्रसन्न होते हैं ७४ जो बृहारी चौका इत्यादिकोंसे विष्णुजीकी सेवा करते अरु संतपात्रों को दान देते वे परमपद पाते हैं ७५ तिससे संसारसे दुखियोंकी विष्णु जीही परमगति है जिनके नामसेही उत्तमपद प्राप्त होता ॥

इति श्री बृहन्नारदीयपुराणभाषानुवादमें विष्णुभक्तिका कथन

इस नामसे वत्सीस का अध्याय भया ३२ ॥

तेत्तीसवां अध्याय ॥

विष्णुभक्तिमें वेदमालीका वृत्तांत वर्णित है ॥

श्रीसतजी बोलें हे शौनकादिक सुनियो देवोंके देव चक्रधारी विष्णुजीका हम औरभी माहात्म्यवर्णन करते हैं जिसे पढ़ने सुननेवालोंके पाप शीघ्र नष्ट होते हैं १ जो शांत और योगसे कामक्रोधादिक छत्रों शत्रुओंको जीतें अरु अहंकार रहित हैं सो वे ज्ञानरूप करके ज्ञानरूपी विष्णुजीका आराधन करते हैं २ अरु जो तीर्थस्नानोंसे शुद्ध हैं वे व्रत दानतपोंकरके कर्मयोगसे सब देवात्ता विष्णुजीका आराधन करते हैं ३ ४ अरु जो बड़े दुखियारे अज्ञानी हैं वे विष्णुजीको नहीं पूजते वे अजरअमर समान अर्थात् सर्वदा सोहित भये कीड़े आदि योनि में पड़ते हैं ५ विजली के समान चपल लक्ष्मीसे मत्त अरु अहंकारसे दुःखित भये ये जन सबके कल्याण दायक विष्णुजी की पूजा नहीं करते हैं अरु जो हरिधर्ममें परायण अरु शांत अरु हरि चरणारविन्द सेवक अरु जो हरिस्मरण में आसक्त अरु

वको नहीं जानते हैं ६१ ओही दुर्जनों का मूर्खपन ३
 जो हृदय में विराजमान भये विष्णुजी को नहीं जानते
 ६२ हे ऋषियो मैं सत्य २ कहता हूँ कि विष्णुजी अदा-
 वानोंपै प्रसन्न होते हैं अरु भाइयोंसे वा धनस नहीं होते
 हे द्विजो भाइवाचपना धनवाचपना अरु पुत्रवाचपना ये
 सब विष्णुभक्ति वालोंके जन्मजन्म में होते हैं ६३ ६४
 यह देह पापोंका मूल अरु पाप कर्सें तो परायण है यह
 जान करके निरन्तर विष्णुजीकीही पूजा करो ६५ क्योंकि
 पुत्रमित्र कलत्रादिक अवस्था अरु वे संपदा ये सब विष्णु
 भक्तोंके होतेही हैं इसमें संशय नहीं ६६ सोयहाँ वहाँ सब
 परिवार चाहता सो निरन्तर विष्णुजीको पूजै अरु यहाँ
 वहाँ सुखचाहे तो परनिंदा तजै नहीं तो निश्चयनरकों
 में पड़े ६७ हे ऋषियो देवोंके सेव जगदीश जी की भक्ति
 हीन जनोंका जन्मविच्छार है ६८ अरु सत्प्राप्तके देनेसे
 ग्रन्थ ऐसा धन धैर्यविवक्षित है ६९ अरु जिसका गरीर
 विष्णुजीके अर्थ नष्ट नहीं होवे हे ऋषियो वह पापोंका
 खानिजानता ७० जो द्रव्य खतप्राप्त को नहीं दिया जाये
 तिसकी जो रक्षाकरे वहपार वर्षहोकर उसीधनकी रख-
 चाली करता है ७१ देखा येजल विज जीके समान चंचल
 लटकीले मत्तभये अरु सप्तमं नागहोनेवाले भी हैं पर पशु
 पाश सोचक विप्रवेचरजी का आराधन नहीं करते ७२
 अरु हे द्विजो सृष्टि भी देवों की अरु असुरों की गते दो
 प्रकारकी जाननी अरु जो हरिभक्त युक्त होय सो देवता
 की अरु तिनसे हीन होवे वह राक्षसोंकी है ७३ जो द्विजो
 हरिभक्त परायण अथवा नही सर्वत्र निश्चयत होते हैं इस

प्रतिग्रह अरु अयोधय वेंचने इत्यादिकोंसे मैने इन दोनों
 के लिये धन इकट्ठा किया २० पर अब भी मैं शांतिको
 प्राप्त नहीं होता थे तृष्णायुक्त मन मेरे बशमें नहीं होता
 यह तो अतर्गितत सुमेरु समान सुवर्णको पहाड़ोंको चान-
 हताही है २१ हाय कष्ट ३ सबकासोंको प्राप्त होकरके
 भी फिर भी आकांक्षा होती थे बड़ा क्रोध है २२ जीर्ण
 देहवाले को क्रोध जीर्ण होते अरु दांत जीर्ण होते अरु
 आंख कान थकित होते केवल तृष्णाही तरुणा होती
 जाती है २३ अरु सबकर्मेन्द्रिय मन्द होती है अरु बलभी
 वेगसे घटजाता है अरु तृष्णा तरुणीहीरहती है २४ जि-
 सको तृष्णालगीरहती वह विद्वान्भी मर्खही है अरु वह
 शांतभी क्रोधी है अरु बुद्धिसाधु भी अतिसूक्ष्म बुद्धिवाला
 कहलाता है २५ यह आशा सज्जनोंकी अजेय शत्रुओंको
 समान प्रतिया भंग करनेवाली है तिससेज्ञानी जो निरंतर
 सुखचा है तो आशाको तजै २६ अरु बल तेज अग विद्या
 मान बड़पन अरु येयुक्ततेजस्यइतको आशाशीघ्रहीनष्ट
 करती है २७ आशाकरके तिरस्कारकियेजनोंको आश्चर्य
 करके यहकहाजाता है कि कुछ दानकरनेसे चांडालभी
 तितसेअधिक है २८ अरु जोतरआशासेतिरस्कार अन्धसहा
 सोहसे ठकेहुयेहैं वे अपमानादिका दुःखोंको नहीं जानते
 यह भी आश्चर्यकी बात है २९ तोही मैने बहुत जेशों
 से यह धन इकट्ठा किया अब गरीर जीर्णनया अरु नृ-
 तारणे बलको भी हता हठसे परलोकके लिये अब मैं आ-
 वरसे यत्न करुंगा ऐसे निश्चयकरके है हिजो वह वेद-
 माली धर्मनारा ने पराजय भया ३० । ३१ सोही तभी

लोकके अनुग्रहमें परायणा अर्थात् सबपै दयाकरते ७ वे
मन वचन कर्मसे भक्ति करके विष्णुजीको पूजतेहैं उसी
से वे सब लोकोंमें उत्तम स्थानको प्राप्तहोते हैं ८ इसही
विषयमें एक पुराचीन इतिहास कहतेहैं जो कहने अरु
सुननेवालोंके सब पापका नाशकर् हेऋषियो तुमयज्ञ-
मालि अरु सुमालिका चरित्र श्रवणाकरो जिसके श्रवण
सेही वाजपेय यज्ञका फलमिलताहै १० सो हे ब्राह्मणो
पहिले रैवत मन्वंतरमें (वेदमाली) ऐसे विख्यातब्राह्मण
भया जो वेदवेदांग पारंगामी ११ सब प्राणियों पै दया-
वान अरु हरिभक्ति पूजामें परायणा अरु पुत्रसिद्धि आदि-
कोंकेलिये धन इकट्ठा करनेमें तत्परभया १२ सो तिसने
अथर्ववेदचतुर्विधपारिक्रिया सोकि बहुरसर्वचताथा अरु
चाराडाल आदिकोंसे भी प्रतिग्रह लियाकरता था १३
सो तिसने तपर्वेचे अरु व्रतर्वेचे अरु परायेलिये तीर्थयात्रा
तहांसे द्रव्यल्याय कुटुम्बको पालनाकरी फिर कुछकाल
बीते हे विप्रो तिसके दो पुत्र भये १४ सो (यज्ञमाली) अरु
(सुमाली) ये जोड़ ले अरु विधेय गोभानाले भये १५
फिर तो तिसके पिताने तिनच्चरित तेजबाले दोनोंका लाड
चाव से अनेकप्रकार पालनक्रिया १६ सो कि वह वेद-
माली बहुत उपायोंसे धन इकट्ठा करके कि कितना है
ऐसे जाननेको अपना धन गिनताभया १७ तो वह क-
रोड़ सहस्र निष्कों कां करोड़ गुणाकर फिर करोड़ गुणा
करै उतना धनभया १८ तो (निष्क) चार रुपये का
होताहै उससे गिनतीकरी तबतो वे उतना धन गिन कर
हरित हो आश्चर्य कर विचारता भया कि १९ खोटे

प्रतिग्रह अरु अयोधय वेंचने इत्यादिकोंसे मैंने इन दोनों
 के लिये धन इकट्ठा किया २० पर अब भी मैं शांतिको
 प्राप्त नहीं होता ये तृष्णायुक्त मन मेरे वशमें नहीं होता
 यह तो अनागत सुमेरु समान सुबर्णको पहाड़ोंको चा-
 हताही है २१ हाय कष्ट सब कामोंको प्राप्त होकरके
 भी फिर भी आकांक्षा होती ये बड़ा लेश है २२ जीर्ण
 देहवाले को केश जीर्ण होते अरु दांत जीर्ण होते अरु
 आंख कान अधिकृत होते केवल तृष्णाही तरुणा होती
 जाती है २३ अरु सबकर्मन्द्रिय सन्दहोती है अरु बलभी
 वेगसे घटजाता है अरु तृष्णा तरुणीहीरहती है २४ जि-
 सको तृष्णालगीरहती वह विद्वान्भी सर्वही है अरु वह
 शांतभी क्रोधी है अरु बुद्धिसाधु भी अतिसूक्ष्म बुद्धिवाला
 कहलाता है २५ यह आशा सन्तुष्टोंकी अजेय शत्रुओंको
 समान प्रतिया भंग करनेवाली है तिससेज्ञानी जो निरंतर
 सुखचा है तो आशाको तजे २६ अरु बल तेज जग विद्या
 मान बड़पन अरु ग्रेष्ठकलतें जगज्जनको आशाशीघ्रहीनप
 करती है २७ आशाकरके तिरस्कारालिये जनोंको आपूछ
 करके यह कहा जाता है कि कुछ दानकरनेसे चांडालभी
 तिनसे अधिक है २८ अरु जो तृष्णासे तिरस्कृत अमसहा
 सोहसे ठकेहुये हैं वे क्षणताना विद्या दुःखोंको नहीं जानते
 यह भी आश्चर्यकी बात है २९ तोही मैंने बहुत लेशों
 से यह धन इकट्ठा किया अब मरीर जीर्णभया अरु बु-
 डापेने बलको भी हता इससे पर तो कदो लिये अब मैं आ-
 दरते एत बालंगी सेते तिष्ठदकरके हे हिजो वह वेद-
 माली धर्ममार्ग में परायण भया ३० । ३१ सोही तभी

तिसने सब धनको चारदौर बाँटा तिसमेंसे दोभाग तिसने
 इच्छाकिया तिसमेंसे आप तिये बचे दोभाग दोलोंपुजां
 को दिये ३२ अरु आप निज पापोंको नाशकरनेको मन
 किये पहुँचले तडाग वाझ तैसेही बहुत से देवतादि वन-
 बाता भया अरु तिसने गंगाजीके तीरपर अन्नादिकोंका
 दानकिया ३३ ऐसे श्रेष्ठधनको लगाकर विष्णुभक्तभया
 वदरिकायस पै तप करनेको गया ३४ तहां तिसने मुनियों
 से सेवित सहादन देखा जो फलेफूले दृक्षों से सेवित अरु
 जो मुनिजी परब्रह्मको जप रहे अरु तेज समूह बनावि
 गुणसंयुक्त अरु रागादिकोंसे रहित ऐसे मुनी (जानंतिजी)
 ३५ ऐसे इन सूखे पत्ते खाने वाले मुनिजीको देख वेद-
 सालीने प्रणामकिया अरु जानंतिजीने आयेभये तिसका
 सत्कार किया सोकि कंदसूल फलादिकों करके विष्णु
 बुद्धिसे इसकी पूजा करी फिर तो तिससे सत्कार किया
 गया अंजलिदांघे वेदसाली विलगसे नष्ट होके ग्रहकहने
 लगा ३६। ३७ वेदसाली बोला हे भगवन् मैं दन्य हूं मेरे
 पाप नष्टभये अब हे बड़भारी पंडित अब आप मेरे ज्ञान
 के दानसे उद्धारकरो ३८ हेद्विजो तबतो तिससे ऐसे कहें
 राये मुनि जानंतिजी हंसतेभये तिन वेदसालीसे ग्रहकहने
 लगे ३९ श्रीजानंतजी बोले हे द्विज मैं संसार के नाशक
 उपाय को संक्षेप में कहता हूं तू श्रवण कर जो उपाय
 अज्ञानियों को दुर्लभ है ४० नौतू नित्य परम विष्णुजी
 को भज अर्थात् नारायण जी का स्मरण कर अरु या
 निन्दा विवाद कभीभी न करना ४१ अरु हेनकासने मदा
 पर उपकारमें परायणाहो तैमेही नरिपूजायें तत्पराहु अरु

सूखों का संग तज ४२ अरु काम क्रोध लोभ मोह मद
 सत्सर इनको त्यागके अरु लोकों को विष्णुसमय देखकर
 शान्तिको प्राप्तहोवेगा ४३ अरु ईर्ष्या पराई निन्दा कभी
 भी नतकर अरु पाखण्ड आचार अहंकार अरु निदुराई
 इनका परित्याग कर ४४ प्राणिजोंमें दया अरु सज्जनों
 को सेवा कर तेरे काको जाने धर्मोंको पूछते तिनको तू
 प्रयार्थकर ४५ अरु तिनमें आचार अष्टभये देखके अपेक्षा
 नतकरै अथवा ज्ञानमार्गमें सबका अविकारहै ४६ अरु
 जित्प अश्वमारुतोंका पत्र पुष्प फलोंसे अरु दूर्वा पत्तों से
 सतकार करता रह ४७ अरु निष्कास सया जगहके नाथ
 नारायणजीकी पूजाकर अरु वेद ऋषि पितरोंका यथा
 विधिसे तर्पणकर ४८ अरु हेमालयता अग्निकी भी वि-
 शेष से परिचर्या अथवा हवनद्विक्त कर अरु देवता के
 मंदिरमें नित्य नुहारीदे अरु तैसेही साधारण भयाचौका
 दे ४९ अरु सदा देवगन्धर्व दूते फुटेको सुवाँसता रह अरु
 सार्य सोभा अरु दीपक देव गन्धर्व तें यथावत् कर ५०
 तंमूल फलोंसे सदाविष्णुजीकी पूजाकरै को प्रदक्षिणा
 नगरद्वारोंसे अरु स्तोत्रोंको पाठोले ५१ अरु पुगारा अव-
 ता अरु मठर तथा वेदांत अग्राह है छिन्न तिथि काता
 रह ५२ ऐसे करते एतको उत्तम ते उत्तम ज्ञान होवेगा
 अरु जाकरै पापोंसे छूना इसही को विद्याह जन्म सोल
 कहतेहैं ५३ श्रीमन्नजीनेले हंदिजो पुनि जानंतिनी कर-
 के ऐसे वेदित निजामराज महामत्तिलाइ वेदनाली तिन
 से नगरलोक परदार जानते राजका होता भया ५४ तब
 तो कभीके वह जातेन कर्मों सेना निजामराज वेद-

जाली मैं कौन हूं येरा क्या कर्म है ऐसे विचारने लगा सो
 कि ५५ येरा जन्म कैसे भया अरु यह ऐसा रूप कैसे
 भया ऐसे मैं अकेला अथवा बहुतयुक्त हूं ५६ ऐसे अनि-
 श्चित बुद्धि बेदसाली द्विज फिर जानंतिजीके पास आय
 प्रशास करके प्रश्नने लगा बेदसाली बोला हे ब्रह्मवेत्ता
 येष्ट गुरुजी येरा चित्त अत्यंत भ्रान्तिको प्राप्त है कि मैं
 कौन अरु येरा कर्म क्या है अरु येरा जन्म कैसे भया ५७ ५८
 जानन्ति जी बोले हे बड़भागी जो तुम्हारा चित्त भ्रान्त
 भया सो स्वयं है अविद्यामें स्थित भया मन कैसे येष्टपन
 को प्राप्त हो अर्थात् शांति पावै ५९ तुमने जो मेरा ऐसे
 कहा यह भी भ्रान्ति ही है अरु अहंकार होना यह मन का धर्म-
 है आत्मा का नहीं है फिर जो बेदसाली द्विज तुमने (मैं
 कौन) बोला कहा ६० तो नास अरु जाति आदिकों से
 रहित भये तेरा मैं का नास स्वयों उपरा रहित स्वभाव
 जिसका अरु निर्गुण परमात्मा ६१ जो रूपरहित अप्र-
 मेय ऐसे तिसके स्वरूपादिक जैसे कल्पना किये जावें
 ६२ अरु परस उद्योति स्वयं परिपूर्ण अरु अपरिच्छिन्न
 भाव जिसका अर्थात् जो किसीसे नहीं ढका ऐसे अवि-
 नाशी आत्मा के कर्म आदि कैसे संभव होवें ६३ अरु
 जो स्वयंप्रकाश नित्य परमात्मा है अरु हे विप्र जो आर-
 तित ऐसे तिसके जन्म कर्म कैसे हो सकते हैं ६४ जो केवल
 जानती से जानने योग्य अजर असर सनातन परब्रह्म है
 अरु जो परिपूर्ण अरु लब्धिदानंद ऐसे तिनसे पर और कुछ
 नहीं है ६५ सो हे द्विज (तत्त्वससि) आदि महावाक्यों से
 उपपन्न जो जान सो जिसका ज्ञान है द्योतक येष्ट ज्ञान

के सिद्धहुये सब ब्रह्मसयही होते हैं ६६ हे ऋषियो ऐसे
तिन जानंतिजी करके समझागया वेदमाली अपनेमेंही
अविनाशी प्रभु परमात्मा को देखता, हरित होता भया
६७ जो उपाधि रहित स्वयंप्रकाशक सनातन ब्रह्मनिरं-
जन सो मैंहीहूं ऐसा निप्रचय करके परमसुख को प्राप्त
भया ६८ फिर तो निज विचारके लिये सुनीश्वर जानंति
जीको प्रणामकरके सदा ध्यानमें परायणभया ६९ फिर
तो बहुतकालबीते सहासति वेदमाली काशीपुरीमें पहुंच
के परमसोखको प्राप्तभया ७० जो इस अध्यायको पढ़े
वा सावधान भया अवगाकरै तो कर्मफांसोंसे छूटके परम
सुख पाता है ७१ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराण देवीसहायकृतभाषानुवादमें वेद-
मालीकी कथा इसनामसे अध्याय तैंतीसभया है ३३ ॥

चौतीसवां अध्याय ॥

वेदमालीके पुत्र यज्ञमाली अरु सुमालीइनके
आचारणोंका वर्णन है ॥

श्रीसूतजी बोले हे ऋषियेयो जो वेदमाली के पुत्र यज्ञ-
माली अरु सुमाली कहे तिनका कर्म अब कहाजाता है १
सो कि तिनमें पहिला जो यज्ञमाली या तिसने पिता के
धनदो दो दिभागविये सो एक भारा तो तिस सुमालीको
दिया २ तो तिसने तिस सबधनको व्ययनमें परायण हो
के छोटे बालाबिकों करके बटविया उनो कि दो नित्य
गीत बाजोंमें अरु सदिरा पीनेमें परायण होताभया अरु
वेश्याचार्योंके हाव भावों में लुभाया तथा पराई स्त्रियों में

स्तमेया ४ तवतो पिता को कसामे सब धन नष्ट भये वह
 पसया द्रव्य चुराकर वेश्यासनन करताभया तवतो महा
 मति [यज्ञशाली] इस सुमालीको स्वभावको देखके अ-
 त्यंत दुःखी भया ५ अरु तिस निजभाईसे यह कहने लगा
 कि हे छोटेभाई इस अत्यंत कष्ट कल्पनाके वर्त्तावसे बस
 करो तूही एक हजारे कुल में दुष्टात्मा महापापी भया
 है ६ ऐसे कहते अरु बहुतप्रकार वर्जते यज्ञशालीको वह
 (खड्ग हाथ में लेकर माहंगा) ऐसे कह इनके बाल
 प्रकटता भया ७ तवतो हे दुनियो नगरमें भारी रौलामचा
 अरु कुपितभये नगरवालों ने सुमालीको बांधा ८ तवतो
 निर्मल बुद्धि यज्ञशाली दुःखित हुवा पुरवालोंसे प्रार्थना
 करके तिसे बंधनसे छुगता भया ९ जो भाई के स्नेह से
 मोहित फिर तिस (यज्ञशालीने) निजधनको फिर बांटा
 सो आधा आपके लिये अरु आधा तिस छोटे को दिया
 १० तवतो वह मूढबुद्धि सुमाली तिस धनकोभी मूर्ख चां-
 डालोंके साथ सतवा ला हुआ भोगताभया ११ दुर्जनोंका
 ऐश्वर्य खाटेके भोगलेके लियेही होता है क्योंकि फलों
 से नित्त भी कहुवा नीलका वृत्त कव्वां करकेही सेवा
 जाताहै १२ सो साईके दिये धनको पायके सुमालीमत्त
 भया जैसे शङ्खगजिला दृवपीके सर्पहोवे १३ तैसे अतिसूद
 चित्त अरु चांडालजनोंमें सेवित सुमाली १४ मद्यपानमें
 सत्तभाया गोजानआदिमहप्रभीभक्षणा करना भयातवतो
 प्लीनहित चांडालभया वह भाइयोंमें छोड़ाभया १५ अरु
 राजानेभी पीडितभया तवतो निर्जनवनमें पहुंचा अरु हे
 विप्र वहसुदुर्बिनायज्ञशाली सदात्रसमेंपरायणभया १६

सो सत्संग से निष्पाप भया नित्य अन्नदान देता रहा अरु
 पितासे बनाये सब तडागादिकों की पालना करता भया
 १७ ऐसेतिस सहात्सासत्तपात्रोंको दानदेनेवाले धर्मसार्ग-
 वर्त्ती यज्ञमालीका सबधन दानमें लगा १८ ओहो सज्जनों
 की विभूतियें अच्छोंको भोगकोलियेही होती हैं जैसेकल्प-
 वृक्ष के फलको देवताही भोगतेहैं १९ सो सहात्सा यज्ञ-
 माली धर्ममें धन लगाकर विष्णुमंदिरमें नित्य सेवाकरने
 लगा २० कितनेही कालकी बीते वे यज्ञमाली सुमाली
 वृद्धभये तो एकही समयसरे २१ तो हरिपूजा में पतथरा
 सहात्सा इस यज्ञमाली को लेनेको लिये विष्णुजी ने उ-
 त्तम सो विमान भेजे २२ तबतो सहाबुद्धियज्ञमाली सुंदर
 विमानमें बैठके जो देवतोंसे पूजता हुनियोंसे स्तुतिक्रिया
 २३ गंधर्वोंसे गाया अप्सरोंसे सेवार्क्रिया कासधेनु सेपुष्ट
 क्रिया विचित्र आभूषणोंसे भूषित २४ अरु कोसल तु-
 लसीका सालोंसे सजा तेजोंकासूह विष्णु पुरको जाता
 सार्गमें निजभाईको देखता भया २५ जो बलदूतों करके
 पिशजाता अरु सुधा लयासे पीडित प्रेतभया बिन वस्त्र
 षाँसेसे बंधादेखाई दिश २६ अरु जो इधर उधर अपने
 को छुशता अरु अपने कर्तको कह २७ विताप करता
 ऐसे तिस निज भाईको सार्गमें देखा २८ तबतो दयायुक्त
 यज्ञमाली बसीपत्राले विष्णुदूतोंसे पूछलेगा कि ये यज्ञ
 को दूतोंसे बोधाभया कौतहै २९ तबतो वे हरिदूत निज
 सरापराकाली यज्ञमालीसे बोलेकि यह तेराभाई सुमाली
 सीहै २९ तबतो यज्ञमाली तिनविष्णु दूतोंका काला मुनके
 समसे तिनकोकर्मका विचारकरके दुःखको प्राप्तभया ३०

सोकि दुष्टचित्त जनोंको ऐसीही गति होती है फिआप
 जानताभी भाईको कर्मको तिनहैं जनावनेको लिये तिनसे
 यह पूछता भया ३१ कि इन् इकट्ठे किये पापसमूहोंमें
 इसका छुटना कैसे हो सो हेभाइयो तुम शीघ्र इसका उ-
 पाय कहो ३२ सो सखापन मिलन साधसेभी होजाताहै
 अरु सेरा तुम्हारा संगभयाहै तिससे तुमसेरे बंधुहो इससे
 शीघ्रउपाय कहो ३३ तंवतो यज्ञमालीका वचन सुनकर
 दयामें परायण अरु हरितभया विष्णु दूत यज्ञमाली से
 तिसके पूर्वजन्मको विचारकर ३४ बारंबार हंसतासामने
 होकर हरिके पदारे यज्ञमाली से यह कहता भया ३५
 विष्णु दूत जोलाकि हेयज्ञमाली बडभारा हे नारायणराजी
 में परायण मैं उपाय कहताहूँ सोसुनिये ३६ कि तेने पूर्व
 जन्ममें सहाभारी कर्मकिया है सोई मैं सब कहताहूँ तू
 सावधानभया अवसाकर ३७ सोकि पहिले तू वैश्यजाति
 में (विश्वंभर) इस नामसे विख्यात था सो तेने सहाभारी
 अनगिनत पापकिये ३८ सो निज कर्म वासना सो हीन
 अरु सा दापोसे छटा तथाभाइयोसे त्यागा शोक दुःखमें
 पीड़ित ३९ अरु सुधारिन से भी तपा तू विष्णुमंदिर में
 गया तहां वर्यासे भई कीचको दहने को उच्छा करके
 हटाई सोचो लेपनहोरया अग्रि चोकातगायागया ४०
 अरु हे द्विज तू तिसरात्रिको तहांही देवमंदिर संरहा अरु
 सबेरा होतही तुझको सर्प ने काटा सो तहांही तेने मृत्यु
 पाई ४१ तिमलेपन के पुरायके प्रभावमें तेरा दाह्यगाके
 घर जन्म अरु निपचत हरिभक्ति भई ४२ अरु सो कागंड
 कल्पभग्न समय तत्त हरि निकट निवामकरक अरु तहांही

ज्ञान पाकर सोक्ष को प्राप्त होवेगा ४३ अरु जो तू इस
पातकी भाईका उद्धार करना चाहता है सोभी मैं तुझसे
उपाय कहता हूं सो सुन ४४ सो गऊ बैठे इतने भूमि को
लीपे को फल को देकर हे बड़भागी तिसका उद्धार कर
तिससे कल्याण होगा ४५ तब तो तिससे ऐसे कहा
गया महाबुद्धि यज्ञमाली तत्कालही तिस भाई को अर्थ
लेपनफलको देताभया ४६ तो तबही हेमुनीचरो तिसका
भी सबपाप समूह नष्टभया अरु यम को आज्ञाकारी भी
सारे दूत तिसे छोड़के भगवत् ४७ अरु शीघ्र सब भोग
सहित विमान आया तिसमें वह सुसाली चढकरके देव
समानसजा हरियतभया ४८ तबतो हेविप्रो वे दोनोंभाईजो
देवतां करके पूजेगये अरु आपसमें मिलकर परम प्रीति
को प्राप्तभये ४९ यज्ञमाली सुसाली दोनों सहरिय्यों से
स्तुतिकिये अरु रांधर्वोंकरके गानदिये विष्णु लोक में
पहुंचे ५० सो हरिस्वरूप ताको प्राप्तभये तहां दोनों चि-
रकाल तक भोगों को भोगके सो यज्ञमाली तो तहांहीं
ज्ञानको प्राप्त होके पुक्तभया अरु बड़भागी सुसाली तहां
विष्णुलोकमें दश सहस्र युगोंतक रहकर ५१ । ५२ फिर
भूमिमें आकर ब्राह्मणभया खोवह अति शुद्धकुलमें जन्मा
जोगुरावान् वेदपाखासी अरु तत्संपत्ति सहित हरिपूजा
में परायण भया ५३ अरु हरिभक्तिये तत्पर भये तिसने
सोक्षके लिये बहुतसे यज्ञकिये अरु लगे व्रतदान धर्मा-
दिक किये ५४ जो नित्य दिव्यापूजा में तत्पर अरु हरि
नाम पराधरा भया हरिके पाप उद्धारन संतापी के लक्ष्मे
पहुंचा ५५ तहां संतापीमें ब्रह्मण अरु विष्णुदेवकी का

दर्शनक्रिया ऐसेही वह गंगा सेवन करता (सुमालोभी)
 योगियोंको जो दुर्लभ ऐसे परमपद को प्राप्तभया ५६ हे
 श्रिययो ऐसे ये उपलक्षण का महात्म तुमको कहा तिस
 से सब प्रयत्नोंसे तुम भी जनादनजीको पूजो ५७ हेद्विजो
 जो विष्णुजीकी पूजाकरें तिनको नर्क नहीं होता तिससे
 प्रयत्न करके जगत्पति विष्णुजी को पूजो ५८ अरु जो
 अक्रामसे विष्णुजीकी गङ्गवार भी पूजाकरते तिनको सं-
 सार बंधन कभी भी नहींहोता ५९ अरु जो हरिभक्तोंको
 हरिबुद्धि करके पूजा करता तो तिसपर ब्रह्मा विष्णु म-
 हेश प्रसन्न होतेहैं ६० हेद्विजो हरिभक्तोंके संगवालों के
 भी संसारे महापापी सब पापों से छूटता है ६१ अरु जो
 विष्णुपूजन अरु हरिनाम जपनेमें परायणहै तिनकी जो
 सेवाकरते वे पापी भी परमगति पातेहैं ६२ ॥

इति श्री तृहन्नाशदीपपुराण देवसहायकृत भायानुवादमें सुमालो-
 के मोक्षका कथन इसनामसे चोतीस का अध्याय भया ३२ ॥

पैतृसत्वां अध्याय ॥

विष्णुजीके पात्रोदक का साहाय्यवर्णन ॥

श्रीमत्तजीवाले हेकृयियो औरभी तुमकमत्तापतिवि-
 ष्णुजीका साहाय्य सुनों अमृतरूप हरिक्रियाश्रवणसे
 किसकी प्राप्तिनहींहोती अर्थात् विष्णुजीकी पूजामत्रका
 प्रियहै १ हेद्विजो विययोंमें अंधे अरु समतामें आसक्तिचित्त
 वाले जनोंको गङ्गभी विष्णुजीका नाम लेना सब पापों
 का नाशकरे २ जिसका शरीर विष्णुजीको गङ्गवारभी
 नहीं नयता वह मृतकके समानजानना तिसमें सम्भायना

कभी भी न करना ३ हे द्विजो जिसका घर विष्णु पूजा रहित है सो प्रमशान समान जानना तिसमें कभीभी प्रवेश नहीं करना जो हरिपूजासे हीन अरु वेद विद्वेयी हैं अरु जो गौब्राह्मणोंसे द्वेष रखते वे राक्षस जानने ४।५ हे ब्राह्मणों जो द्विजोंके द्वेषमें परायणाभया विष्णुजी की पूजा करें तो वह पूजन निष्फल होता है ६ जो औरके कह्यारा के नाशके लिये विष्णु पूजा करते तो हे द्विजो वह पूजा पूजनेवालोंकोही शीघ्र हतती है ७ जो हरिपूजामें परायणा होके पापोंको करें तो तिसको तत्त्ववेत्ता जन विष्णुदेवी कहते हैं ८ जो विष्णुजीमें परायणा अरु लोक अनुग्रहमें तत्पर हैं अरु जो दयासे सब भूतोंको समान देखते वे विष्णुरूपही हैं ९ हे द्विजो करोड़ जन्मोंके संचित पुण्यों से विष्णुभक्ति होती है अरु जो विष्णुजी से निप्रचल बुद्धि वाले हैं तिनकी प्राप्पबुद्धी कैसे होवे १० जो विष्णु भक्ति से विहीन हैं वे चांडालकहे अरु जो विष्णुभक्तिमें परायणा वे चांडाल भी श्रेष्ठ जानने ११ जनप्योंको हरिसेवाकरनी सबदुःखोंकी नाशक है अरु भुक्ति मुक्ति देनेवाली कही है १२ हे द्विजो जो नर संगसे स्नेहसे अरु लोभ से वा अज्ञान से विष्णुजीकी उपासनाकरै सो मोक्षका फल पाता है १३ जो अराड परिसारा अर्थ अत्यंत योडा भी हरिचरणादिक लेवेतौ वह सबतीर्थोंनेन्हाया अरु विष्णुजीका अत्यंतप्रिय है १४ जो अकाल मृत्युको दृष्टि बाला अरु सर्वव्याधि विनाशक अरु सब दुःख नाशक शुभ हरिचरणादिक है १५ जो महात्मा जन परमवान ज्योतियों में ज्योति उत्तम नारायणजीकी शरणा है तिनकी ऐश्वर्य

होती है १६ है ऋषिओ पहिले शतयुग में (कालिक)
 नाम लुब्धकभया जो परखी अरु परद्रव्य हरनेमें निरंतर
 रत १७ तथा परनिन्दामें नित्य परायणा अरु प्राणियोंको
 पीडादेता अरु जिसने सैकड़ों सहस्रों राज ब्राह्मण होते १८
 जो नित्य देवताके द्रव्यचुराने अरु परधन हरनेमें परायणा
 ऐसे तिस करके हेठिजो सहाभारी २ पापकिये गये तिन
 की करोड़ वर्षोंमें भी संख्या नहीं होय १९। २० फिर वो
 प्राणियोंको उसके समान भयदाई सहायापो कालिक
 राजा (सौनीर) के मन संपत्ति सहित नगर में गया २१
 जो नगर सजीभई स्त्रियोंमें अरु निर्मल जलवाले सरोवरों
 से शोभित अरु जो दुकानोंमें सजा अरु जो अमरावतीके
 समान शोभायमान तिसमें गया २२ तिस नगरके उपवन
 के मध्यमें एक रत्नगोच विष्णु मंदिर था जो सुवर्ण के
 कलशों से शोभित तिसे देखके कालिक व्याध हरित
 भया २३ सो तिसने ये विचारा कि मैं यहां से यथेच्छ
 सुवर्ण चुरावोंगा ऐसेकहके वह लोभी भयदाई दुष्ट विष्णु
 मंदिरमें गया २४ तो तहां तिसने एक तत्त्वार्थवेत्ता श्रेष्ठ
 ब्राह्मणको देखा जो दिग्गु जीकी सेवामें परायणा (उ-
 त्तंक) नाम तपनिधान हुआ २५ जो अकेला व्यालु लोभ
 रहित भया ध्यान में परायणा ऐसे तिसे देखके लुब्धकने
 निज चोरीमें विम्वकारी देखा कि यह दुष्क चुराने नदेगा
 २६ तो देवद्रव्य चुरानेको सजकियों गजीको मतवाला
 वह कालिक तजदार निकाल तिसे सामनेलगा २७ सो
 तिमको कातीपे पैर करकर अरु हाथसे तिसके केश प-
 कटकर तिमको मारने को चाहा तों तिसे देख के उत्तंक

बोला २८ अरे साधू २ तू मुझ बिन अपराधीको वृथा क्यों
 मारता है अरे मैंने तेरा क्या अपराध किया सोतो कहु
 २९ अरे अपराधवालों कोही लोक में शिक्षा दीजाती है
 हे लुब्धक बिना अपराध कोई भी किसीको नहीं मारता
 ३० अरे जो शांतचित्त सज्जन हैं वे विरोधीरोगी मूर्खोंमें
 भी तिनके गुणोंको देखके विरोध नहीं करते ३१ जो व-
 हुत प्रकार बाधा किया भी दयावान् जन पीड़ित नहीं
 होता तिसनरको उत्तम अरु अत्यंत विष्णुप्रिय कहते हैं
 ३२ ये वृजन पराये हितमें बुद्धि तिसकी वह निजनाश
 होतेभी बैर नहीं करता जैसे दत्ताभया भी चन्दनका वृक्ष
 कुल्हाड़ेके मुखको सुगंधित करदेता है ३३ ओहो बलवान्
 विधाताही जनोंको विविध बाधा करता है जोकि सब
 संगोंसे हीन भी इस दुर्जनसे पीड़ित होता है ३४ देखो वे
 कारणाही लोकमें खोटे जन सज्जनोंको बाधा करते हैं तहां
 भी साधुओंको सताते हैं अरु बराबरवाले से कुछ नहीं
 कहते ३५ हे ऋषियो मृगमीन अरु सज्जन जो तूरा जल
 संतोषइन उचित वृत्तिवाले हैं तिनके लुब्धक धीवर दुर्जन
 ये बिन कारणा अर्थात् तिनसे आपही बैर करते हैं ३६
 ओहो यह बलवाली माया सब जगत्को पुत्र मित्र कलत्र
 आदिकों करके मोहित करके तिनहींको दुःखमें नियो-
 जित करती अर्थात् दुःख में डुबोती है ३७ पराया द्रव्य
 चुराकर कुतुम्बका पोयरा किया जाता अरु अंत समयमें
 वह सबको छोड़के अकेलाही बँदा चला जाता है ३८
 मेरी माता मेरा पिता मेरी भाया मेरा भाई मेरा यह हरे मेरे
 प्राणियोंको नसता वृथा बाधा करती है ३९ जितने जन

द्रव्य कमाता तबतक भाई बंधु है फिर तो धर्म अधर्म हो
 यहां वहां सहाय होवे और कोई नहीं ४० जिन्होंने धर्म
 अधर्मसे द्रव्य संचित करके कुटुम्बका पोषण किया वे
 अग्निमें घृत छोड़के घृत सहित अन्न भोजन करते वे सदा
 सुख भोगते हैं अर्थात् वे भोजन करनेवाले ही हैं ४१ अरु
 परलोकमें जाते जनके साथ तो धन पुत्र सखा भाई कोई
 भी नहीं जासके केवल धर्म अधर्म ही जाते हैं ४२ इन पाप
 करनेवाले मनुष्योंका मनोरथ तो बधता अरु पुरायात्मा
 जनोंकी कामना अर्थात् इच्छा घटती है ४३ यह जन ध-
 नादिकोंके इकट्ठा करनेमें सदा बाधा किया जाता अरु
 जो होनेवाला सो होता ही है यह अज्ञानी जन नहीं जानते
 ४४ हेन्द्रियो जो बात करोड़ों ग्रन्थों करके कही गई वह
 हम एकही पदसे कहते हैं कि होनेवाला होता ही है ४५
 तिसको संसार नहीं जानता जो होनेवाला सो होता है अरु
 जो नहीं होनेवाला सो नहीं होता है ऐसे निश्चय दुष्टि
 वालोंको चिन्ता कभी भी बाधा नहीं कर सकती ४६ यह
 स्रव चर अचर संसार देवके आधीन है तिससे जन्म अरु
 मृत्युको देवही जानता और कोई नहीं ४७ जहां कहीं
 जन स्थित होवे पर भावी है सो अवश्य होता ही है तिसमें
 यह संसार नहीं जानकर रूया मायामें फँस रहा है ४८
 ओही समतामें व्याकुल मनुष्योंको सहाभारी दुःख होता
 सो सहापाप करनेवालेको भी नहीं होता ४९ जो धन इ-
 कट्ठा किया सो सब भाई बंधु जनगवाते अरु आप अकेला
 सुदृतिमत्को पापफलको भोगता है ५० ऐसे कहने निमर्शिन
 को छोड़के भयभीत भया वह कालिक व्याध लायवां

वार २ कहने लगा कि क्षमा करो २ हे ऋषियो तब तो तिसके संगके प्रभावसे अरु भगवान् के समीप पनसे निष्पाप हुआ किये का पछतावा करता व्याध यह कहने लगा ५१ हे विजेंद्र जितने कि बहुत से भी पाप मैंने किये थे वे सब आपके दर्शनसे नष्ट भये ५२ मैं अज्ञानी पाप बुद्धि नित्य महापाप करता हूं अब मेरा उद्धार कैसे होय मैं किस की शरणा जाऊँ ५३ मैंने पूर्वजन्म के पापोंसे तो कसाई पन पाया अरु अभी बहुतसे पाप करता हूं सो किस गति को प्राप्त होऊँगा ५४ ओहो मेरी आयु छिन २ शीघ्र बीतती है अरु बहुतसे पाप इकट्ठे भये अरु मुझसे कुछ प्रायश्चित्त बनानहीं न जान मेरी कौन गति होगी ५५ हाय ब्रह्माने मुझ पापीको भारत भूमि पर क्यों रचा अब मैं तिन पापोंको कितने जन्मों में भोगूँगा ५६ ऐसे वह अपने आपको विसराहता भया लुब्धक भीतरके दुःखाग्नि में तप्त भया शीघ्र ही सरि गया ५७ तब तो दयालु मुनि उत्तंक जीने तिसे पडा देखके विष्णु जी के पादोदक से मींचा ५८ तब हरि पादोदक के स्पर्श से निष्पाप भया व्याध विमानमें विराजमान भया अरु इन मुनिजीसे यत्न कहता भया ५९ कि हे मुनि उत्तंकजी तुम मेरे गुरु हो जो कि आपने मेरे ऊपर हरि चरणोदक मींचा ६० अरु आप करके मैं परमपदको पहुँच गया हूं इसने आप मेरे गुरु हो ६१ हे पिदर आपको नमस्कार है जो मुझसे बना मोक्ष साधक ऐसे कहके निन्दने तिन मुनिजीपर ये छ पुष्प वरसाय अरु तीन प्रदक्षिणाकर बारम्बार नमस्कार करी ६२ ६३ फिर तो नारदा आदि सब गोभा सहित विमान में

विराजमान होकर वैकुण्ठ भवनको पधारताभया ६४ यह
आश्चर्य देख मुनि उत्तंक जी विस्मय भये तत्रतो हाथ
बांधिके विष्णुजी की स्तुति करनेलगे तिसमे प्रसन्न भये
सहाविष्णु जीने उत्तम वरदिया तत्रतो तिस वरसे उत्तंक
जी भी परमधामको पधारे ६५।६६ ॥

इति श्रीवृहन्नारदीयपुराणदेवीसहायकृत भारानुवादमें हरिपादोदक
कामहात्म अध्यायपैतीसवांभया ३५ ॥

छत्तीसवां अध्याय ॥

उत्तंकजी की स्तुति का वर्णन है ॥

ऋषीश्वरों ने पूछा हे मृतजी वह कौन स्तोत्रहैं तिमसे
कैसे विष्णुजी प्रसन्नभये अरु पुरायात्मा उत्तंकजीनेकैसा
वर पाया सो कहिये १ मृतजी बोले कि हरिध्यान में प
रायरा उत्तंक मुनिजी भक्ति से हरि चरणोदक के नमर्थ
की स्तुति करनेलगे २ कि मैं आदिदेव नारायणजी को
प्रणाम करताहूँ जो विष्णु जी जगतके निवाम अरु संहार
कारण अरु जो शंख चक्र गदा आदि आयुधधरे सहानुजो
स्मरणा करते जनोंकी पीड़ाको हरनेवाले अरु प्रसन्नहैं ३
जिनकी नाभीसे उत्पन्न भया ब्रह्मा इस संसारको रचता
है अरु जिनके क्रोध से भये शिवजी संहार करते हैं तिन
आदि नारायणजीको प्रणाम करताहूँ ४ जो कमलार्पण
अरु कमलके समान नेत्रोंवाले विचित्र वीर्य सबके मुख्य
हेतु वेदांत वेद्य पुराण पुरुष तेजोंके निधान गेमे विष्णु
जीको मैं प्राप्तहो ५ जो अविनाशी आत्मा सर्वगत अ-
च्युतजी जो ज्ञानान्मक अरु ज्ञानियों पे प्रसन्न केवल

ज्ञानसेही जानिये जो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मरूपवाले अनादिभग-
वान् सो सुभक्त पर प्रसन्न होयें ६ जो विष्णुजी असंख्य बीर्य
अरु गुणाजाती हीन गुणों के प्रेरक अरु ज्ञानवेत्ताओं में
येष्ट हैं अरु जो नित्य अरु भक्त पीडाहारी परमात्मा दया
सागर सो विष्णुजी मेरे वरदायक होवें ७ अरु जो स्थूल
सूक्ष्मादिक आदि भेदों करके जगहको विस्तारित करते
अरु आपही अनन्त विष्णुजी सबके सार से आपसेपर
और कुछ भी नहीं है ८ जो आपका अगोचर अर्थात् जो
नहीं जाना जावे ऐसा सूक्ष्म रूप है जो माया से हीन अरु
गुणा जाति रहित है अरु जिन आपको योगीजन निर्मल
निरंजन अप्रमेय परमात्म रूप देखते हैं ९ अरु जो आप
एकही होते उपाधिभेद से भिन्न २ देख रहे हो हे सर्वेश्वर
परिणाम में सबके आत्मा आप एकही हो १० जिनकी
मायासे मोहित भये प्रसिद्ध भी निज आत्माको नहीं जानते
अरु जब वह माया दूर भई तब वेही आपको सर्वात्मक
देखते हैं ११ मैं विष्णुजीको नमस्कार करता हूँ जो विष्णु
जी निर्गुण परमानन्द अप्रमेय एक अजर असर हैं अरु जो
सर्वोपमेय परम ज्योति हैं १२ जिनसे ये सब प्रपञ्च भया
अरु जहाँ रहता अरु जहाँ लय होता अरु जहाँ तिर विष्णु
जीको नमस्कार है जो अप्रमेय आधार रहित अरु मंमार
के आधार परमानन्द चेतनतात्त्व सेने तिर ब्रह्मदेव जी
को नमस्कार है १३ जो देव हव्य शुक्ल में विराजित अरु
योगियोंसे सेवित हैं अरु जो योगों के आदि में भये गये
तिन प्रणवस्थित विष्णुजीको प्रणव है १४ जो नादात्मक
नादके कारण प्रयत्न ब्रह्मनात्मक देवभाववाले भविष्य-

जीकीमें कैसेस्तुति करसको ३५ हे भगवान् संसारसमुद्रमें
 पड़े जड़ सैकड़ों कामोंसे बाधाकिये व्याकुल अरुअज्ञान
 के भेदसे धांतिद्विभयेऐसेमेरीआपरक्षाकरो आपकेअर्थ
 निरन्तर नमस्कारहोवे ३६ अरु लज्जासेहीन दयासेहीन
 अरु परद्रव्यहारी मरुतासे सैकड़ों फांसोंसे बंधामें आप
 को निरन्तर नमस्कार करताहूं मेरी रक्षाकरो ३७ जोमें
 आपकीर्तिमान्दिक कृतघ्नी सदाअपवित्र पापमेंपरायण
 अरु प्रसक्तहूं सो हे दयासागर मुक्तभय व्याकुलकी आप
 रक्षाकरो मैं बारबार आपके शरणाहोताहूं ३८ श्रीसूतजी
 बोले हेऋषियो दयालु लक्ष्मीजीकेपति तिस उत्तंकमुनि
 से ऐसे प्रसन्न कियेगये तब तो तेजोनिधान भगवान् तिस
 को प्रकटदर्शनदेतेभये जो अलसीके पुष्पकेसमान कांति-
 मान् खिले कमलके सजाननेवां वाले अरु मुकुटकुराडल
 धरे हार बाजू पहिरे ३९।४० श्रीवत्साचिद्व कीस्तुभर्माणा
 धारणाकिये सुवर्णाक्षा जनेऊपहिरे नासिकाके अगाड़ी
 धारणा किया जो सोती तिसकी कांतिकरके बांधी भई
 हे मुखकी छवि जिनकी ४१ जो पीताम्बरधारी देव बन
 के फूलों की मालों से सजे अरु तुलसीजी के कोमल
 कोमलदलों करके पूजित चरणाकमल जिनके ४२ अरु
 जो शरदुध्वज भगवान् की तगड़ी पैसरोंमें शोभित ऐसे
 तिन विष्णुजीको देखके उत्तंकजी भूमिमें पड़कर बगड-
 वत प्रणाम करतेभचे ४३ अरु विष्णुजीके पैरों को इष्ट
 के आंगुओं से सींचे अरु तिनमें मन लगाये हे मुरारि
 जो रक्षाकरो २ गेमे कहताभया तबतो दया में परायण
 मन्नाधिष्ठाजी ने डमे ग्यहाकरके डमका आलंगनार्किया

अर्थात् तिनमें मिले अरु हेवत्सवरमांगो ऐसे इनश्रेष्ठमुनि
 जीसे कहतेभये ४४।४५ हे श्रेष्ठ मेरे प्रसन्न भये कुछभी
 असाध्य नहीं है तिससेतुम वरमांगो ऐसे विष्णुजीनेकहा
 ४६ ऐसे सुनके उत्तंकजी देवोंकेदेव चक्रपाणि जनार्दन
 जीको प्रणाम करके यहबोले किहे देवजी मुझको इन
 तुच्छ वरदानोंसे क्या मोहितकरतेहो ४७ मुझको तो यह
 हीवर देवो कि जन्मजन्मांतरमें मुझको आपकी दृढभक्ति
 होती रहे ४८ अरु कीड़ों में पक्षियोंमें सर्पोंमें अरु यक्ष
 राक्षस पिशाचों में अरु सनुष्योंमेंभी जहां २ मेरा जन्म
 हो तहां २ही हे केशवजी आपकी प्रसन्नता मुझपरहोती
 रहे सोकि आपमें अविचारवाली अचलबुद्धि होवे ४९
 हे ऋषियो फिर तो देवेशजीने (ऐसहीहो) ऐसे कह कर
 शंखसे तिसका स्पर्श किया अरु तिसको योगिजनोंको
 भी दुर्लभ ऐसा दिव्यज्ञानदिया ५० हेऋषियो फिर भी
 स्तुतिकरते उत्तंकजीको हरितभये देवजनार्दनजीतिनके
 शिरपर हाथधरके यह कहतेभये ५१ श्रीविष्णुजीबोले
 हे द्विजश्रेष्ठ तूमेरा कर्मयोगसे सदा आराधन कर सो नर
 नारायणजी के स्थान अर्थात् बदरिकाश्रम चलाजा तो
 मोक्षको प्राप्तहोवेगा ५२ अरु तेरेकिये इन नृत्तायको जो
 नरनिरन्तरपढ़े वह सबकामफलदाता अरु फिर मोक्षको
 प्राप्त होताहै ५३ हेऋषियो उत्तंकजी ने ऐसे कहके विष्णु
 जी तो तहांहीं अन्तर्धान होते भये अरु उत्तंक जी बद-
 रिकाश्रमको चलेगये तिससे हे ऋषियो देवजनार्दनजी
 में निश्चलभक्तिकरनी क्योंकि हरिभक्ति जो सर्वोपरि अरु
 सबकाम फलदाता है सोहे ब्राह्मणों नून सदा रसदधवज्र

बांधके ग्रह कहता भया २० यज्ञमाली बोला हे द्विजेंद्र
 जो मैंने पहले किया है सो श्रवणाकरो मैं स्मरणाहोने से
 जानता हूं जो सुननेवाले को आप्रचर्ध्य देनेवाला वृत्तांत
 है २१ सोकि पहले सतयुगके विये (स्वारोचियसम्बन्तरमें)
 (रैवतनाम) ब्राह्मणा वेदवेदांग पारगामी भया २२ जो
 अपूज्यों को पूजता अरु सदाग्राम भरको पूजाता निंदक
 अरु निंदुर अरु जो अयोग्य बेचनेवाला २३ सो निषिद्ध
 कर्म करनेसे भाइयों करके त्यागागया जो दरिद्रीदुःखी
 जीर्ण अंगवान रोगीभया २४ ऐसा वह द्विज कभी धन
 के लिये पृथ्वीपर विचरता खांसी चाम पीडित हुआ न-
 र्मदाजीके तीरपर मृत्युको प्राप्तहुआ २५ अरु तब तिम-
 की भायाँ (बन्धुमति) व्यभिचारमें परायणा भई तो वह
 भी भाइयोंसे छोड़ी गई २६ है द्विज तिम समयमें मैं चां-
 डालसे जन्मा (दराडकेतू) ऐसे करके मैं विख्यातहुवा
 था २७ जो महापापोंमें परायणा अरु नित्य ब्राह्मणोंसे
 द्वेष करता अरु परस्त्री परधनमें नित्यलोभी प्रार्थियोंका
 हिंसक था २८ अरु मैंने गऊ ब्राह्मणा अरु बहुत से मृग
 पक्षी मारे अरु बहुतमा मुवर्गा चुराया २९ अरु नित्य
 मद्यपीता अरु निंदक खोटाया ऐम नित्यपापोंमें रत मैंने
 बहुत से मार्ग रोके सब पशु पक्षी मृगादिकों को यसक
 समान जान पड़ताथा ३० ऐसा मैं कभी कि कामदेवसे
 तपा परस्त्री से स्मरणा चाहता रात्रीको पजादिक से राहत
 सुने विष्णुमंदिर में गया ३१ तहां मैंने स्त्री भोगकेलिये
 अरु सोनेको निज वस्त्रसे ढेढ़िज कुंकेक घोड़ा सा ग्थान
 बुद्धारा ३२ तो जितनेका रज दुहारनेसे दहेतितनेही जन्मोंका

पीडाताप करनेवाले सहाविष्णुजी को पूजते हैं ५७ जो
 अर्द्धा सहित निष्क्रास भया विष्णुभक्तों को पूजे तो वह
 इक्षीसकुलका उद्धारकरके विष्णुजी के भवन में रहता है ५८
 जो निष्क्रास विष्णुभक्त के अर्थ अन्न जल देता सो विष्णु
 भगवान् ही जानता अरु जो विष्णुभक्तों को सेवा करते
 तिनको इक्ष्वाकु पीठी सहित वैकुण्ठवास होता है ५९ जो
 निष्क्रास भये विष्णुजी की वा शिवजी की पूजा करे तो वे
 आप पवित्र भये सब भुवन को भी पवित्र करते हैं ६० विष्णु
 पूजा करनेवाला जिसको घर रहे तहां ही सब देवता अरु
 नारायण जी लक्ष्मी सहित रहते हैं ६१ अरु पूजती भई तुलसी
 जी जिसके घर से विराजमान रहें तिनके सब कल्याण प्रति
 दिन बढ़ते हैं ६२ शालिग्राम शिलाखण्ड विष्णुजी हैं तहां
 भक्त वेतालादिकों के भय की दावान ही होती है ६३ जहां
 शालिग्राम की शिला है सो ही स्थान तीर्थ अरु तपोवन के
 समान है क्योंकि तहां भगवान् लक्ष्मण जी विराजमान
 हैं ६४ जिसके घर तुलसी जी अरु शालिग्राम शिला का
 पूजन नहीं सो स्थान समान के समान अमुक जानना ६५
 है द्विजो पुराणान्याय जीर्णता अरु धर्मवान् अमलांशो-
 पांग वेद के सब विष्णुखण्ड हैं ६६ जो विष्णुजी भक्ति
 से चार प्रदक्षिणा करते हैं वे भी सब लोकों में प्रगत फल
 प्राप्त पाते हैं ६७ हे विजो इस ही में पारद्वी ने प्राचीन
 प्रतिज्ञा कहा है जो कहते अरु सुने वालों के सब पाप
 हरनेवाला ६८ सोकी पहिले वैदिक नवतम ईश्वर अन्न
 वृहस्पति जी का भारी संवाद भया ६९ सोकी गुरु नमस्
 सब शोभा सहित देवता के साथ वेदा अरु सप्तमियों के

रहता नहीं है अरु सृष्ट्यु लब्ध लगा रहता तिससे धर्मका
 संग्रह करना ४५ हारे बंधु अनित्य हैं अरु संपत्ति भी अ-
 त्यंत चंचल है अरु देहोंका अवश्य नाश होता है इससे
 केशवजीको पूजो ४६ हेजनों क्यों मत्स्य मत्तभये वृथा
 गर्व करतेहो यह घसीरही नहीं रहता फिर धनादिकोंका
 क्याही कहना है ४७ जिन्होंने करोड़ों जन्मों में पुण्य
 संचय किया तिलकी भगवान् में भक्ति होती है हेऋषियो
 इससे तुम सब निरंतरही देवोंके देव जनार्दनजीकी पूजा
 करो ४८ रागाजीका अस्त्रान तो सुलभ है अरु अतियिपू-
 जनभी सुलभ है तैसेही सवग्रजभी सुलभ है पर विष्णुभक्ति
 बड़ी दुर्लभ है ४९ तुलसी सेवा दुर्लभ अरु सत्संगाति दुर्लभ
 है अरु संसारसमुद्रमें पड़े मनुष्योंको विष्णुभक्ति अत्यंतही
 दुर्लभ है ५० सब प्राणियोंपर दयाभी दुर्लभ है अरु सत्-
 संग तुलसीसेवा भी पर हरिभक्ति अत्यंत दुर्लभ है ५१ सो
 तुम दुर्लभ मनुष्यजनको पाकर वृथा मति नष्ट करो किंतु
 जगतके नाथ विष्णुजीको पूजो यह मैं बेर २ कहता हूं ५२
 हेजनों जो भवसारसे तरना चाहतेहो तो हरिभक्तोंका जो
 दुर्लभ संग है तिलकी आग्रह हो ५३ सो कि शीघ्रही शोविन्द
 जीको पूजो विलम्ब क्या करतेहो यसकानगर निकरही
 दिखाता है ५४ इससे हे छिजो तुम जगतके योनि सबका-
 रणोंके कारण नारायणजी के चरणोंको पूजो ५५ जो
 मुक्ति चाहतेहो तो सबके आवार सबके कारण सबके अ-
 न्तर्यामी विभू विष्णुजीको पूजो क्योंकि जो विष्णुजीका
 गणना है वे सत्तात्मा धन्य हैं ५६ अरु वेही चंदनीय पूज-
 नीय अरु विद्वयसे नलम्कार करने योग्य हैं जो भक्तोंकी

ब्रह्माजीका एकदिन होता है तिसहीदिनमें हेइन्द्र चौदह
 मनुहोते हैं अरु चौदह इन्द्र हैं और देवता भिन्न २ अनेक
 प्रकारको हैं ८३ अरु सब इन्द्रोंकी यथावत् अर्थात् पृथक् २
 सम्पत्तियें होती हैं सो हे द्विजो तिन मनुओंके नाम बर्णन
 करते हैं सो तुमसे कहते हैं सो अवशाकरो ८४ सो तिसतिस
 सन्वंतरमें हेइन्द्र तिन तिन मनुपुत्रराजाओंको अवशाकरो ८५
 ८६ सो कि पहिले तो स्वाग्रंभुव मनुफिर स्वरोचिय मनुफिर
 उत्तम तास सरैवत चाक्षुष ये मनु ८७ फिर वैवस्वत मनुफिर
 सूर्यदावर्षि धर्मदावर्षि धर्मसावर्षि दशवां ब्रह्मसा-
 वर्षि फिर रुद्रसावर्षि फिर रोक्षसान और चौदहवां सौत्य
 ये मनुकहे ८८ अवहे देवयेष्ट हम देवता अरु इन्द्रोंको कहते
 हैं सो अवशाकरो सो पहिले स्वाग्रंभुव सन्वंतर में (याम)
 ऐसे विख्यात देवता भये अरु (शचीयति) ऐसे विख्यात
 महासति तिनका इन्द्रभया ८९ अरु स्वरोचिय सन्वंतर में
 (पारावत) अरु (तुखित) ऐसे विख्यात देवता भये अरु (विष-
 प्रिचत) नामसे प्रसिद्ध तिनका सब सम्पत्ति रहित इन्द्रभया
 ९० अरु तिसरे सन्वंतर सुमानान अरु सत्य तथा शिव
 अरु अश्वत्थतर्दन ये देवता भये अरु (सुहंती) ऐसे विख्यात
 तिनका इन्द्रभया ९१ अरु सुमान हरीसत्य ये देवता भये
 अरु शिव ऐसे विख्यात तिनका इन्द्रभया ये चौथे में
 कहे ९२ अरु (विभुनात) इन्द्र पांचवें सन्वंतर में काला
 अरु अमित कांति इत्यादिक देवता कहे अतः त्रैलोक्यी
 सुतो सो तिन में नाथ्य आदि देवता कहे अतः (मनोजय)
 तिनका इन्द्रभया ९३ अरु वैवस्वत सन्वंतर में आदित्य वसु
 इन्द्र आदिक देवता भये अरु (पुनंदर) तिनका इन्द्रभया ९४

संयुक्त इन्द्र वृहस्पतिजी को यह पूछता भया ७० इन्द्र बोला हे सुवअर्थ तत्त्वकुशल वृहस्पतिजी वीतेभये ब्रह्मा जीकेकल्पमें यहस्वर्ग कैसाथा ७१ तबइन्द्र कौनथा अरु देवता कैसेथे अरु तिनका कैसाकर्मथा सो आपययावत कहियेवृहस्पतिजीबोले कि ७२ हेइन्द्र मैं अबहीकाभया हूं इससे कुछ नहीं जानता मुझ सेपहिलेदिनकेकियेकर्म भी मैं नहीं कहसक्ता ७३ अरु आजदित्तक ब्रह्माजीमे छैसनु व्यतीतभयेहैंतिनको भीमैं बताय नहीं सक्ता ७४ इससे एक (सुधर्म) इस नामसे विख्यातब्राह्मरा तुम्हारे पुरमें है सोही वह सब वृत्तांत जानता है तिससे चलकर पूछो ७५ हेद्विजो ऐसे निश्चय करके सबदेवताओंसहित इन्द्रवृहस्पतिजीकेसाथ निजशुद्धब्राह्मराकेपामथाय ७६ अरु तब तो वृहस्पतिजीके साथ आये देवतोंकेपति इन्द्र की सुधर्म ने यथायोग्य विस्तारसे पूजाकरी ७७ तबतो सुधर्मसे पूजितभया इन्द्र तिनकीउत्तम शोभादेखिके मन में विस्मितभया नेप्रतायुक्तयह कहनेलगा ७८ इन्द्रबोला हे सुवधर्मजाननेवाले सब सम्पत्तिसहित शुधर्मजी तुम यग तेज कीर्त्तियोंसे मुझसेभी अधिक भयेहो सो दान सेवा तपोसे अरु यज्ञ वा तीर्थसेवनोंसे हे साधो किस प्रभाव करकेतुम ऐसी योको प्राप्तभयेहो ७९ ८० अरु त्रितित भये ब्रह्माजीके कल्पके वृत्तांत को भी तुम अवस्यजानते हो अरुवीते इन्द्रको अरु देवतोंको किसप्रकार जानतेहो सो कहो ८१ हे द्विजो तब तो इन्द्र करके ऐसे कहागया सुधर्म नवतासे भग हंसताभया यथावत पहिले वृत्तांत कहना भया ८२ सुधर्माबोला चारमहन् चौर्याग्यों का

विष्णु मंदिरको आगौरा १० ईसो मेरे लोकमें प्राणा आगये
 अरु तिस सांसलोभी कुत्तेने मेरा कंठ पकड़ा अरु मुझको
 पकड़के मुखसे दृढ़ दबाता और कुत्तों के डरसे शंकित भया
 तिस विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा के आकार अर्थात् चक्र
 खाकर गया १० ७ तिस ही कर के जगत के अंतर्द्वारमी विष्णु
 जी प्रसन्न भये सो मुझको अरु कुत्ते को भी परम धार को पहुँ-
 चाया १० ८ हे इन्द्र प्रदक्षिणा के आकार से भी गये का
 ये फल हुआ तो हे देव अथवा फिर सम्यक् पूजने से तो क्यों
 नहीं होवे १० ९ हे द्विजो तब महात्मा तिस सुदर्शन से से कह
 गया इन्द्र मन से प्रीति करता हरि पूजा से परायण भया ११ ०
 अब भी इस सर्ग से शरत् भूमि में जन्म लेना चाहते देवता
 आरोग्य रूप नारायण जी को पूजते हैं ११ १ हे द्विजो ब्रह्मा-
 दिक् देवता विष्णु जी को पूजके तिनके लोक को गये अरु
 जाते हैं जो महात्मा नारायण जी का स्मरण करते असुर-
 राक्ष को प्राप्त हैं तिनके संसार का दृढ़ बंधन कैसे होगा
 जो सत्संग के लोभी अरु भक्ति सेवा करते हैं ११ २ जो तिन
 संग जन तित्य ही गरुड़ वाहन नारायण जी की पूजा करते हैं
 वे सब पापों से छुटे हरि मंदिर को पधारते हैं ११ ३ जो जन
 वैराग्य से परायण परम विष्णु जी को जानने वाले सुरों के
 शुरुतिन विष्णु जी का निरंतर स्मरण करते हैं तो वे तिम्रियान
 से हत पाप भये फिर माता के स्तनों को रक्त को नहीं पीते
 अर्थात् वे फिर जन्म नहीं लेते ११ ४ जो अहंकार रहित
 भये जन सुरों के ईश ननु हंता अजन्मा विष्णु जी को हृदय
 से भावना करते अर्थात् तिनका स्मरण करते हैं तो वे अ-
 पराधों के अतिथी होते सो कि इंद्रादिकों के पूजे जाने

जो सब कासयुक्त अरु आवर्षे में (सुनय) आदिक देवता कहे अरु विष्णुपूजाके प्रभावसे (बलि) तिन का इंद्रभया ९५ अरु पारादिक देवता अरु (अद्भुत) इंद्र. ये नवें में कहे जाते अरु दशवें स्वामन आदि देवता कहे गये ९६ अरु हेद्विजो (शांति) नाससबभोगोंसहित तिनका इंद्रजालु अरु विहंगमादिक देवता अरु (वृष) तिनका इंद्र ये बयारहमें कहे ९७ अववारह मन्वंतरके सुनोसो (ऋधु) नास तो इंद्र अरु हरित आदिक देवता अरु (सुगमारा) आदि देवता तेरहवेंमें कहे अरु सहापराकसी (दिवस्पति) तिनका इन्द्र कहा ९८ अरु चौदहवेंमें (चासवन) आदि देवता (शुचि) तिनका इन्द्र जानना हे इन्द्र ऐसे तुम को देवता अरु इन्द्र मनु ये कहेहैं ९९ ये ब्रह्माजीके एक २ दिनमें तिन २ अधिकार भोगतेहैं हे इन्द्र सब सर्गोंमें सृष्टि रचता एकही प्रकारकोहै पर इसके करता बहुतहैं १०० तिनकी संख्याको नहीं करसक्ताहैं हे इन्द्र मेरे स्थितभये विष्णुलोकमें बहुतसे ब्रह्मा गये तिनहैं मैं गिननहीं सक्ता १०१ अरु इस स्वर्गलोक में आकर भी मैंने चार मन्वंतर व्यतीत किये कोणिक मेरी गोभा मेरी संपत्ति बहुत विस्तारवाली है १०२ सो हे प्रभो मैं सो करो द्युगोतक यहांहीं रहूंगा कि मैं पृथ्वीको भोगनेको जावोंगा अरु मैंने जो सुकृत किया सोभी तुम्हको कहताहैं १०३ जो कहते अरु सुनते जनकों सब पापोंका नाशकहैं १०४ हे इन्द्र मैं पहिलेके पापमें गोत्र भया सो अगुह मांस भोजन करता भूमिमें स्थित रहा १०५ एकद्वेरे हे इन्द्र मैं विष्णुमन्दिर के धिराय में स्थित रहा तो मायंकाल में व्याधकें गस्त्रमे ताड़ित भया

सो हे द्विजो किसी काल में तो धर्म बढ़ते हैं और किसी
समय इस धर्मिय धर्म बढजाते हैं ३ सो सतयुग त्रेता द्वापर
कलियुग ये चार युग कहे ये चारों बारह दिव्य वर्षों के
होते हैं और संख्या अंश इन चारके युक्त युग अथवा योग्य
कालसे जानने चाहिये तत्त्वदर्शी ऐसे कहते हैं ४।५ सो
प्रहिला तो सतयुग कहा तिससे परे त्रेतायुग है फिर द्वापर
युग फिर तिनके अंतमें कलियुग होता है ६। ७ हे ऋषिओ देव
दानव गंधर्व यक्ष राक्षस पक्षरा सतयुग में ये सब देवों के
समान सुदृशरीरी थे ८ और सारे प्रसन्न वसन्ति आरु
तहां लेना वैचना कुछ नहीं होता था ९ और सतयुग में
वेदोंका विभासभी नहीं भया था और ब्राह्मणसंनियदेश्य
शूद्र ये निज २ आचार वर्णोंमें परायण थे १० जो सदा
नारायणजीके चरणोंकी शरणा अरु तप ध्यानमें परायण
कास आदि दोषोंसे छूटे अरु प्रजापदके गुणोंसे रहित ११
निज २ आश्रम आचार युक्त ईश्वरी अरु पाखण्ड रहित थे
अरु सारे सत्य वक्ता अरु चारों आश्रम धर्मवाले सो कि
ब्राह्मण वेदअध्ययन सहित अरु सब शास्त्रोंमें कुशल थे
अरु सब वर्णों में निज २ आश्रमयुक्त कर्म करने लग्य
बिताये १२। १३ अरु निष्कास कर्म करते थे तिसती दे
पत्तसे परवर्ति पाते थे १४ अरु विष्णुजी ननुकुलमें पूजन
कराये अरु हे ऋषिओ त्रेतायुगके धर्म करने हैं इन पात्र
धान सये सुखो १५ सो हे द्विजो त्रेताके धर्म निज चतुर्थी
से हीन होजाता है अरु विष्णुजी स्वतन्त्रों होने अरु इन
कुछ ० क्षीणयुक्त होने लगते हैं १६ सो जाने कर्मयोग में
परायण अरु यज्ञ करनेमें निरतवाले ननुकूलों सब ध्यान

हैं ११५ जो हरि कथाको अवशासे निठपाय भये अरु हरि
 को चरणाखिंदमें आसक्त मनवाले हैं वे स्पर्श करते अरु
 संभाषण करते भी लोकोंको पवित्र करते हैं इससे विष्णु
 जीही पूजनीय हैं ११६ हे द्विजो जहां हरिपूजा में तत्पर
 निर्मल बुद्धिवाले महात्मा जन रहते तहाँहीं सब कल्याण
 भी जानते ११७ जैसे गहरी निचान में जल रहता है हे द्विजो
 हरिही परमबन्धु अरु हरिही परमगति हैं इसलिये चैतन्य
 काश्या परमविष्णुजी पूजने योग्य हैं ११८ सो हे द्विजो
 तुमभी स्वर्गमोक्ष फलदाता सच्चिदानंद आरोग्यरूप विष्णु
 जीको पूजो तिससे परम कल्याण होवेगा ११९ जो शुद्ध-
 चित्त जन निष्क्राम भये विष्णुजीको पूजते हैं तो प्रसन्न
 भये विष्णुजी तिनको सबका सफल देते हैं १२० हे ऋषियो
 जो इसे पढ़े वा अवशाकरै तो वह अथर्ववेदके फलको प्राप्त
 होता है १२१ हे द्विजो ऐसे हमने तुमको संकोच अरु विस्तार
 से हरिपूजाका फल कहा अब तुम क्या पूछा चाहते हो १२२॥

इति श्री वृहन्नारदीयपुगण भाषानुवादमें हरिपूजाका मूल

इतनावसे सैंतीसका अध्याय भूषा ॥

अडतीसवां अध्याय ॥

युगोंके धर्मोंका वर्णन किया गया है ॥

ऋषीचरो ने पढ़ा है सब अर्थ तत्त्ववेत्ता मृतजी आपने
 हमसे सब आख्यान कहा पर अब हम युगोंकी सर्वोद-
 अरु तिनके लक्षणा पूछा चाहते हैं १ यो मृतजी बोलें
 ऋषीचरो अच्छा तुम लोकके उपकारी हो इससे हम
 लोगोंके उपकार करनेवाले युगोंके धर्मोंका वर्णन करेंगे २

अर्थात् कलियुग प्राप्तभये सारे धर्म नष्टहोजावेंगे तिससे
 सहा घोर कलियुग सब पापों का कारण जानना ३०
 हेद्विजो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब धर्मसे विमुख हो
 जावेंगे हेद्विजो सहाघोर कलियुग में ब्राह्मण वेद पढ़ना
 छोड़देंगे ३१ अरु वे विष्णुभक्तिसे विमुख अरु वेदविद्वेष्टी
 होवेंगे अरु परद्रव्य परार्द्ध स्त्री में लोभी अरु आचारों
 की निन्हा करनेवाले अरु जन हतधी होवेंगे ३२ अरु
 कन्याओं को बेंचेंगे अरु सब बौद्धों के आचार अर्थात्
 जैनमतमें परायण होजावेंगे ३३ अरु सदा सत्संगसे दूरे
 करेंगे अर्थात् सब पाखंडाचारी होंगे अरु युक्तों में दोष
 लगावेंगे तथा वृथा अहंकार से दूषित होवेंगे ३४ अरु
 सब निज २ पंडितार्षिसे गर्वाये कालक्षेप करेंगे अरुमेंहीं
 सबमें अद्विकहं ऐसे सदा कहते रहेंगे ३५ अरु सब जन
 अधर्मी लोभी अरु सांस चर्म व्यापारी होवेंगे इसही से
 कलियुगमें सब अल्प आयुवाले होजावेंगे ३६ अरु अल्प
 आयु होनेसे लघुपुत्र विद्या नहीं पढ़ेंगे अरु विद्या न पढ़ने
 से सर्वथा अधर्मकीही वृद्धिहोगी ३७ अरु सबप्रजा निज २
 धर्म त्यागने से शीघ्र मरेगी अरु ब्राह्मण आदि सब वर्गों
 आपसहीमें विरोध करने सबनष्ट होजावेंगे ३८ जोक्रोध
 आदिकोंमें परायण मोहित भये अरु वृथा अहंकार से
 दूषित अरु आपसमें वैरबाँदे एकको नष्ट २ मारनेकेलिये
 तय्यार होवेंगे ३९ अरु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब
 धर्मसे विमुखहोंगे अरु सब लज्ज रहितभये युद्धोत्सवमान
 आचरता करेंगे ४० अरु सबसब निर्दयी अरु दलितमान
 अर्थात् सीधेपलते रहित होंगे अरु उत्तमहैं के नीचकोजा

सैं परायणा अरु द्विज दानलेने देने सैं परायणा १७ अरु
 हेमुनीचरो धर्म द्वापरमें दोषाद घटजाता अर्थात् आवाही
 रहजाता है अरु विष्णुजी पीले होते अरु वेदों का भी
 विभाग होता है १८ अरु कोई२ भूट बोलने भी लगते हैं
 अरु ब्राह्मणा आदिक वर्गों कुछ२ राग आदि खोटेगुणों
 को ग्रहणा करते हैं १९ अरु तुच्छ स्वर्ग भोगने के लिये
 ब्राह्मणा यत्न करते हैं अरु कई पाप बुद्धि वाले जन धन
 आदिकोंकी क्लानता करते हैं २० हे द्विजो द्वापर में अ-
 धर्म उत्कृष्ट होजाता है अर्थात् बढजाता है अरु अधर्मके
 प्रभावसे संतान नष्टहोती है २१ अरु हेमुनीचरो जनअल्प
 आयुवाले होजावेंगे अरु पुरायकरते को देखके डर्या करें
 गे २२ अब इस कलियुगकी मर्याद कहते हैं तिसे साव-
 धान भये सुनो हेद्विजो कलियुगमें धर्म तीनपाद न्यून अ-
 र्थात् चौथाईहीरहजावेगा २३ २४ अरु कलियुगमें आकर
 विष्णुजी भी काले होजावेंगे जो कोई भी धर्मात्मा कर्म
 योगमें परायणा होगा अर्थात् येष्टकर्म करेगा तो तिसे
 देखके सब डर्या करेंगे २५ व्रत आचार धर्म नष्टहोंगे अरु
 ज्ञान यज्ञादिक भी उडजावेंगे अरु निज२ धर्म नहोनेसे
 उपद्रव होवेंगे २६ सारेजन डर्यामें परायणा अरु पाखंडा-
 चारी होंगे अरु कलियुग सब प्रजा अल्पआयुवाली हो-
 वेगी २७ ऋषीचरोने पूछा हेसूतजी आपने संक्षेप में ये
 युगोंके धर्म वर्णन किये पर अब आप कलियुग काही
 विस्तारसे वर्णन करिये २८ सूतजी बोले हेऋषिय्यो तुम
 सारे अवगा करो जो महात्मा नारदजी ने मनत्कुमार से
 कहा सोही हम कहते हैं २९ सो विष्णु जीके कालेभय

सा पाखंड जनावनेको पित्रयज्ञ आदि कर्म अर्थात् आदि
 आदि कर्म करेंगे ५३ तैसेही जन कुप्यात्र द्विजों को दान
 देने लगे जावेंगे अरु दूध रहे पर्यंत जन राउनोंकी सेवा करेंगे
 ५४ अरु तब ब्राह्मण स्नान शौच आदि सत्कर्म कुछभी
 नहीं करेंगे जो करेंगे तो बेसमयमें करेंगे अरु कपट्युक्तियोंमें
 कुशल होवेंगे ५५ अरु जन देवनिंदा तथा ब्राह्मणोंकी निंदा
 करेंगे अरु किसी जनकाभी सन विष्णुजीमें नहीं लगेगा
 ५६ अरु देवताको पूजते जनको देख लोग हँसी करेंगे अरु
 ब्राह्मणों कोही राजदूत धन लेनेके लिये बाँध ले जावेंगे
 अरु तिनको बहुतसी ताड़ना देंगे ५७ अरु हे द्विजो कलियुग
 युगमें दान यज्ञ जप तप आदिकोंको ब्राह्मण वेचेंगे अरु
 चांडालोंसेभी प्रतिग्रह लेवेंगे ५८ कलियुगके लगतेही जन
 विष्णुजी की निंदा करने लगेंगे अरु कलियुग के अंतमें
 तो कोई विष्णुजीका नामभी नहीं लेंगे ५९ जो कलियुग
 में द्विज शूद्र स्त्रीसंग से तत्पर अरु विधवा शील नष्ट क-
 रनेवा ली होंगी शूद्रका यज्ञ भोजन करेंगे ६० अरु कपटी
 कसार्हे जनोंके साथ वार्तालाप करेंगे तथा पाखंडी अरु
 आश्रम धर्म त्यागी होंगे ६१ जो ब्राह्मण की सेवा नहीं
 करेंगे अरु निज धर्मको नहीं पालेंगे ऐसे शूद्र गर्पस्थियोंके
 चिह्नधारण करके सो कि गेहूँ के बज्रफले जगत् खा दूत
 लपेटे भूटीयुक्तियोंमें कुशल भये शूद्र वर्सवर्गान् करेंगे ६२
 ६३ हे द्विजो कलियुगमें सब जन उ ली सतवाले अरु प-
 राध भोजन खानेवाले अरु खोरे होंगे ६४ अरु शूद्र वहाँ
 संन्यास लेवे खोरी आजीविका करेंगे अरु महापाप में
 पगारता होंगे अरु महापाखंडी होंगे ६५ अरु वहाँ कलाल

जैसे अरु नीच उत्तम पदको एहुँ जैसे ४१ राजालोग द्रव्य
 लूटनेमें परायणा अरु लोभमें तत्परहोंगे अरु धर्मका नामा
 पहिरे अर्थात् धर्मक्षय भरे दसतेक्षये धर्मका विध्वंस क-
 रेंगे ४२ हेनृदयियो सब धर्मरहित तिस घोर कलियुगमें
 जो जो हाथी घोड़ोंवाला होशा वह रही राजा होजावगा
 ४३ अरु पादोंके ब्राह्मणा वहलुवे रहेंगे अरु घर में निज
 धर्मवाली स्त्री के होते भी जन जार कर्म अर्थात् धर्मभि-
 चार कर्ममें परायणा होंगे ४४ पुत्र निज वापों से द्वेय
 करेंगे अरु शिष्य गुरुओंसे शत्रुता करेंगे अरु तिस घोर
 कलियुगमें स्त्रियें निज प्रपतियोंसे शत्रुता करने लग जावेंगी
 ४५ अरु सब जन लोभ सब अरु कृतकर्म करनेवाले होंगे अरु
 ब्राह्मणा सदा परअन्न भोजन करने की आश किया करेंगे
 ४६ सब पर स्त्रियोंमें रत अरु परद्रव्य हरनेमें तत्पर होंगे
 अरु सांससे जीवेंगे सो कि सेंडे वकरो कोमार २ सांसकी
 आजीविका करेंगे ४७ अरु तिस घोर कुमसय कलियुगमें
 जो अनुप्य निज धर्ममें परायणा होगा तिससे द्वेय करते तिस
 की हैसी करेंगे ४८ अरु नदिये किती परकुदालोंमें खोद २
 कान्छी विनिमें जीवेंगे अर्थात् निज आपसे उत्पन्न होनेसे रह जा-
 वेंगी अरु कलियुगमें सब फल न लके सींचनेसे प्राप्त होवेंगे
 ४९ अरु स्त्रियें वैश्याओंके जैसे आचरणा करनेवाली हो-
 वेंगी अरु अन्न निर्गामी स्त्रियें निज निज प्रपतियोंको भी हतेंगी
 ५० अरु ब्राह्मण जन दारिणी कृपणोंका अरु भाइयों का
 सानु अरु विधवाओंका द्रव्य चुगावेंगे ५१ अरु ब्राह्मणा
 कोष्ठ नियम नहीं करेंगे किंतु वेदकी निन्दा करेंगे अरु क-
 नकोंमें निहित भये जलो यज्ञ न दहन करेंगे ५२ अरु ब्राह्म-

सत्त भये दुःख भोगनेवाले होंगे तथा रोग चोर सहंगापन
इत्यादिकोंसे अरु राजसे पीड़ित होंगे ७७ अरु औरोंको
बिन विचारेही फलकहनेलगेगे अरु पापीजन निजनिज
दोषको प्रयत्नसे छिपावेंगे अरु अच्छे कुलकेभी जनपा-
पोंका सम्यक् विवर्णकरेंगे अर्थात् बहुत पापकरेंगे अरु
वे पापी धर्मसार्गवतानेवालेका तिरस्कारकरेंगे अरु धर्म
कार्यकरतेकाट्टया ठट्ठाकरेंगे ७८।७९ अरु कलियुगमें
नीच जातिमेंजन्मेजन राजाहोने लगेगे अरु ब्राह्मण शूद्र
से भिक्षालेवेंगे अरु तिसकीदहल करेंगे ८० अरु हेद्विजो
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अरु और२भी जातिवाले सब
अत्यंत कासीभये आपस में वर्रासंकर होजावेंगे अर्थात्
सबकी स्त्रियोंसे सब विप्रय करेंगे ८१ अरु हेद्विजो न तो
तर्हा शिष्य न गुरु न पुत्र अरु न पिता तैसेही न स्त्री न
पति येहोंगे किंतु हेद्विजों तिस कलियुगमें सर्वथा वर्रासं
का संकर अर्थात्सिलना होया ८२ अरु हेद्विजो कलि-
युगमें धनवालेभी संगतेहोजावेंगे अरु ब्राह्मणभी रमवेंचने
लगेगे अरु धर्मका जासा पहिर अरु मुनिसेयवरे ब्राह्मण
होंगे अरु निज२ पुरायवेंचेंगे अरु वेदकी सिंदानें परायण
अरु धर्मशास्त्रके निंदक होंगे ८३।८४ अरु नरकमें जाने
वाले ब्राह्मण शूद्रोंकी दृष्टिसे आजीविका करेंगे अनन
वर्धने के भयसे सदा आकाश में डूबी लगाने रहेंगे ८५
अरु कलियुगमें सारे भूखके भयसे डरतेरहेंगे जो कि कंद
सल फलखाते सनुष्य तपस्त्रियोंकीनाई आत्मनाकी रक्षा
करेंगे ८६ जो न वर्धतेसे अत्यंत दुःखितहोंगे अरु कलियुग
में जनकानी अरु छोटे देहवालेहोंगे तथाकोभी अरुभी न

शिक्षा देवेंगे अरु हेद्विजो धर्मविध्वंसी ब्राह्मणोंको तप-
 स्विभेय किये शूद्रजन धर्मसुनावेंगे ६६ हेद्विजो ऐसे ऐसे
 बहुतसे अरु ब्राह्मण सत्रिय वैश्यभी ये सब कलियुग में
 पाखंडीहोंगे अरु ब्राह्मण वेदध्वनिको छोड़के गानेबजाने
 में परायण होंगे ६७ अरु सारे ब्राह्मण शूद्रसार्गमें वर्तने
 लगेंगे थोड़ा परियम करेंगे अरु सिध्या भेय भरेंगे अरु
 तैसेही वृथा अहंकार करके दूषित होंगे ६८ अरु हेद्विजो
 तिस कलियुगमें दाता अरु भोक्ता ये कोई भी नहीं होंगे
 अरु द्विजप्रतिग्रह परायण अरु कुसार्गमें चलनेवालेहोंगे
 ६९ जो निज २ स्तुति करनेमें परायण अरु परनिंदा क-
 रनेवाले होयेंगे सो विद्यामहीन चुगल अर्थात् देव ब्राह्म-
 ण गणोंके निंदिक होंगे ७० अरु भाया घबरावेंगे
 अरु वैरवांघेंगे अरु हेद्विजो सोलह वर्यकी जनोंकी परम
 आयुहोवेगी ७१ तिससे परेकोई नहीं जीवेगा अरु तिसंक-
 लियुग में पाँचवें वाछटे वर्यमें स्त्रीके संतान होने लगेगा
 ७२ तथा आठ सात वर्य के पुरुष संतान वाले कहावेंगे
 अरु सारे निजधर्म त्यागी लज्जा रहित भिन्न सखादवाले
 होंगे ७३ अरु कलियुग में बहुतसे चुगल होंगे जो परायण
 अपमानमें परायण भये अपनी २ स्तुति करेंगे ७४ अरु
 जन सदा परद्रव्य हरनेका उपाय चिंतन करेंगे अरु पर
 अन्नभोजन में परायण भये घर घर जीसने करेंगे तैमही
 निंदाकरते अरु नृया विश्रम्भी अर्थात् निरर्थक विद्यामी
 होंगे ७५ अरु ना बाप बेटा ये निरंतर निंदा करेंगे अरु हे
 द्विजो जन वारोंसे तो धर्मवर्णन करेंगे अरु चित्तसे पाप
 विचारेंगे ७६ अरु सारे धन विद्या अवग्या उनके मरने

शास्त्रोंका निष्कर्ष है सोही हम कहते हैं जोबुद्धसे भी अत्यंत
 बुद्ध अरु लोकोंका उपकारक है १२४। १२५ सोक्ति ये चर
 अचर संसार सबदेवके आधीन है अरु तिसही करके प्रेरणा
 किया यह जगत् चला करता है १२६ सोक्ति जन निज
 शक्तिसे जो २ वेदोक्त कर्मकरे तिनसबको नारायणाजीसे
 परायणभया विष्णुजीसे ससर्पसाकार है १२७ हे योगींद्र
 सनत्कुमार विष्णा जीसे ससर्पसादिक्ये सबकर्म तिन नारा-
 यणाजीके प्रभावसे अतंगित होते हैं १२८ अरु वे संपूर्ण
 चंद्रमाके समान हरित द्रव्यभये संपूर्णताको प्राप्त होते हैं
 हे सनत्कुमार सब धर्मांसे बाहिर किये इसघोर कलियुग
 में जो जन विष्णा जीमें परायण हैं वे धन्य हैं इससे संशय
 नहीं १२९ कलियुग में विष्णुजी की भक्ति दुर्लभ है हे
 द्विज जो हरिभक्ति से परायण हैं तिनको पापदंशन संसार
 नहीं होता १३० अरु अज्ञानियोंको गदगदभी उगारना
 करना दुर्लभ है १३१ जो सहापापोंमें वा सब पातकोंमें
 युक्त होवे पर जो विष्णुभक्तों से तिसका संग संग हो जावे
 तो वह सब पापोंसे छुटता है १३२ सोक्ति यह निमकी जिनसे
 निर्णय होता है यह सत्य २ वाक्यार्थ है द्विज तुला पुरुष
 दानकरनेका अराजसुय अहोभयका भी सत्त विष्णुजीके
 स्मरण सत्ता नहीं होता है १३३ अरु सब वेदप्रवृत्त में
 परायण अरु सदा तीर्थसेवन करनेवाले हरिभक्तों की
 सोनहरी कलाओंभी नहीं पाते १३४ हे द्विज तिनकी निष्ठा
 से तो विष्णुजीके नाम बहुतदूरमें विष्णुजीके नाम परायण
 भक्तितक परतीर्थयात्रा करने देवम्य है इससे संदेह नहीं
 १३५ हे द्विज जो सहस्रान रहित सब नरककी शोने करने

नाम जो नित्य उच्चारते तिनको कलियुगवाधा नहीं करता है १११ अरु हे शिवशंकररुद्र त्र्यम्बक नीलकण्ठ महादेव जो ऐसे जो नित्य नाम लेते तिनको कलियुग वाधा नहीं करता है ११२ हे विलोचन वित्तपाक्ष गंगाधर मृडञ्जि-
 नाशिख ऐसे जो नित्य उच्चारण करते वे धन्य हैं इसमें संशय नहीं है ११३ हे भवानीश भवईशान काशीश हे कुरुणाकर ऐसे जो नित्य उच्चारण करते वेवारुधर धन्य हैं ११४ हे नारायण रत्नाकांत श्री कृष्ण कर्मलनयन ऐसे जो नित्य नाम उच्चारते वे कृतार्थ हैं ११५ हे द्विजो संनार में भट्कते भये जनोको पुत्र मित्र धन आदिक तो प्रारब्धानुसार मिलते ही हैं ११६ पर हरिभक्तिहोती कलियुग में अत्यंत दुर्लभ है सन्तकसारजी बोले कि हे मुनि नारदजी ११७ आपने सत्य कहा है हे कुरुणातिशान मैं मय मुनितारहा हूँ सोकि पाखराडो वेद तिनका कर्म यद्वामे हीन जन हो जायेंगे यह आपने कहा है अरु कलियुगमें वेदोक्त सार नष्ट होगा यह भी आपहीने कहा है ११८ ११९ अरु अघर्म करने वालोंकी पीडाभी आपने कही अरु वेदमार्गसे बाहर किये कलियुगके प्राप्त भयें सबका प्रसिद्ध पाखराडपत्तभीवर्गान क्रिया १२० पर हे मुनजी दोर कलियुगमें चित्त गाढ़ हीन हो रहे जो पाप करनेवाले जन तिनका उद्धार कैसे लोवे १२१ हे मुनजी चित्त गाढ़ न होनेसे ब्राह्मण आदि वरोंके निज न कर्म सिद्ध नहीं होते अरु नित्यकी उत्तम रीति होती है १२२ श्री नारदजी बोले हे लोकोंके अनुग्रह संतकपर सन्तकसार अच्छापुच्छा हरनुत्तम तिमका उपाय वर्णन करते हैं तिम सावधान भये मुनी १२३ जो मय

रागा) जो सब पापहारी पवित्र अरु सब दुष्टों को हटाते
 वाला है १४८ अरु जो कमस्त पुण्यफल देने वाला अरु
 सब अज्ञफल दाता है इसे जो विद्वान् जन पढ़ेंगे सो कि
 इसका एक वा आधा प्रलोकभी १४९ तो तिनको पाप
 बंधन कभी भी नहीं होता अरु जो इसका एक अध्याय
 रात्रिभी पढ़ेंगे तो वे उत्तम द्विज ज्योतिषोम यज्ञका
 फल पावेंगे १५० जो इस विष्णुजीके अर्थ समर्पण करने
 योग्य सूरोंकोभी सब काम फल देनेवाले उत्तम पुराणको
 भक्तिसे जो कहेंगे तिनको पुण्यफलको श्रवणारो १५१
 हे द्विजो वे सौ जन्मोंको संचित पापोंसे शीघ्र ही छूटे सहस्रों निज
 कुलों सहित परम धामको प्राप्त होते हैं १५२ हे द्विजो
 तीर्थोंसे क्या अरु दान करने से तथातप अरु यज्ञोंसे क्या
 है जो प्रतिदिन गोविन्दजीकी कथा सुनते हैं १५३ अरु जो
 प्रतिदिन श्रीकृष्णजीका गुणानुवाद सुनते हैं तिनको श्री
 पुत्र अरु घरक्षेत्र आदिकोंसे भी क्या अर्थात् तिनकी अपेक्षा
 से सब तुच्छ हैं १५४ हे द्विजो वह विष्णुजीकी प्रमत्तता
 करनेवाला अलक्षित वधानेवाला है अत्यन्त पवित्र
 आरोग्य अरु धन वास्य बधानेवाला है १५५ जिनको घर
 में लिखाधरा यह पूजा जाता तिनका फल सुनो कि निम
 हर ने वेतालसूतका विप्रह वादावली करने हैं १५६ अत्यन्त
 कष्टपरा कर्माणि प्रतिष्ठित करते हैं तहां अग्नि आदिको
 ताबा नहीं होती अरु धोरो दे मय नहीं होता है १५७ अरु
 जो शुक्ल द्विजको करोड़ सहस्र राजसे तिनका संयत्न
 तिनसे सो इसका अध्याय करनेसे प्राप्त होता है १५८ अरु
 जो सोने रंगारंगान करनेवाला अरु ज्योतिषोम यज्ञका

वाले हैं और जो साधुओं का सम्मान करते वे धन्य हैं इसमें संशय नहीं है १३६ और जो कलियुग में विष्णुजी की पूजा करते वे धन्य हैं जो विष्णुजी के स्मरण में निर्या वाले और शिवजी के नाम स्मरण में परायण हैं १३७ और जो मन्य स्त कर्म वाले अर्थात् जो लिप्काम कर्म करते तिनके सब कर्म संपूर्ण ताको प्राप्त होते हैं १३८ हे सनत्कुमार विष्णुजी की पूजने वालों का अहो भाग्य है २ क्योंकि वे देवतों का भी पूजे जाते हैं और कहने से क्या है १३९ तिससे सब लोकों के हित के लिये ही हम कहते हैं सो कि जो विष्णुजी के नाम स्मरण में परायण हैं तिनको कलियुग बाधा नहीं करता है १४० हे सनत्कुमार हमारा (हरिनाम ही हमारा जीवन है) हे द्विज और प्रकार से कोई गति नहीं है १४१ श्रीमत्तजी बोले हे शौनक आदि ऋषियो ऐसे नारदजी का के बोधन क्रिये राये सनत्कुमारजी शीघ्र ही परम आनंद को प्राप्त होते भये १४२ तिससे हे द्विजो जो हरि निष्ठ चित्त वाले हैं वे परमवाम को पधारते हैं जहां से फिर आगमन न होवे १४३ इस घोर कलियुग में जो हरिनाम स्मरण में परायण हैं वे सब पापों में दूरे परमगति पाते हैं १४४ जो विष्णुजी की पूजा में परायण और शिवपूजन संतुष्ट हैं तिनको न्यून अतिरिक्त पन कुछ नहीं होता और तिनके सब कर्म संपूर्ण होते हैं १४५ जो कलियुग में एक बार भी हरिनाम उच्चारते हैं वे महात्मा जन धन्य हैं तिनकी नित्य नसरकार है ॥ १४६ हे ऋषियो ऐसे हमने तुमसे जो नारदजी ने सनत्कुमारजी को कहा था सो सब वर्णन किया १४७ जो कि ब्रह्म वेद के समान (बृहन्नारदीयः

रागा) जो सब पापहारी पवित्र अरु सब दुष्टों को हटाने
 वाला है १४८ अरु जो समस्त पुण्यफल देने वाला अरु
 सब यज्ञफलदाता है इसे जो विद्वान् जन पढ़ेंगे तो कि
 इसका एक वा आवा प्रलोकभी १४९ तो तिनको पाप
 बंधन कभी भी नहीं होता अरु जो इसका एक अध्याय
 रात्रि भी पढ़ेंगे तो वे उत्तम द्विज उद्योतिष्ठोम यज्ञका
 फल पावेंगे १५० जो इस विष्णुजीके अर्थ समर्पसांकरने
 योग्य सूरोंकोभी सबकाम फल देनेवाले उत्तम पुराणाको
 भक्तिसे जो कहेंगे तिनको पुण्यफलको श्रवणाकरो १५१
 हे द्विजो वे सौ जन्मोंके संचित पापोंसे शीघ्र ही छूटे महरूं निज
 कुलों सहित परम कामको प्राप्त होते हैं १५२ हे द्विजो
 तीर्थोंसे क्या अरु दान करने से तथातप अरु यज्ञोंसे क्या
 है जो प्रतिदिन गोविन्दजीकी कथा सुनते हैं १५३ अरु जो
 प्रतिदिन श्रीकृष्णजीका गुणानुवाद सुनते हैं तिनको स्त्री
 पुत्र अरु घरक्षेत्र आदिकोंसे भी क्या अर्थात् तिनकी अपेक्षा
 से सब कुछ है १५४ हे द्विजो यह विष्णुजीकी प्रसन्नता
 करनेवाला अतः हरिभक्ति बढानेवाला है अतः यह पवित्र
 आरोग्य अरु धन दान्य बढानेवाला है १५५ जिनके घर
 में लिखाधरा यह पूजा जाता तिनका फल सुनो कि गिन
 दारें वेतालभूत आदिग्रह वादानहीं करते हैं १५६ अतः सब
 कष्टपारा तहाँहीं प्रतिदिन बढते हैं तहाँ अग्नि आदिकी
 वाधा नहीं होती अरु चौरोंसे भय नहीं होता है १५७ अतः
 जो शुद्धी द्विजको करोइसहस्र राजके तिनका जो कन
 तिले सो इतना अध्याय पढ़ने प्रसन्नो वा है १५८ अतः
 जो सोनेर गंगारुवाद करते वा अतः उद्योतिष्ठोम यज्ञका

वाले हैं अरु जो साधुओं का सम्मान करते वे धन्य हैं इसमें संशय नहीं है १३६ अरु जो कलियुग में विष्णुजी की पूजा करते वे धन्य हैं जो विष्णुजी के स्मरण में निर्यावाले अरु शिवजी के नाम स्मरण में परायण हैं १३७ अरु जो मनुष्य स्त कर्म वाले अर्थात् जो लिप्काम कर्म करते तिनके सब कर्म संपूर्णता को प्राप्त होते हैं १३८ हे सनत्कुमार विष्णुजी की पूजनेवालों का अहोभाग्य है १ क्योंकि वे देवों का भी पूजे जाते हैं और कहने से क्या है १३९ तिससे सब लोकों के हित के लिये ही हम कहते हैं सांक्रि जो विष्णुजी के नाम स्मरण में परायण हैं तिनको कलियुग बाधा नहीं करता है १४० हे सनत्कुमार हमारा (हरिनाम ही हमारा जीवन है) हे हिज और प्रकार से कोई गति नहीं है १४१ श्रीमत्तजी बोले हे शौनक आदि ऋषियो ऐसे नारदजी का के बोधन किये राये सनत्कुमारजी शीघ्र ही परम आनंद को प्राप्त होते भये १४२ तिससे हे हिजो जो हरि निष्ठ चित्तवाले हैं वे परमधाम को पधारते हैं जहां से फिर आगमन न होवे १४३ इस घोर कलियुग में जो हरिनाम स्मरण में परायण हैं वे सब पापों से छूटे परमगति पाते हैं १४४ जो विष्णुजी की पूजा में परायण अरु शिवपूजन संतुष्ट हैं तिनको न्यून अतिरिक्त पन कुछ नहीं होता अरु तिनके सब कर्म संपूर्ण होते हैं १४५ जो कलियुग में एक क्षण भी हरिनाम उच्चारते हैं वे महात्मा जन धन्य हैं तिनको नित्य नारायण है १४६ हे ऋषियो ऐसे हमने तुमसे जो नारदजी ने सनत्कुमारजी को कहा था सो सब वर्णन किया १४७ जो कि यह वेद के समान (बृहन्नारदीय-

हते अरु श्रवण करते जनोंके सब पापोंका नाश कहै १७१
अरु जो पुरुषों को सायुज्य सुक्तिदाता अरु स्त्रियों को
स्वर्ग वास देता है हे द्विजो तुलादानका भी फल दिशा गुण
वर्णनकी वरावरी नहीं करसक्ता १७२ हे सुनि जनों यह
हमारा सत्य २ वचन है सो कि जो संग से वा सोह से इस
उत्तम पुराण का श्रवण करेंगे वे सब पापों से छूटे परम
सौख्य को प्राप्त होवेंगे १७३। १७४ हे सुनीश्वरो वे २ बहुत
कहनेसे क्या है अद्वासे वा अद्वासेभी यह उत्तम पुराण
अवश्यही श्रवण करना १७५ ॥

इति श्री गुह्योपनामक पंडित देवीसहाय विरचित गृह्यारदीय पुरा
णके सरलदेशीय भाषा नुवादमें गुह्योपनामोंका विस्तारसे
वर्णन इति नामसे अष्टोत्तशं अध्याय ३८ ॥

दोहा ॥

वेद वेद पुनि नन्द गणि सम्यक् साधय नाम ।
शुक्ल पूर्णिमा पूर्ण दिन शुक्ल रचित आभास १
सरल देश भाषा विषे पूर्ण भगो अनुवाद ॥
शब्द त्यागता हलै मुजन शीतल निमित्त प्रसाद २

अर्थात् सम्वत् १६४४ बैशाख शुक्ल पूर्णिमाके इनका
समंतात् पूर्वाभरे अर्थात् आनंददायक दिन प्रातः समय में
शुक्ल, भारत भूमि संडलान्तर्गत मध्यदेश प्रसिद्ध इन्द्रप्रस्थ
नगरसे पश्चिमकोशमें आर्चीक गैत्र तत्तर्वादि संविधान
निवासी, श्रीमद्बृहस्पति शुक्ल जी श्री ईश्वर महादेव जी
तिलके सत्पुत्र वर श्रीलक्षा गहायत्री आनंदम तिलके
लघुभाई रविहृत देवीसहाय काके जनीत प्रेयस चिरं-
जीवि नदी सराय शुक्ल कानि वासकी के विनोदके

फल है सो इसके दशअध्याय पहलेसे मिलता है १४६ हे
 द्विजो जो विष्णुभक्तिले परायण भया इस पुराणा का श्रवण
 करै तिनके पुण्य का फल हम कहते हैं हे कृपियो तुम सब
 सावधान भये श्रवण करो १६० सो कि वे सौ जन्मों के पापों
 से शीघ्र ही छूटे सौ कुलों से ते अंतम समय में मोक्ष पाते हैं १६१
 अरु जो इस पुराणा का श्रवण कर के वाचनेवाले को पूजा
 करता तिसपर लक्ष्मी सहित नारायण जी प्रसन्न होते
 हैं १६२ अरु हे द्विजो वाचक के प्रसन्न होते ही ब्रह्मा विष्णु
 सहेश्वर ये भी तिसमें प्रसन्न होते हैं संग्रह नहीं १६३ जो
 पुराणा वाचनेवाले को राजद्रव्य सुवर्ण भूमिदान अरु अन्न
 दान श्रद्धा के अनुसार देवे १६४ अरु वाचनेवाले को अंगूठी
 अरु कानपडल देवे अरु वो पञ्च अर्घ्य धोती अंगों का
 अरु सौंकर सहित सेज देवे १६५ अरु तिसको सब अन्न
 पृथक् अरु भक्तिसे तिलपात्र देवे अरु जो शक्ति होवे तो
 सौ राज देवी चाहिये १६६ अरु संपूर्ण पुराणा श्रवण करके
 और भी ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे पर दिन की मर्यादा
 अर्थात् अर्द्धा से अधिक नहीं करे १६७ जो प्रातः काल
 उठके उसको उकड़ें रापलों का भी पाठ करे तो तिसे प्रति-
 दिन करने से उद्योगियो म धन अरु संसार नान का फल
 नित्य होता है इसमें संदेह नहीं १६८ ये आरोग्य रूप
 पवित्र पुराणा अज्ञानियों को न सुनाता किंतु जो द्विज
 विष्णु भक्त हैं तिनको श्रवण कराना चाहिये १६९
 जो नीचा आसन किये बैठा उस संपूर्ण पुराणा का श्रवण
 करे वह संपूर्ण फल पाता है १७० इस पुराणा का श्रवण
 करे चरों अर्थात् समस्त परलोक में कर्म देना है जो क

लिये तथा सतस्त महात्मा विद्वज्जनोंके चित्त रंजन
 लिये श्रीयुत मुन्शीनवलकिशोरजी की आज्ञाकेअनु
 सरलदेशीय भाषासे बनाया यह वृहन्नारदीय पुराणा
 अनुवाद सो समाप्तभया सो समस्त लोकों को धनदा
 संतानंआदि ससस्त फलदेने वालाहोवे ॥

मंगलंलैखकानांतु पाठकानांचमंगलम् ॥

मंगलंसर्लोकानां भूयोभूयोस्तुमंगलम् २

मंगलंभगवान्बिष्णु मंगलगुरुद्वयजः ॥

मंगलंपुण्डरीकाक्षो मंगलायतनोहरिः २

इति ॥

इस पुस्तक को पण्डित रामविहारी व पण्डित रामनेधक व पण्डित
 बन्दीदीन व पण्डितरामेश्वर व पण्डितगौरीशंकर व पण्डित कामताप्रसाद
 व पण्डितबन्दीनाथ व पण्डितरामलाल व पण्डितहरदयाल ने शुद्ध किया

मुन्शीनवलकिशोरके छापेखाने मुकाम लगनऊने छपी जीनार्हन्त १८८० ई०

प्रकट हो कि इस पुस्तक को मतवे ने निजस्वयं से तर्जुमाकराया है इस
 कारण इस मतवे की आज्ञा बिना कोई छापनेका अधिकारी नहीं है ॥